

चारित्रशिरोमणि सन्मार्गदिवाकर आचार्यश्री विमलसागरजी महाराज
की हीरक जयन्ती के
अक्षर पर प्रकाशित

प्रेरक : परम पूज्य ज्ञानदिवाकर उपाध्यायश्री भरतसागरजी महाराज
निर्देशक : पूज्य आर्यिका स्याद्वादमनी माताजी
नयोजक : क. पं. धर्मचन्द शास्त्री, प्रतिष्ठाचार्य
क. प्रभा पाटनी, डी.एम.सी. एल-एल. बी.

हीरक जयन्ती प्रकाशनमाला पुष्प संख्या १८

पन्थ : परमात्मप्रकाशः

प्ररोता : श्री योगीन्द्रदेव

मन्त्रवृत्ति : श्री ब्रह्मदेव

पाठ-मन्त्रादत्त : (स्व.) डॉ. आ. ने. उपाध्ये

हिन्दी अनुवादक } डॉ. चेतनप्रकाश पाटनी, जोधपुर
एव मन्त्रादत्त }

अर्थ-महयोगी : १. समाजभूषण श्रीमान् बन्नीप्रसादजी सरावगी, पटनासिटी (बिहार)
२. समाजभूषण श्रीमान् महावीरप्रसादजी सरावगी, कटनी (म.प्र.)
३. श्रीमान् सीतारामजी सरावगी, सतना (म.प्र.)

प्रकाशक : भारतवर्षीय अनेकान्त विद्वद् पण्डित, सोनागिर (म.प्र.)

मन्त्रादत्त : प्रथम, १००० प्रतियां, वर्ष १९६०

प्राप्ति-स्थान : १. आचार्य विमलसागरजी सध
२. अनेकान्त सिद्धान्त समिति, लोहारिया (बाँसवाड़ा - राज.)
३. श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, गुलाबवाटिका, दिल्ली

मूल्य :

मुद्रक : प्रिंटिंग एक्सेन्सोज, जोधपुर

॥ संकल्प ॥

8320

‘शाश्वतं पयासं’ सम्यग्ज्ञान का प्रचार-प्रसार केवलज्ञान का बीज है। आज कलयुग में ज्ञानप्राप्ति की तो होड़ लगी है, पदवियाँ और उपाधियाँ जीवन का सर्वस्व बन चुकी हैं परन्तु सम्यग्ज्ञान की ओर मनुष्यों का लक्ष्य ही नहीं है।

जीवन में मात्र ज्ञान नहीं, सम्यग्ज्ञान अपेक्षित है। आज तथाकथित अनेक विद्वान् अपनी मनगढ़न्त बातों की पुष्टि पूर्वाचार्यों की मोहर लगाकर कर रहे हैं। ऊटपटांग लेखनियाँ सत्य की श्रेणी में स्थापित की जा रही हैं; कारण पूर्वाचार्यप्रणीत ग्रन्थ आज सहज सुलभ नहीं हैं और उनके प्रकाशन व पठन-पाठन की जैसी और जितनी रुचि अपेक्षित है, वैसी और उतनी दिखाई नहीं देती।

असत्य को हटाने के लिए पर्चेबाजी करने या विशाल सभाओं में प्रस्ताव पारित करने मात्र से कार्यसिद्धि होना अशक्य है। सत्साहित्य का जितना अधिक प्रकाशन व पठन-पाठन प्रारम्भ होगा, असत् का पलायन होगा। अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आज सत्साहित्य के प्रचुर प्रकाशन की महती आवश्यकता है :

येनैते विदलन्ति वादिगिरयस्तुष्यन्ति वागीश्वराः,
भव्या येन विदन्ति निर्वृतिपदं मुञ्चन्ति मोहं बुधाः ।
यद् बन्धुर्यमिनां यदक्षयसुखस्याधारभूतं मतं,
तत्लोकत्रयशुद्धिदं जिनवचः पुण्याद् विवेकश्रियम् ॥

सन १९८४ से मेरे मस्तिष्क में यह योजना बन रही थी परन्तु तथ्य यह है कि ‘सङ्कल्प के बिना सिद्धि नहीं मिलती।’ सन्मार्गदिवाकर आचार्य १०८ श्री विमलसागरजी महाराज की हीरक जयन्ती के मांगलिक अवसर पर मैं जिनवाणी की मेवा का यह सङ्कल्प मैंने प. पू. गुरुदेव आचार्यश्री व उपाध्यायश्री के चरण-सान्निध्य में लिया। आचार्यश्री व उपाध्यायश्री का मुझे भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फलतः इस कार्य में काफी हद तक सफलता मिली है।

इस महान् कार्य में विशेष सहयोगी पं. धर्मचन्दजी व प्रभाजी पाटनी रहे। इन्हें व प्रत्यक्ष-परोक्ष में कार्यरत सभी कार्यकर्त्ताओं के लिए मेरा आशीर्वाद है।

पूज्य गुरुदेव के पावन चरण-कमलों में सिद्ध-श्रुत-आचार्य भक्ति पूर्वक नमोस्तु-नमोस्तु-नमोस्तु।

सांतागिर, ११-७-९०

— आर्यिका स्याद्वाटमती



Jain Studio, Bombay
PHONE: 5616145

आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज

आभार . . .

ममप्रत्यस्ति न केवली किल कलौ त्रैलोक्यचूडामणिः,
तद्वाचः परनामतेऽथ भरतक्षेत्रे जगद्द्योतिकाः ।
मद्गत्तत्रप्रधारिणो यतिवरास्तेषां सनात्मन्वनं,
तत्पूजा जितवाचिपूजनमतः साक्षाज्जनः पूजिनः ॥पद्मनन्दी पं. ॥

यद्यपि इस समय इस कलिकाल में तीन लोक के पूज्य केवली भगवान विराजमान नहीं हैं तथापि उन भगवत्क्षेत्र में केवली भगवान की जगत्प्रकाशिनी वाणी मौजूद है तथा उन वाणी के आधार श्रेष्ठ रत्नत्रय के वाणी मुनि हैं, इसलिए उन मुनियों की पूजा तो नगस्वती की पूजा है तथा नगम्बती की पूजा साक्षात् केवली भगवान की पूजा है ।

आर्षपरम्परा की रक्षा करने हुए आगमपत्र पर चलना भव्यात्माओं का कर्तव्य है । तीर्थंङ्करो की दिव्यवृत्ति में प्रसफुटित, गणेश्वरों द्वारा ग्रथित व महान् आचार्यों द्वारा प्रमाणित जिनवाणी की रक्षा एवं प्रचार-प्रसार मार्गप्रभावना नामकी भावना तथा मम्यदर्शन का प्रभावना नामक अङ्ग है ।

युगप्रभुत्व आचार्यश्री विमलनागजी महाराज की हीरक जयन्ती के अवसर पर हमें जिनवाणी के प्रमाण के लिए एक अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ है । वर्तमान युग में आचार्यश्री ने मनाज व देश के लिए त्याग और दया का जो अनुदान दिया है, वह भारतीय इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा । जिनवाणी के प्रकाशन में हमारे प्रेरक पूज्य उपाध्यायश्री नरनारायणजी महाराज के प्रति एवं निर्देशिका पूज्य आर्यिका म्याहादमती माताजी के प्रति जिन्होंने विशेष परिश्रम द्वारा ग्रन्थों की खोज कर प्रभूत सहयोग दिया, मैं गत-शत नमोस्तु, वन्दामि अर्पित करती हूँ । साथ ही उचित मार्गदर्शन प्रदान करने वाले ममस्त त्यागीवर्ग को मादर नमन करती हूँ ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के अनुवादक एवं सम्पादक डॉ. चेतनप्रकाशजी पाटनी, जोधपुर एवं ग्रन्थ-प्रकाशनार्थ अर्थ-सहयोगी समाजभूषण श्रीमान् वद्रीप्रसादजी मरावगी, पटना मिठी (बिहार) की भी मैं आभारी हूँ ।

अन्त में, प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से सहयोग प्रदान करने वाले सभी महानुभावों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करने हुए यही कामना करती हूँ कि आप सब भविष्य में भी जिनशासन की प्रभावना और जिनागम की रक्षा इसी प्रकार करने रहें ।

—द० (कु०) प्रभा पाटनी, संघरथ



* प्रकाशकीय *

इस परमाणु युग में मानव के अस्तित्व की ही नहीं अपितु प्राणिमात्र के अस्तित्व की सुरक्षा की समस्या है। इस समस्या का निदान 'अहिंसा' के अमोघ अस्त्र से ही किया जा सकता है। अहिंसा जैनधर्म/संस्कृति की मूल आत्मा है। यही जिनवाणी का सार भी है।

तीर्थङ्करों के मुख से निकली वाणी को गणधरो ने ग्रहण किया और आचार्यों ने निबद्ध किया, जो आज हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। जिनवाणी का प्रचार-प्रसार इस युग के लिए अत्यन्त उपयोगी है। यही कारण है कि हमारे आराध्य पूज्य आचार्य, उपाध्याय एवं साधुगण जिनवाणी के स्वाध्याय और प्रचार-प्रसार में लगे हुए हैं। उन्हीं पूज्य आचार्यों में से एक हैं—सन्मार्गदिवाकर चारित्रचूडामणि परमपूज्य आचार्यवर्य विमलसागरजी महाराज, जिनकी अमृतमयी वाणी प्राणिमात्र के लिए कल्याणकारी है। आचार्यवर्य की हमेशा यही भावना रहती है कि आज के समय में प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रणीत ग्रन्थों का प्रकाशन हो और वे ही मन्दिरों में स्वाध्याय हेतु रखे जाएँ, जिनका स्वाध्याय कर श्रावक अपने मोहरूपी अन्धकार को नष्ट कर ज्ञानज्योति जला सकें। जैनधर्म की प्रभावना एवं जिनवाणी का प्रचार-प्रसार सम्पूर्ण विश्व में हो, आर्यपरम्परा की रक्षा हो एवं अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान् महावीर का शासन अबाधगति से निरन्तर चलता रहे; इन सब भावनाओं को ध्यान में रख कर परम पूज्य ज्ञानदिवाकर, वाणीभूषण, उपाध्यायरत्न भरतसागरजी महाराज एवं आचार्यकारत्न स्याद्वादमती माताजी की प्रेरणा व निर्देशन में परम पूज्य आचार्य विमलसागरजी महाराज की ७४ वीं जन्म-जयन्ती के अवसर पर ७५ वीं जन्म-जयन्ती हीरक जयन्ती के रूप में मनाने का संकल्प समाज के सम्मुख भारत-वर्षीय अनेकान्त विद्वद् परिपद् ने लिया।

हीरक जयन्ती वर्ष में आर्पणप्रणीत ७५ ग्रन्थों का प्रकाशन किया जा रहा है। साथ ही, विभिन्न नगरों में ७५ धार्मिक शिक्षण-शिविरो का आयोजन हो रहा है और ७५ धार्मिक पाठशालाओं की स्थापना भी की जा रही है। इस ज्ञानयज्ञ में पूर्ण सहयोग करने वाले ७५ विद्वानों का सम्मान एवं ७५ युवा विद्वानों को प्रवचन हेतु तैयार करना तथा ७५-७५ युवावर्ग से सप्तव्यसनों का त्याग कराना आदि योजनाएँ भी पूर्ण की जा रही हैं।

मम्प्रति, आचार्यवर्य पूज्य विमलसागरजी महाराज के प्रति देश एवं समाज अत्यन्त कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ, उनके चरणों में शत-शत नमोस्तु करके उनकी दीर्घायु की कामना करता है। ग्रन्थों के प्रकाशन में जिनका अमूल्य निर्देशन एवं मार्गदर्शन मिला है, वे पूज्य उपाध्याय भरतसागरजी महाराज एवं माता स्याद्वादमतीजी हैं। उनके लिए मेरा क्रमशः नमोस्तु एवं वन्दामि अर्पित है।

उन विद्वानों का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने ग्रन्थों के प्रकाशन में अनुवादक, सशोधक, सम्पादक के रूप में अपना सहयोग प्रदान किया है। ग्रन्थों के प्रकाशन में जिन दाताओं ने अर्थ-सहयोग करके, अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके पुण्यार्जन किया है उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये ग्रन्थ विभिन्न प्रेसों में मुद्रित हुए, एतदर्थ उन प्रेस-संचालकों का जिन्होंने बड़ी तत्परता से मुद्रण का कार्य किया, मैं आभारी हूँ। अन्त में, उन सभी सहयोगियों का आभारी हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष-परोक्ष में सहयोग प्रदान किया है।

— ब्र० पं० धर्मचन्द्र शास्त्री

अध्यक्ष, भारतवर्षीय अनेकान्त विद्वद् परिपद्

पर यथार्थत रहस्यवाद का रूप जोइन्दु की रचनाओं में ही मिलता है। जोइन्दु अपभ्रंश के ऐसे सर्वप्रथम कवि हैं जिन्होंने क्रान्तिकारी विचारों के साथ आध्यात्मिक रहस्यवाद की प्रतिष्ठा कर मोक्ष का मार्ग बतलाया है। '..... विद्वत्ता की दृष्टि में यह कहा जा सकता है कि इन्होंने कुन्दकुन्द और पूज्यपाद के आध्यात्मिक ग्रन्थों का अध्ययन कर अपने ग्रन्थलेखन के लिए विषयवस्तु ग्रहण की है। पूर्वाचार्यों की मान्य परम्परा को एक नये रूप में ही उपस्थित किया है। यही कारण है कि जोइन्दु का प्रभाव अपभ्रंश के कवियों के साथ हिन्दी के सन्त कवियों पर भी पड़ा है। कबीर ने जिस क्रान्तिकारी विचारधारा की प्रतिष्ठा की है, उसका मूल स्रोत जोइन्दु की रचना में पाया जाता है।''^१

२. परमात्मप्रकाश :

शुद्धात्मा का प्रकाशक यह ग्रन्थ सरल अपभ्रंश में जिष्य मुनि प्रभाकरभट्ट को सम्बोधित कर लिखा गया है। ग्रन्थ में अनेक प्रभावक दृष्टान्त भी दिये गए हैं। इस ग्रन्थ की यह विशेषता है कि इसमें यज्ञ-तन्त्र अनेक सम्बोधन किये गये हैं। आचार्यश्री ने इस ग्रन्थ में हे माधो, हे जानिन्, हे आत्मन्, हे भट्ट प्रभाकर, हे तपोधन, हे वत्स, हे योगिन् तथा हे जीव, ऐसे सम्बोधन कुल मिला कर ११२ जगहों पर किये हैं, जिनमें सर्वाधिक हे योगिन् (जांड्य जांड्या) सम्बोधन ३३ बार तथा हे जीव (जिय, जीव) सम्बोधन ६५ बार मूल दोहों में किया है। वैसे तो यह ग्रन्थ मुख्यतया मुनियों को लक्ष्य करके लिखा गया है परन्तु 'जीव' शब्द से आचार्यश्री ने सर्वाधिक बार सम्बोधित किया है, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि प्रणेता के अन्तःकरण में यह भाव अवश्य था कि इससे जीवमात्र (मकल मुमुक्षु मय्य जीवो) का उपकार हो।

ब्रह्मदेव के मूल के अनुसार परमात्मप्रकाश में प्रथम अधिकार में १२६ और द्वितीय में २१६ पद्य हैं। इनमें श्लेषक भी सम्मिलित हैं। प्रथम अधिकार में ५ प्रक्षेपक और ३ स्थल मंथना बाह्य प्रक्षेपक हैं और दूसरे अधिकार में पाँच स्थल बाह्य प्रक्षेपक हैं। इन पद्यों में ५ गायार्ण, एक स्रग्धरा और एक मालिनी छन्द हैं किन्तु इनकी भाषा अपभ्रंश नहीं है। एक चतुष्पादिका और ३३७ अपभ्रंश दोहे हैं। इस ग्रन्थ पर (१) अद्यात्मी वालचन्द्र ने कन्नड़ी टीका रची है। (२) ब्रह्मदेव ने संस्कृतवृत्ति लिखी है। (३) कुक्कुटामन मलवारी वालचन्द्र ने कन्नड़ टीका लिखी है। (४) एक और कन्नड़ी टीका सम्भवतः मुनि भद्रस्वामी के शिष्य द्वारा विरचित है। (५) पं. दीनतरामजी ने भाषा में इस पर टीका लिखी है। सम्भव है अन्य भी विद्वज्जनो द्वारा इस परमात्मप्रकाश ग्रन्थ पर टीकाएँ लिखी गई हों।

ग्रन्थ में प्रारम्भ के मात दोहों में पञ्चपरमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। फिर तीन दोहों में ग्रन्थ की उत्थानिका है। पाँच में बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। इसके बाद दस दोहों में मुक्ति को प्राप्त कार्यपरमात्मा का कथन है। पाँच श्लेषकों सहित चौबीस दोहों में देह में विराजमान शक्तिरूप परमात्मा का कथन है। छह दोहों में जीव के स्वर्णरींग-प्रमाण की चर्चा है। फिर द्रव्य, गुण, पर्याय, कर्म, निश्चयसम्पर्क्षाष्ट, मिथ्यात्व आदि की चर्चा है। दूसरे अधिकार में प्रारम्भ के दस दोहों में मोक्ष का स्वरूप, एक में मोक्ष का फल, उन्नीस में निश्चय और व्यवहार मोक्ष-मार्ग तथा आठ में अभेदरत्नत्रय का वर्णन है। इसके बाद चौदह में समभाव की, चौदह में पुण्यपाप की समानता की और इकतालीस दोहों में शुद्धोपयोगी के स्वरूप की चर्चा है। अन्त में बूलिका व्याख्यान के १०७ दोहों में अभेदरत्नत्रय की मुख्यता में व्याख्यान है। २१३ वाँ पद्य (स्रग्धरा छन्द) ग्रन्थपठन का फल बताता है। अन्तिम २१४ वें दोहे में अन्तमगल के लिए आशीर्वादरूप नमस्कार किया गया है। इस प्रकार ग्रन्थ पूर्ण होता है।

१. तीर्थङ्कर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा भाग २ पृ. २४८ एवं २५२ से २५४।

३. वृत्तिकार श्रीब्रह्मदेव :

श्रीब्रह्मदेवसूरि ने 'परमात्मप्रकाश' पर संस्कृत में टीका लिखी है। ब्रह्मदेव अनेकान्त के तलस्पर्शी विद्वान् थे। 'परमात्मप्रकाश' की टीका के अलावा आपने 'बृहद्द्रव्यसंग्रह' पर भी टीका लिखी है। इन दोनों ग्रन्थों का महत्त्व आपकी टीकाओं द्वारा ही वृद्धिगत हुआ है। यद्यपि आपकी प्रामाणिक रचनाएँ ये दो टीकाएँ ही मानी जाती हैं, फिर भी परम्परा से आपकी निम्नलिखित रचनाएँ भी स्वीकार की गई हैं—तत्त्वदीपक, ज्ञानदीपक, त्रिवर्णाचारदीपक, प्रतिष्ठातिलक, विवाहपटल और कथा-कोश। आपका समय विक्रम सं. ११५० से १२०० माना गया है।^१

४. परमात्मप्रकाशवृत्ति :

श्रीब्रह्मदेवसूरि विरचित संस्कृतवृत्ति आगमानुसारी, सरस, सरल तथा आध्यात्मिक है। इससे मूल गाथाओं का रहस्य पूर्णतः प्रकट होता है। टीका में आपने समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, अष्टप्राभृत, ङ्गोपदेग, पूज्यपादीय-भक्तिकलाप, जीवकाण्ड, तत्त्वसार, भगवती आराधना, पुन्यार्थमिद्धि-उपाय, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, रत्नकरण्डभावकाचार, यशस्तिलकचम्पू, योगसार, आत्मानुशासन, द्रव्यसंग्रह, तत्त्वार्थमूत्र, दोहापाहुड़, तत्त्वानुशासन आदि ग्रन्थों के पद्यादि उद्धृत किए हैं, जो आपकी आगमानुसारिता तथा बहुगुण्यता का द्योतक है।

यह व्याख्या शुद्ध साहित्यिक व्याख्या है। आप टीका में अर्थ पर अधिक बल देते हैं अतः व्याकरण की गुन्यियाँ एक-दो स्थानों पर ही सुलभाई गई हैं।^२ सबसे पहले आप शब्दार्थ पर जोर देते हैं, फिर नयों का—मुन्यत निश्चयनय का तथैव आध्यात्मिक ज्ञान की मुख्यता का अवलम्बन लेते हुए वर्णन करते हैं। 'परमात्म-प्रकाश' के ये वर्णन 'द्रव्यसंग्रहटीका' में किये गए वर्णनों के समान कठिन नहीं हैं। 'परमात्मप्रकाश' की व्याप्ति का कारण यह टीका ही है।^३

श्री ब्रह्मदेव जी ने अपनी इस टीका में दोनों ही नयों का अवलम्बन लेकर कथन किया है। जहाँ सूक्ष्म कथन करते हुए त्रिगुणमय नाथु की अपेक्षा सिद्धों के ध्यान तक को सचित्त परिग्रह बताया है^४ वहीं स्थूल कथन करते हुए वे बताते हैं कि आत्मा तो पंगु है, कहीं आ जा नहीं सकता। इसे तो कर्म ही ले जाते हैं और कर्म ही लाते हैं। यह आत्मा कर्मनिर्मित पुण्यपापमय दृढ़तर वेड़ी से बद्ध हो गया है^५ वास्तव में, यह ग्रन्थ अनेकान्तसिक्त व आध्यात्मिक है।

५. प्रस्तुत संस्करण

'परमात्मप्रकाश' मूल, श्रीब्रह्मदेव कृत संस्कृतवृत्ति तथा इनके परिष्कृत, प्राञ्जल खड़ी बोली में नवीन हिन्दी अनुवाद सहित प्रस्तुत संस्करण आपके हाथों में है। प्रो. डॉ. चेतनप्रकाशजी पाटनी ने इसके अनुवाद एवं सम्पादन में योग्य श्रम किया है। अनुवाद पूर्णतः मूलानुगामी है और वृत्तिकार के हार्द को पूर्णतः सुरक्षित रखे हुए है। आपने इसमें मूल दोहों का अन्वय भी किया है और अनुवाद भी साथ-साथ दिया है। अर्थात् पहले मूल दोहा, फिर उसकी संस्कृत छाया, फिर ब्रह्मदेवकृत वृत्ति, अनन्तर दोहे का अन्वय फिर वृत्ति का अनुवाद, सर्वत्र यही क्रम रहा है। अनुवाद को भाषा प्रवाहमय है, वाक्य छोटे-छोटे हैं और सरल हैं। इससे स्वाध्यायियों को सुविधा रहेगी-ऐसी आशा है।

१ बृहज्जिनोपदेश परिशिष्ट पृ. ६४। २ देखिए प. प्र. अधिकार २ गाथा २५ की वृत्ति।

३. प प्र प्रस्तावना पृ ७० (रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला)। ४. प प्र. २।६१ टीका। ५. प. प्र. १।६६ टीका।

इस ग्रन्थ के सम्पादन में पूर्व अभी हाल ही में डॉ. पाटनी सा. के सुसम्पादन में 'सारसमुच्चय' और 'नीतिसार-समुच्चय' कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। इससे पूर्व भी आपने कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का सुसम्पादन किया है। वर्तमान में आप तत्त्वार्थवृत्ति की हिन्दी टीका के सम्पादन में व्यस्त (दत्तशुभोपयोग) हैं। इन सबके लिए सम्पूर्ण जैन समाज आपका चिरऋणी है।

आचार्य १०८ श्री विमलमागरजी महाराज के हीरक जयन्ती वर्ष में प्रकाश्य ७५ ग्रन्थों के अन्तर्गत इस ग्रन्थ का प्रकाशन हो रहा है, यह स्तुत्य है। दातार महोदय भी इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे ही पावन उपक्रम भविष्य में भी हो तथा समाज उनसे शत-प्रतिशत लाभान्वित हो, मैं यही भावना भाता हूँ।

मकर सक्रान्ति

दिनांक १४-१-६१

—जवाहरलाल मोतीलाल जैन

भीण्डर (राज.)

तुभ्यं नमः परमधर्मप्रभावकाय,
तुभ्यं नमः परमतीर्थ-सुवन्दकाय।
'स्याद्वाद' श्रुतिसरणिप्रतिबोधकाय,
तुभ्यं नमः विमलसिन्धुगुणार्णवाय ॥

* सम्पादकीय *

श्रीमद् योगीन्द्रदेव विरचित परमप्यासु या परमात्मप्रकाश उपलब्ध अपभ्रंश भाषा साहित्य का सबसे प्राचीन श्रेष्ठ आध्यात्मिक ग्रन्थ है। जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, आत्मज्ञान के अन्वेषकों को यह ग्रन्थ आध्यात्मिक ज्योति में दीप्त करने में समर्थ है। यो तो यह ग्रन्थ सर्वप्रथम मन् १९०९ में ही स्वाध्यायप्रेमियों को मुलभ हो गया था जब देववन्द के वावू सूरजभानुजी वकील ने हिन्दी अनुवाद सहित इसे प्रकाशित किया था परन्तु इसका पहला प्रामाणिक और सुसम्पादित सम्स्करण मन् १९३७ ई. में रायचन्द्र जैन ग्रन्थमाला से प्रो. ए. एन. उपाध्ये के पाठ सम्पादन-संशोधन व विस्तृत प्रस्तावना सहित प्रकाशित हुआ था। इस प्रकाशन व सम्पादन को देखकर महामनीषी उपाध्ये की प्रतिभा व कार्यपद्धति के प्रति सहज ही सिर नत हो जाता है। प्राच्य और पाश्चात्य सभी विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से इस सम्पादन की प्रशंसा की है। बाद में उन्होंने अपने इस महत्त्वपूर्ण शोधकार्य के लिए बम्बई विश्वविद्यालय से डी लिट्. (D. Litt.) की उपाधि प्राप्त की थी।

डॉ. उपाध्ये का यह कार्य इस दिशा में 'मील का पत्थर' है। उनके निष्कर्ष आज भी प्रामाणिक हैं और उनकी समीक्षात्मक विस्तृत प्रस्तावना तो इस दिशा में कार्य करने वालों के लिए, 'प्रकाशस्तम्भ' का सा कार्य कर रही है। 'परमात्मप्रकाश' का आलोचनात्मक अध्ययन करने वालों के लिए उनकी यह विस्तृत प्रस्तावना एक प्रामाणिक दस्तावेज है। प्रो. उपाध्ये ने रचना और रचनाकार के सम्बन्ध में उपलब्ध सभी सामग्री जुटा कर, उसका सम्यक् एवं गम्भीर अध्ययन-विश्लेषण कर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं। उनके कार्य की महत्ता और गहन श्रमशीलता का अनुमान उस विस्तृत प्रस्तावना का अध्ययन करने पर ही लग सकता है। मैं उस महामनीषी की प्रतिभा के सम्मुख नतमस्तक हूँ।

जोड़न्दु की यह रचना सरल अपभ्रंश में दोहा छन्द में निबद्ध है। इस पर श्री ब्रह्मदेवजी ने मरल संस्कृत में सुन्दर वृत्ति लिखी है। प० दौलतरामजी ने इस वृत्ति का व्रजमिश्रित ढूँढाडी में अनुवाद किया था, जिसका पण्डित मनोहरलालजी शास्त्री ने मरल हिन्दी में रूपान्तरण किया और यद् कृति पूरी मज-धज के साथ प्रो. उपाध्ये के सुयोग्य सम्पादन में रायचन्द्र जैन ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुई। इसके आज तक अनेक सम्स्करण निकल चुके हैं और यह बड़ी लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई है।

प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम स्वाध्याय मैंने मन् १९७७ में किया था। मुझे ब्रह्मदेवजी की संस्कृत टीका बड़ी मरल और रुचिकर लगी अतः मैंने तभी इसके कतिपय अंशों का अनुवाद के अभ्यास के रूप में अनुवाद भी किया और अपनी स्वाध्याय-प्रति में अनुवाद एवं मुद्रण की भूलों के लिए कतिपय स्थानों को चिह्नित भी। एक स्थल तो मुझे बहुत बटका-जिसके लिए मैंने साधु वर्ग व विद्वानों से पत्राचार भी किया परन्तु कोई योग्य समाधान न पा सका। गत वर्ष सयोग से जब मुझे आचार्यविमलमागरजी महाराज हीरक जयन्ती प्रकाशन-माला के प्रेक्षक पूज्य उपाध्यायश्री भरतसागरजी महाराज एवं निर्देशक पूज्य आर्यिका स्याद्वादमती साताजी में गूचना मिली कि मुझे 'परमात्मप्रकाश' ग्रन्थ का सम्पादन करना है तो मैंने अपनी प्रति सभाली तो वह बटकने वाला स्थल फिर ध्यान में आया—पहले अधिकार के ६७ वे दोहे की टीका में लिखा है—षोडश-तीर्थकराणां एकक्षणे तीर्थकरोत्पत्तिवासरे प्रथमे श्रामण्यबोधसिद्धिः अन्तर्मुहूर्तेन निर्वृत्ता। इसका

हिन्दी अनुवाद है—सोलह तीर्थकरों के एक ही समय तीर्थकरों के उत्पत्ति के दिन पहले चारित्रज्ञान की सिद्धि हुई, फिर अन्तर्मुहूर्त में मोक्ष हो गया। यह तथ्य-विरोध कथन मेरी समझ में नहीं आया। किसी भी तीर्थकर का केवलज्ञान तिथि और मोक्षतिथि एक नहीं है। जिनकी (५ वें, ७ वें, १४ वें) एक है वह भी भिन्न वर्ष सम्बन्धी है। फिर यह कैसे माना जा सकता है कि सोलह तीर्थकर केवलज्ञान के अन्तर्मुहूर्त बाद ही मोक्ष चले गए। त्रितीयपण्णत्ती (४/६८३-६६०), हरिवंशपुराण (६०/३३२-३४०) एवं महापुराण (४८ में ७४ तक के सर्गों) में तीर्थकरों का केवलीकाल बनाया है, उसमें एक भी तीर्थकर का केवलीकाल संख्यात वर्ष में कम नहीं बनाया है फिर अन्तर्मुहूर्त में मोक्ष जाने की बात कैसे सम्भव है? फिर किसी भी तीर्थकर को मुनि होने के अन्तर्मुहूर्त बाद केवलज्ञान नहीं हुआ। सबसे शीघ्र मल्लिनाथजी को हुआ, वह भी ६ दिन मुनिपद में रहने के बाद। जेप तीर्थकर उसने अधिक समय तक मुनि अवस्था (छद्मस्थावस्था) में रहे। (ति प भाग २ पृ. २०३ गाथा ४/६८२-७११)। इस भ्रान्ति का अन्त करने के लिए मैंने उपलब्ध ग्रन्थ प्रतियाँ भी देखी। रायचन्द्र जैन ज्ञानप्रमाना के विभिन्न संस्करणों में यही अनुवाद है। दिगम्बर जैन समाज कुकनवाली (राज०) में प्रकाशित परमान्मप्रकाश के पृष्ठ ८३ पर भी यही अनुवाद है। पूज्य महजानन्दजी वर्गी ने 'परमात्मप्रकाश' पर प्रवचन किया है, जो दो भागों में छपे हैं, परन्तु इन प्रामाणिक पंक्ति पर उन्होंने भी अपने प्रवचन में कुछ नहीं कहा है।

मैंने समाधान हेतु फिर परीक्षा किया। एक समाधान मिला कि १६ तीर्थकरों की जन्मकल्याणक तिथियाँ और उनकी दीक्षाकल्याणक तिथियाँ एक ही हैं (पर वे भी भिन्नवर्ष सम्बन्धी हैं)। पर इस बात से प्रामाणिक पंक्ति का कोई सम्बन्ध नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व पं. जवाहरलालजी सिद्धान्तशास्त्री ने वर्गीजी के 'परमात्मप्रकाश' प्रवचनों का दो भागों में सम्पादन किया था—मैंने अपनी समस्या में उनको भी अवगत कराया। आदर्शगीय पण्डितजी ने 'भगवती आराधना' में मूल गाथा गीत कर युक्तिमग्न समाधान भिजवाया जो प्रस्तुत संस्करण के पृष्ठ ८६ पर छपा है—भगवान् ऋषभदेव से शान्तिनाथ तीर्थकर पर्यन्त १६ तीर्थकरों के तीर्थ की उत्पत्ति होने के प्रथम दिन ही बहुत से साधु दीक्षा लेकर एक अन्तर्मुहूर्त में केवलज्ञान को प्राप्त कर मुक्त हुए। (भगवती आराधना गा. २०३७/पृ. ७०३ जयपुर प्रकाशन)। अब सिद्धान्त व अर्थतः कोई शंका नहीं रहती।

मैंने सम्पूर्ण ग्रन्थ का अपनी बुद्धिनुसार मूलानुगामी हिन्दी अनुवाद किया है। माय ही दोहे का अन्वय भी लिख दिया है। अनुवाद का काम बड़ा जटिल है। संस्कृत भाषा में सन्धि और समास के प्रचुर प्रयोगों के द्वारा संक्षिप्तता का जो विशिष्ट गुण आ जाता है, ऐसा गूँधी बोली में नहीं है अतः अनुवाद करते समय वाक्यों का नोटना पड़ा है, छोटे-छोटे मूल वाक्य भी बनाने पड़े हैं। अनुवाद कैसा बन सका है—इसका मूल्यांकन तो पाठक ही करेंगे। अनुवाद करने समय पूर्व उपलब्ध अनुवादों ने इस जटिल कार्य में मेरी सहायता की है, मैं उन सभी महान् ग्रन्थियों—पं. दीनलालजी, पं. मनोहरलालजी शास्त्री आदि का हृदय में आभारी हूँ।

मैं परमादरणीय पं. जवाहरलालजी सिद्धान्तशास्त्री (भीण्डर) के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अनुवाद सम्बन्धी मेरी जकायों का उत्तरनाम में परिश्रम किया एवं मेरे अनुगोच पर इन संस्करणों के लिए प्रभावना भी लिख कर भेजी। पण्डित जी आत्मगोपन प्रकृति के प्रतिभाजालों युवा विद्वान् हैं। यो तो सभी अनुयोगों में आपकी समानगति है परन्तु कर्णानुयोग का इन जैसा दूसरा कोई विशिष्ट विद्वान् अभी नहीं, आप सच्चे अर्थों में स्व. प. रत्नचन्द्रजी मुन्ना के उत्तराधिकारी शिष्य हैं। शरीर में रुग्ण होने हुए भी आप अनवरत ज्ञानशास्त्रयन में मग्न रहते हैं। मैं अपने विनीत प्रणाम निवेदन करते हुए यही कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ एवं कर दीर्घायु हो और जिनवाणी-रमिकों व जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करते रहें।

प्रस्तुत ग्रन्थ के अनुवाद एवं सम्पादन का भार मुझ अल्पज पर डालकर पूज्य उपाध्यायश्री भरत-सागर जी महाराज एवं माताजी स्याद्वादमती जी ने जो अनुग्रह मुझ पर किया है और फलस्वरूप जिनवाणी की सेवा का जो अवसर मुझे दिया है, उसके लिए मैं आप दोनों का चिर कृतज्ञ हूँ। मुझमें कार्य निष्पादन की योग्यता नहीं, जो कुछ सम्भव हुआ है, उसमें गुत्क्या की ही प्रबानता है। मैं पूज्य उपाध्यायश्री व आर्यिकाश्री के चरणों में भविष्य नमोन्तु निवेदन करता हूँ।

ग्रन्थ का प्रकाशन आचार्यश्री विमलसागरजी महाराज हीरक जयन्ती प्रकाशनमाला की पुष्प सन्ध्या १८ के रूप में भारतवर्षीय अनेकान्त विद्वद् परिषद्, सोनागिरजी द्वारा हो रहा है। मैं प्रकाशनमाला की सयोजक डॉ. प्रभा वहिन का बहुत-बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने पत्रों के माध्यम से निर्देश भेज कर मेरा कार्य सरल किया है।

ग्रन्थ के प्रकाशन में अर्थ-सहयोग प्रदान करने वाले श्रीमान् सेठ वट्टीप्रसादजी सरावगी, श्रीमान् महावीरप्रसादजी सरावगी एवं श्रीमान् सौतारामजी सरावगी को हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ। नुन्दर, म्वच्छ और शुद्ध मुद्रण के लिए प्रिंटिंग एजन्सीज, जोधपुर के कर्मचारीगण भी धन्यवाद के पात्र हैं।

इस सम्यग्ज्ञानरूपी महायज्ञ में अन्य भी जिन महानुभावों ने तन, मन एवं धन में किञ्चित् भी सहयोग दिया है, मैं उन सबका हृदय में आभारी हूँ। मेरे प्रमाद एवं अज्ञान में अनेक भूलें रह जाना स्वाभाविक है। अतः विद्वद्गण मुझे क्षमा प्रदान करते हुए सौहार्दभाव से मुझे उन त्रुटियों में अवगत कराने का कष्ट करेंगे तो उनकी महर्ता अनुकम्पा हाँगी—को न विमुह्यति शास्त्रसमुद्रे।

जोधपुर,
माघशुक्ला पंचमी वि. सं. २०४७
२१ जनवरी, १९९१.

विनीत
डॉ. चेतनप्रकाश पाटनी
सम्पादक





❧ विषयानुक्रम ❧

विषय	पृ. नं / दो. नं	विषय	पृ. नं / दो. नं
मंदराचरण.....	५ १	निश्चयमभ्यर्ष्टिका स्वरूप ७२ ७६	
१. त्रिविधात्माधिकार		मिथ्यागष्टिके लक्षण ७३ ७७	
श्रीयोगानुसृष्टे भट्ट प्रभाकरा		मभ्यर्ष्टिका भावना ७८ ८५	
प्रश्न.....	१५ ८	भेदविज्ञानकी मुख्यतामे आत्माका	
श्रीगुरुका तीन प्रकार आत्माके		कथन ८४ ८७	
कथनका उपदेनस्य उत्तर	१७ ११	२. मोक्षाधिकार	
वर्तिगन्माका लक्षण १८ १३		मोक्षके चारुमे प्रश्न ११२ १	
प्रन्तरगन्माका स्वरूप २० १४		मोक्षके विषयमे उत्तर ११२ २	
परमात्माका लक्षण २१ १५		मोक्षका फल १०२ ११	
परमात्माका स्वरूप २२ १७		मोक्षमार्गका ध्यायान १२२ १२	
जन्तिरूपमे सब जीवोंके शरीरमे		अभेदरत्नत्रयका व्याख्यान..... १४६ ३१	
परमात्मा विराजमान है २८ २६		परम उपगमभावकी मुख्यता..... १५६ ३६	
जीव और अजीवमे लक्षण-		निश्चयमे पुण्यपापका एकपना	१७० ५३
भेद न भेद ३१ ३०		गुदोपयोग की मुख्यता १८३ ६७	
गुद्वान्माका मुख्य लक्षण ३२ ३१			
गुद्वान्माके ध्यानमे संसार-		❧ चूलिका व्याख्यान ❧	
भ्रमणका रचना	३३ ३२	परब्रह्मके सम्बन्धका त्याग २२० १०८	
जीवके परिमाणपर मन मतान्तर		त्यागका दृष्टान्त २२२ ११०	
विचार.....	४० ४१	मोहका त्याग २२३ १११	
द्रव्य, गुण, पर्यायकी मुख्यतामे		इन्द्रियोंमे लम्पटी जीवोंका विनाश.... २०६ ११२	
आत्माका कथन ५२ ५६		लोभकपायमे दोष २२७ ११३	
द्रव्य, गुण, पर्यायका स्वरूप ५४ ५७		स्नेहका त्याग २२७ ११४	
जीव कामके सम्बन्धका विचार ५६ ५६		जीवहिमाका दोष २३५ १२५	
आत्माका परब्रह्ममे मिश्रपनेका		जीवरक्षामे लाभ २३६ १२७	
कथन.....	६५ ६७	अध्रुवभावना २३६ १२६	



* श्रीपरमात्मने नमः *

श्रीमद्योगीन्दुदेवविरचितः

परमात्मप्रकाशः

श्रीमद्ब्रह्मदेवकृतसंस्कृतटीका

चिदानन्दरूपाय जिनाय परमात्मने ।

परमात्मप्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः ॥

परमात्मा (निज शुद्ध स्वरूप) को प्रकाशित करने के लिए मैं चिदानन्दचिद्रूप परमात्मा जिनेन्द्र भगवान और सिद्ध भगवान को सदैव नमस्कार करता हूँ ।

श्रीयोगीन्दुदेवकृतपरमात्मप्रकाशाभिधाने दोहकछन्दोग्रन्थे प्रक्षेपकान् विहाय व्याख्यानार्थमधिकारशुद्धिः कथ्यते । तद्यथा—प्रथमतस्तावत्पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारमुख्यत्वेन 'जे जाया भाणगियए' इत्यादि सप्त दोहकसूत्राणि भवन्ति, तदनन्तरं विज्ञापनमुख्यतया 'भावि पणविवि' इत्यादिसूत्रत्रयम्, अत ऊर्ध्वं वहिरन्तःपरमभेदेन त्रिधात्मप्रतिपादनमुख्यत्वेन 'पुणु पुणु पणविवि' इत्यादिसूत्रपञ्चकम्, अथानन्तरं मुक्तिगतव्यक्तिरूपपरमात्मकथनमुख्यत्वेन 'तिहुयणवंदिउ' इत्यादि सूत्रदशकम्, अत ऊर्ध्वं देहस्थितशक्तिरूपपरमात्मकथनमुख्यत्वेन 'जेहुउ रिम्मलु' इत्यादि अन्तर्भूतप्रक्षेपपञ्चकसहितचतुर्विंशतिसूत्राणि भवन्ति, अथ जीवस्य स्वदेहप्रमितिष्ये स्वपरमतविचारमुख्यतया 'कि वि भणंति' इत्यादिसूत्रषट्कं, तदनन्तरं द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपकथनमुख्यतया 'अप्पा जणियउ' इत्यादि सूत्रत्रयम्, अथानन्तरं कर्मविचारमुख्यत्वेन 'जीवहँ कम्मु अणाइ' इत्यादि सूत्राष्टकं, तदनन्तरं सामान्यभेदभावनाकथनेन 'अप्पा अप्पु जि' इत्यादि सूत्रनवकम्, अत ऊर्ध्वं निश्चयसम्यग्दृष्टिकथनरूपेण 'अप्पि अप्पु' इत्यादि सूत्रमेकं, तदनन्तरं

मिथ्याभावकथनमुख्यत्वेन 'पञ्जयरत्तउ' इत्यादि सूत्राष्टकम्, अत ऊर्ध्वं सम्यग्दृष्टि-
भावनामुख्यत्वेन 'कालु लहेविणु' इत्यादिमूत्राष्टकं, तदनन्तरं सामान्यभेदभावनामुख्य-
त्वेन 'अप्पा संजमु' इत्याद्येकाधिकत्रिंशत्प्रमितानि दोहकसूत्राणि भवन्ति ॥ इति श्री
योगीन्द्रदेवविरचितपरमात्मप्रकाशशास्त्रे त्रयोविंशत्यधिकशतदोहकसूत्रैर्वहिरन्तःपरमात्म-
स्वरूपकथनमुख्यत्वेन प्रथमप्रकरणपातनिका समाप्ता ।

श्री योगीन्द्रदेवकृत परमात्मप्रकाश नामक दोहाछन्दोग्रन्थ में प्रक्षेपकों को छोड़कर व्याख्यान हेतु अधिकारों का क्रम कहा जाता है। वह इस प्रकार है—सबसे पहले पञ्च परमेष्ठियों के नमस्कार की मुख्यता से 'जे जाया भाणगियए' इत्यादि सात दोहे हैं, अनन्तर विज्ञापना की मुख्यता से भावि पणविवि इत्यादि तीन दोहे हैं। फिर वहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा के भेद से त्रिविध आत्मा के प्रतिपादन की मुख्यता से 'पुणु पुणु पणविवि' इत्यादि पाँच दोहे हैं। इनसे आगे मुक्तिप्राप्त प्रकट-स्वरूप परमात्मा के कथन की अपेक्षा तिहुयणबंदिउ इत्यादि दस दोहे हैं। फिर देहस्थित शक्तिरूप परमात्मा के कथन की अपेक्षा जेहउ रिम्मलु इत्यादि पाँच श्लोक दोहों सहित चौबीस दोहे हैं। फिर जीव के स्वदेहप्रमाण के विषय में स्व-पर मत विचार की मुख्यता से कि वि भणति इत्यादि छह दोहे हैं। फिर द्रव्यगुण पर्याय के स्वरूप कथन की अपेक्षा अप्पा जणियउ आदि तीन दोहे हैं। अनन्तर कर्मविचार की मुख्यता से जीवहं कम्मु अणाइ आदि आठ दोहे हैं। फिर सामान्य भेद भावना के कथन से अप्पा अप्पु जि आदि नौ दोहे हैं। इसके आगे निश्चयसम्यग्दृष्टि के कथन स्वरूप अप्पि अप्पु जि यह एक दोहा है। अनन्तर मिथ्याभाव कथन की अपेक्षा पञ्जयरत्तउ आदि आठ दोहे हैं। फिर सम्यग्दृष्टि भावना की मुख्यता से कालु लहेविणु इत्यादि आठ दोहे हैं। अन्त में, सामान्य भेद भावना की मुख्यता से अप्पा संजमु आदि ३१ दोहे कहे गए हैं। इस प्रकार श्री योगीन्द्रदेव विरचित परमात्म-प्रकाश शास्त्र में १२३ दोहासूत्रों के द्वारा वहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा के स्वरूप का कथन करने वाला पहला प्रकरण समाप्त होता है।

अथानन्तरं द्वितीयमहाधिकारप्रारम्भे मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गस्वरूपं कथ्यते । तत्र प्रथमतस्तावत् 'सिरिगुरु' इत्यादिमोक्षस्वरूपकथनमुख्यत्वेन दोहकसूत्राणि दशकम्, अत ऊर्ध्वं 'दंसण गाणु' इत्याद्येकसूत्रेण मोक्षफलं, तदनन्तरं 'जीवहं मोक्खहं हेउ वरु' इत्याद्येकोनविंशतिमूत्रपर्यन्तं निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गमुख्यतया व्याख्यानम्, अथानन्तरम-भेदरत्नत्रयमुख्यत्वेन 'जो भत्तउ' इत्यादि सूत्राष्टकम्, अत ऊर्ध्वं समभावमुख्यत्वेन 'कम्मु पुरक्किउ' इत्यादिमूत्राणि चतुर्दश, अथानन्तरं पुण्यपापसमानमुख्यत्वेन 'बंधहं मोक्खहं हेउ गिरु' इत्यादिमूत्राणि चतुर्दश, अत ऊर्ध्वम् एकचत्वारिंशत्सूत्रपर्यन्तं प्रक्षेपकान् विहाय शुद्धोपयोगस्वरूपमुख्यत्वमिति समुदायपातनिका ।

दूसरे महाधिकार के प्रारम्भ में मोक्ष, मोक्षफल और मोक्षमार्ग का स्वरूप कहा गया है। सबसे पहले सिरिगुरु आदि मोक्ष के स्वरूपकथन की मुख्यता से दस दोहे हैं, फिर दंसण गाणु एक दोहे में मोक्ष का फल कहा है। अनन्तर जीवहं मोक्खहं हेउ वरु आदि २१ दोहों है पर्यन्त निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्ग की कथनी है। इसके आगे अभेद रत्नत्रय की मुख्यता से जो भत्तउ इत्यादि आठ दोहे हैं,

फिर समभाव के कथन की अपेक्षा कम्मु पुरविकउ आदि चौदह दोहे हैं । अनन्तर 'पुण्य पाप की समानता' की मुख्यता में वंघहं मोक्खहं हेउ शिरु इत्यादि चौदह दोहे हैं और फिर प्रक्षेपकों को छोड़ कर इकतालीस दोहों तक शुद्धोपयोग के स्वरूप का व्याख्यान है ।

तत्र प्रथमतः एकचत्वारिण्यन्मध्ये 'मुद्धहं संजमु' इत्यादिमूत्रपञ्चकपर्यन्तं शुद्धोपयोगमुख्यतया व्याख्यानम्, अथानन्तरं 'दारिण लब्भइ' इत्यादिपञ्चदशसूत्रपर्यन्तं वीतरागस्वसंवेदनज्ञानमुख्यत्वेन व्याख्यान, तदनन्तरं 'लेणहं इच्छइ मूढु' इत्यादिमूत्राष्टकपर्यन्तं परिग्रहत्यागमुख्यतया व्याख्यानम्, अत ऊर्ध्व 'जो भत्तउ रयणत्तयहं' इत्यादि त्रयोदशसूत्रपर्यन्तं शुद्धनयेन षोडशवर्णिकामुवर्णवत् सर्वे जीवाः केवलज्ञानादिस्वभावलक्षणेन समाना इति मुख्यत्वेन व्याख्यानम्, इत्येकचत्वारिण्यत्सूत्राणि गतानि ।

इन इकतालीस दोहों में सबसे पहले मुद्धहं संजमु इत्यादि पाँच दोहों तक मुख्यता से शुद्धोपयोग का व्याख्यान है, फिर दारिण लब्भइ इत्यादि पन्द्रह दोहों पर्यन्त वीतराग स्वसंवेदनज्ञान की मुख्यता में कथन है । अनन्तर लेणहं इच्छइ मूढु आदि आठ दोहों तक परिग्रहत्याग का व्याख्यान है । इससे आगे जो भत्तउ रयणत्तयहं आदि तेरह दोहों तक शुद्धनय से सोलहवानी सुवर्ण की भाँति सब जीवों की केवलज्ञानादि स्वभाव लक्षण की समानता का कथन है । इस प्रकार इकतालीस दोहे हैं ।

अत ऊर्ध्व 'परु जाणंतु वि' इत्यादि समाप्तिपर्यन्तं प्रक्षेपकान् विहाय सप्तोत्तरगतमूत्रैश्चूलिकाव्याख्यानम् । तत्र सप्तोत्तरगतमध्ये अवसाने 'परमसमाहि' इत्यादि चतुर्विंशतिमूत्रेषु सप्त स्थलानि भवन्ति । तस्मिन् प्रथमस्थले निर्विकल्पसमाधिमुख्यत्वेन 'परमसमाहिमहासरहि' इत्यादि सूत्रपट्कं, तदनन्तरमर्हत्पदमुख्यत्वेन 'सयलवियप्पहं' इत्यादि मूत्रत्रयम्, अथानन्तरं परमात्मप्रकाशनाममुख्यत्वेन 'सयलहं कम्महं दोसहं' इत्यादि मूत्रत्रयम्, अथ सिद्धपदमुख्यत्वेन 'भाणं कम्मक्खउ करिवि' इत्यादि मूत्रत्रयं, तदनन्तरं परमात्मप्रकाशाराधकपुरुषाणां फलकथनमुख्यत्वेन 'जे परमप्पयास मुरिण' इत्यादि-मूत्रत्रयम्, अत ऊर्ध्व परमात्मप्रकाशाराधनायोग्यपुरुषकथनमुख्यत्वेन 'जे भवदुक्खहं' इत्यादिमूत्रत्रयम्, अथानन्तरं परमात्मप्रकाशशास्त्रफलकथनमुख्यत्वेन तथैवौद्धत्यपरिहारमुख्यत्वेन च 'लक्खणाच्छंद' इत्यादि मूत्रत्रयम् । इति चतुर्विंशतिदोहकमूत्रैश्चूलिकावसाने सप्त स्थलानि गतानि । एवं प्रथम पातनिका समाप्ता । अथवा प्रकारान्तरेण द्वितीया पातनिका कथ्यते । तद्यथा—

इसके आगे परु जाणंतु वि दोहे से समाप्ति पर्यन्त प्रक्षेपकों को छोड़ कर एकसौ सात दोहों में चूलिका व्याख्यान है । इनमें से अन्त के परमसमाहि आदि चौबीस दोहों में सात स्थल हैं । प्रथमस्थल में निर्विकल्पसमाधि की मुख्यता से परमसमाहिमहासरहि आदि छह दोहे हैं । अनन्तर अर्हत्पद की मुख्यता से सयलवियप्पहं इत्यादि तीन दोहे हैं । फिर परमात्मप्रकाश नाम की मुख्यता से सयलहं कम्महं दोसहं आदि तीन दोहे हैं, फिर सिद्धपद की मुख्यता में भाणो कम्मक्खउ करिवि इत्यादि तीन

दोहें हैं, अनन्तर परमात्मप्रकाशागवक पुरुषों को प्राप्त फल के कथन की मुख्यता से जे परमप्पयास मुणि इत्यादि तीन दोहें हैं । इसके आगे परमात्मप्रकाश की आराधना के योग्य पुरुषों के कथन की मुख्यता से जे भवदुक्खहं इत्यादि तीन दोहें हैं । अनन्तर परमात्मप्रकाश शास्त्र के फल के कथन की मुख्यता से तथा औद्धन्यपरिहार की मुख्यता से लक्खणछंद आदि तीन दोहें कहे हैं । इस प्रकार चूलिका की समाप्ति पर चौबीस दोहों में सात स्थल कहे गए हैं । इस प्रकार प्रथम पातनिका कही गई । प्रकाशान्तर से दूसरी पातनिका कही जाती है—

प्रथममस्तावद्वहिरात्मान्तरात्मपरमात्मकथनरूपेण प्रक्षेपकान् विहाय त्रयोविंशत्यधिकशतसूत्रपर्यन्तं व्याख्यानं क्रियत इति समुदायपातनिका । तत्रादौ 'जे जाया' इत्यादि पञ्चविंशतिसूत्रपर्यन्तं त्रिधात्मपीठिकाव्याख्यानम्, अथानन्तरं 'जेहुउ रिम्मलु' इत्यादि चतुर्विंशतिसूत्रपर्यन्तं सामान्यविवरणम्, अत ऊर्ध्व 'अप्पा जोइय सव्वगउ' इत्यादि-त्रिचत्वारिंशत्सूत्र पर्यन्तं विशेषविवरणम्, अत ऊर्ध्व 'अप्पा संजमु' इत्याद्येकत्रिंशत्सूत्रपर्यन्तं चूलिकाव्याख्यानमिति प्रथममहाविकारः समाप्तः ।

पहले अधिकार में क्षेपको को छोड़ कर एक सौ तेईस दोहों में वहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा का व्याख्यान किया गया है । उनमें पहले जे जाया इत्यादि पञ्चीस दोहों में त्रिविध आत्मा के कथन का पीठिका व्याख्यान है, फिर जेहुउ रिम्मलु इत्यादि चौबीस दोहों पर्यन्त सामान्य विवरण है, इसमें आगे अप्पा जोइय सव्वगउ आदि तैंतानीस दोहों तक विशेष विवरण है । अनन्तर अप्पा संजमु इत्यादि इकत्तीस दोहों में चूलिका व्याख्यान कर प्रथम महाविकार समाप्त किया गया है ।

अथानन्तरं मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गस्वरूपकथनमुख्यत्वेन प्रक्षेपकान् विहाय चतुर्दशाधिकशतद्वयसूत्रपर्यन्तं द्वितीयमहाविकारः प्रारभ्यत इति समुदायपातनिका । तत्रादौ 'सिरिगुन' इत्यादित्रिंशत्सूत्रपर्यन्तं पीठिकाव्याख्यानं, तदनन्तरं 'जो भत्तउ' इत्यादिपट्-त्रिंशत्सूत्रपर्यन्तं सामान्यविवरणम्, अथानन्तरं 'सुद्धहं संजमु' इत्याद्येकचत्वारिंशत्सूत्रपर्यन्तं विशेषविवरणं, तदनन्तरं प्रक्षेपकान् विहाय सप्तोत्तरशतपर्यन्तमभेदरत्नत्रयमुख्यतयाचूलिकाव्याख्यानं, इति द्वितीयपातनिका जातव्या ।

दूसरे अधिकार में क्षेपकों को छोड़ कर दो सौ चौदह दोहों में मोक्ष, मोक्षफल और मोक्षमार्ग के स्वरूप का कथन किया गया है । प्रारम्भ में सिरिगुरु इत्यादि तीस दोहों में पीठिका व्याख्यान है, अनन्तर जो भत्तउ इत्यादि छत्तीस दोहों में सामान्य विवरण है । इसके बाद सुद्धहं संजमु इत्यादि इकत्तानीस दोहों में विशेष विवरण है । अनन्तर प्रक्षेपक दोहों को छोड़कर एक सौ सात दोहों में अभेद रत्नत्रय की मुख्यता में चूलिका व्याख्यान है । यह दूसरी पातनिका जाननी चाहिए ।

उदानीं प्रथमपातनिकाभिप्रायेण व्याख्याने क्रियमाणे ग्रन्थकारो ग्रन्थस्यादौ मङ्गलार्थमिष्टदेवतानमस्कारं कुर्वाणः सन् दोहकसूत्रमेकं प्रतिपादयति—

अथ पहली पातनिका के अभिप्राय से व्याख्यान करने पर ग्रन्थकार श्रीयोगीन्दुदेव ग्रन्थ के प्रारम्भ में मङ्गल के लिए इष्ट देवता को नमस्कार करते हुए एक दोहाछन्द कहते हैं—

जे जाया भाणगियएँ कम्म-कलंक डहेवि ।

णिच्च-णिरंजण-णाण-मय ते परमप्प णवेवि ॥१॥

ये जाता ध्यानाग्निना कर्मकलङ्कान् दग्ध्वा ।

नित्यनिरञ्जनज्ञानमयास्तान् परमात्मनः नत्वा ॥१॥

जे जाया ये केचन कर्तारो महात्मानो जाता उत्पन्नाः । केन कारणाभूतेन । भाणगियए ध्यानाग्निना । किं कृत्वा पूर्वम् । कम्मकलंक डहेवि कर्मकलङ्कमलान् दग्ध्वा भस्मीकृत्वा । कथभूताः जाताः । णिच्चणिरंजणणाणमय नित्यनिरञ्जनज्ञानमयाः ते परमप्प णवेवि तान्परमात्मनः कर्मतापन्नान्नत्वा प्रणम्येति तात्पर्यार्थव्याख्यानं समुदाय-कथनं संपिण्डितार्थनिरूपणमुपोद्घातः संग्रहवाक्यं वार्तिकमिति यावत् । इतो विशेषः ।

जे जो भाणगियएँ ध्यानरूपी अग्नि से कम्म-कलंक कर्म रूपी मल को डहेवि जला कर णिच्च-णिरंजण-णाण-मय जाया नित्य, निरञ्जन और ज्ञानमय सिद्ध परमेष्ठी हुए हैं ते उन परमप्प परमात्माओं को णवेवि नमस्कार कर (परमात्मप्रकाश ग्रन्थ का कथन करता हूँ ।) ॥१॥ यह संक्षिप्त कथन किया । अब विशेष कहते हैं—

तद्यथा-ये जाता उत्पन्ना मेघपटलविनिर्गतदिनकरकिरणप्रभावत्कर्मपटलविघटनसमये सकलविमलकेवलज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपेण लोकालोकप्रकाशनसमर्थेन सर्वप्रकारोपा-देयभूतेन कार्यसमयसाररूपपरिणताः । कया नयविवक्षया जाताः सिद्धपर्यायपरिणति-व्यक्तरूपतया धातुपापाणे सुवर्णपर्यायपरिणति-व्यक्तिवत् । तथा चोक्तं पञ्चास्तिकाये—पर्यायार्थिकनयेन “अभूदपुत्रो हवदि सिद्धो”, द्रव्यार्थिकनयेन पुनः शक्त्यपेक्षया पूर्वमेव शुद्धबुद्धैकस्वभावस्तिष्ठति धातुपापाणे सुवर्णशक्तिवत् । तथा चोक्तं द्रव्यसंग्रहे—शुद्ध-द्रव्यार्थिकनयेन “सर्वे मुद्धा हु मुद्धगया” सर्वे जीवाः शुद्धबुद्धैकस्वभावाः । केन जाताः । ध्यानाग्निना करणभूतेन ध्यानशब्देन आगमापेक्षया वीतरागनिर्विकल्पशुक्लध्यानम्, अध्यात्मापेक्षया वीतरागनिर्विकल्परूपातीतध्यानम् । तथा चोक्तम्—“पदस्थं मन्त्रवाक्यस्थं पिण्डस्थं स्वात्मचिन्तनम् । रूपस्थं सर्वचिद्रूपं रूपातीतं निरञ्जनम् ॥” तच्च ध्यानं वस्तुवृत्त्या शुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्नवीतरागपर-मानन्दसमरसीभावमुखरसास्वादरूपमिति ज्ञातव्यम् । किं कृत्वा जाताः । कर्ममलकलङ्कान् दग्ध्वा कर्ममलशब्देन द्रव्यकर्मभावकर्माणि गृह्यन्ते । पुद्गलपिण्डरूपाणि ज्ञानावरणा-दीन्यष्टौ द्रव्यकर्माणि, रागादिसंकल्पविकल्परूपाणि पुनर्भावकर्माणि । द्रव्यकर्मदहनमु-पचरितासद्भूतव्यवहारनयेन, भावकर्मदहन पुनरशुद्धनिश्चयेन शुद्धनिश्चयेन बन्धमोक्षौ न स्तः । इत्थंभूतकर्ममलकलङ्कान् दग्ध्वा कथभूता जाताः । नित्यनिरञ्जनज्ञान-मयाः । क्षणिकैकान्तवादिसौगत-मतानुसारिण्यं प्रति द्रव्यार्थिकनयेन नित्यटङ्कोत्कीर्ण-

जायकैकस्वभावपरमात्मद्रव्यव्यवस्थापनार्थं नित्यविशेषणं कृतम् । अथ कल्पयते गते जगत् शून्यं भवति पञ्चात्सदाशिवे जगत्करणाविषये चिन्ता भवति तदनन्तरं मुक्तिगतानां जीवानां कर्मञ्जनसंयोगं कृत्वा संसारे पतनं करोतीति नैयायिका वदन्ति, तन्मतानुसारि-
शिष्यं प्रति भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मञ्जननिषेधार्थं मुक्तजीवानां निरञ्जनविशेषणं कृतम् । मुक्तात्मनां मुप्तावस्थावद्वहिर्ज्येयविषये परिज्ञानं नास्तीति सांख्या वदन्ति, तन्मतानुसारिशिष्यं प्रति जगत्त्रयकालत्रयवर्तिसर्वेष्वर्थायुगपत्परिच्छित्तिरूपकेवलज्ञानस्थापनार्थं ज्ञानमय-विशे-
षणं कृतमिति । तान्तिथंभूतान् परमात्मनो नत्वा प्रणम्य नमस्कृत्येति क्रियाकारकसंबन्धः । अत्र नत्वेति शब्दरूपो वाचनिको द्रव्यनमस्कारो ग्राह्यः सद्भूतव्यवहारनयेन जातव्यः, केवलज्ञानाद्यनन्तगुणस्मरणरूपो भावनमस्कारः पुनरशुद्धनिश्चयनयेनेति, शुद्धनिश्चयनयेन वन्द्यवन्दकभावो नास्तीति । एवं पदगण्डनारूपेण शब्दार्थः कथितः, नयविभागकथनरूपेण नयार्थो भणितः, बौद्धादिमतस्वरूपकथनप्रस्तावे मतार्थोऽपि निरूपितः, एवंगुणविशिष्टाः सिद्धा मुक्ताः मन्तीत्यागमार्थः प्रमिद्धः । अत्र नित्यनिरञ्जनज्ञानमयरूपं परमात्मद्रव्यमुपा-
देयमिति भावार्थः । अनेन प्रकारेण शब्दनयमनागमभावार्थो व्याख्यानकाले यथासंभवं सर्वत्र जानव्य इति ॥१॥

जो मेघसमूह के आवरण ने निकली हुई सूर्य की किरणों की प्रभा के समान कर्मावरण के विघटन के समय सम्पूर्ण निर्मल केवलज्ञानादि अनन्तचतुष्टय के व्यक्त होने में और लोकालोक के प्रकाशन में समर्थ होने में सब प्रकार से उपादेयभूत कार्यसमयसार रूप परिणत हुए हैं: किस नय-विबद्धा ने मिद्धपर्याय परिणति की प्रगटारूप शुद्ध परमात्मा हुए ? जैसे अन्य वातुओं के मेल से रश्मि होने पर सोने को मुवर्गपर्याय-शुद्धपर्याय प्रकट होती है । जैसा पञ्चास्तिकाय ग्रन्थ में कहा है-पर्यायाधिक नय की अपेक्षा 'मिद्ध (पर्याय) अभूतपूर्व है' यानी पहले कभी सिद्ध पर्याय प्राप्त नहीं हुई थी । द्रव्याधिक नय ने तो शक्ति की अपेक्षा यह जोव नित्य ही शुद्ध-बुद्ध एक ज्ञान-स्वभावमय वर्तता है जेमे घातुपापाण के संयोग में भी शक्तिरूप मुवर्ग तो विद्यमान है ही । द्रव्यसंग्रह में भी कहा है-शुद्ध द्रव्याधिक नय में 'सत्त्वे सुद्धा तु सुद्धराया' सभी जीव शुद्धबुद्धस्वभाव बाने हैं । किन कारण ने हुए ? ध्यानरूपी अग्नि ने कर्म रूपी मल को जलाने में । आगम की अपेक्षा ध्यान ने अभिप्राय है-वीतराग निर्विकल्प शुक्ल ध्यान और अध्यात्म की अपेक्षा इसका अभिप्राय है-वीतराग निर्विकल्प रूपातीत ध्यान । कहा भी है-'मंत्रवाक्यों आदि का ध्यान पदस्थध्यान है, निज आत्मा का चिन्तन पिण्डस्थध्यान है, सर्व चिद्रूप (सकल परमात्मा) का चिन्तन रूपस्थ ध्यान है और निरञ्जन (निकल परमात्मा, सिद्ध परमेष्ठी) का ध्यान रूपातीत ध्यान है ।' वस्तु स्वभाव से तो शुद्धात्मा की सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चार्ित्र रूप अभेद रत्नत्रयान्मक निर्विकल्प समाधि में उत्पन्न वीतराग परमानन्द मगन्मी भाव मुख के आस्वाद रूप ध्यान है । क्या करके परमात्मा हुए ? कर्म मल रूपी बलक को जलाकर परमात्मा हुए । कर्ममल शब्द से द्रव्य कर्म और भावकर्म का ग्रहण होता है । पुद्गलपिण्ड रूप ज्ञानावरणादि आठ द्रव्यकर्म हैं और रागादि सङ्कल्प-विकल्प रूप परिणाम भाव-कर्म हैं । यहाँ द्रव्यकर्म का दहन (यह कथन) उपचरित असद्भूतव्यवहारनय की अपेक्षा है और भाव-कर्म के दहन का कथन अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से । शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा तो जीव के

बन्ध और मोक्ष दोनों ही नहीं हैं। ऐसे कर्ममलकलङ्क को जला कर (वे) कैसे हुए ? नित्य निरञ्जन और ज्ञानमय हुए। यहाँ क्षणिक एकान्तवादी बौद्ध मतानुयायी शिष्य को समझाने हेतु द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा नित्य टङ्कोत्कीर्ण जायक एक स्वभाव रूप आत्मद्रव्य की स्थापना के लिए 'नित्य' विशेषण का प्रयोग किया है। नैयायिक कहते हैं कि सौ कल्पकाल बीत जाने पर जगत् शून्य हो जाता है तब सदाशिव को सृष्टि रचने की चिन्ता होती है। अतः वह मुक्तजीवों के कर्म रूप अञ्जन का संयोग करके उन्हें पुनः ससार में डाल देता है। इस मान्यता के प्रति श्रद्धा रखने वाले शिष्य को समझाने हेतु मुक्तजीवों के भावकर्म-द्रव्यकर्म और नोकर्म रूप मल के निषेध के लिए 'निरञ्जन' विशेषण का प्रयोग किया है। "जिस प्रकार सोए हुए पुरुष को बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होता वैसे ही मुक्तात्माओं को भी बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है" ऐसा सांख्यमती मानते हैं। ऐसी मान्यता वाले शिष्य को समझाने के लिए 'ज्ञानमय' विशेषण का प्रयोग किया है कि तीन जगत् और तीन कालवर्ती सब पदार्थों को एक साथ एक समय में ही जानने की शक्ति रूप केवलज्ञान सिद्धों में है। ऐसे नित्य, निरञ्जन और ज्ञानमय सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करके ग्रन्थ का व्याख्यान करता हूँ। यहाँ नमस्कार शब्दरूप वचन द्रव्यनमस्कार है सो सद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा है। केवलज्ञानादि अनन्त गुणस्मरण रूप भावनमस्कार अशुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा है। शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा तो बन्ध-वन्दक भाव ही नहीं है। इस प्रकार पद-खण्डनारूप शब्दार्थ कहा, नय विभाग की अपेक्षा नयार्थ कहा, बौद्धादि मतों का कथन कर मतार्थ कहा। इस प्रकार गुणों से विशिष्ट सिद्ध परमात्मा मुक्त जीव है ; ऐसा प्रसिद्ध आगमार्थ है। नित्य, निरञ्जन, ज्ञानमय परमात्मा उपादेय है, ऐसा भावार्थ है। इसी प्रकार से सर्वत्र व्याख्यान-काल में यथासम्भव शब्द, नय, मत, आगमार्थ और भावार्थ जानना ॥१॥

अथ संसारसमुद्रोत्तरणोपायभूतं वीतरागनिर्विकल्पसमाधिपोतं समारुह्य ये शिवमय-
निरुपमज्ञानमया भविष्यन्त्यग्रे तानहं नमस्करोमीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा ग्रन्थकारः
सूत्रमाह, इत्यनेन क्रमेण पातनिकास्वरूपं सर्वत्र ज्ञातव्यम्—

अब संसार-समुद्र से पार उतरने के उपायभूत वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप जहाज पर चढ़ कर जो भविष्य में शिवमय-निरुपम-ज्ञानमय होंगे, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ, यह अभिप्राय मन में रख ग्रन्थकार दोहा कहते हैं—

ते वंदुं सिरि-सिद्ध-गण होसहिं जे वि अणंत ।

शिवमय-गिरुवम-गणमय परम-समाहि भजंत ॥२॥

तान् वन्दे श्रीसिद्धगणान् भविष्यन्ति येऽपि अनन्ताः ।

शिवमयनिरुपमज्ञानमयाः परमसमाधि भजन्तः ॥२॥

ते वंदुं तान् वन्दे । तान् कान् । सिरिसिद्धगण श्रीसिद्धगणान् । ये किं करिष्यन्ति । होसहिं जे वि अणंत भविष्यन्त्यग्रे येऽप्यनन्ताः । कथंभूता भविष्यन्ति । शिवमयगिरुवमगणमय शिवमयनिरुपमज्ञानमयाः, किं भजन्तः सन्तः इत्थंभूता भविष्यन्ति । परमसमाहि भजंत रागादिविकल्परहितसमाधि भजन्तः सेव-

मानाः इतो विशेषः । तथाहि—तान् सिद्धगुणान् कर्मतापन्नान् अहं वन्दे । कथं-
भूतान् । केवलज्ञानादिमोक्षलक्ष्मीसहितान् सम्यक्त्वाद्यष्टगुणविभूतिसहितान् अनन्तान् ।
किं करिष्यन्ति । ये वीतरागसर्वज्ञप्रणीतमार्गेण दुर्लभवोधिं लब्ध्वा भविष्यन्त्यग्रे श्रेणि-
कादयः । किंविशिष्टा भविष्यन्ति । शिवमयनिरूपमज्ञानमयाः । अत्र शिवशब्देन स्वशुद्धात्म-
भावनोत्पन्नवीतरागपरमानन्दमुखं ग्राह्यं, निरूपमशब्देन समस्तोपमानरहितं ग्राह्यं, ज्ञान-
शब्देन केवलज्ञानं ग्राह्यम् । किं कुर्वाणाः सन्त इत्थंभूताः भविष्यन्ति । विशुद्धज्ञानदर्शन-
स्वभावशुद्धात्मतत्त्व सम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपामूल्यरत्नत्रयभारपूर्ण मिथ्यात्वविषय-
कपायादिरूपसमस्तविभावजलप्रवेशरहितं शुद्धात्मभावनोत्थसहजानन्दैकरूपसुखामृतविप-
रीतनरकादिदुःखरूपेण धारजलेन पूर्णस्य संसारसमुद्रस्य तरणोपायभूतं समाधिपोतं
भजन्तः सेवमानास्तदाधारेण गच्छन्त इत्यर्थः । अत्र शिवमयनिरूपमज्ञानमयशुद्धात्म-
स्वरूपमुपादेयमिति भावार्थः ॥२॥

जे वि जो आगामी काल में परमसमाहि भजत रागादिविकल्प रहित परमसमाधि को भजते
हुए अणंत शिवमय-गिरुवम-गणमय अनन्त शिवमय, अनुपम और ज्ञानमय सिद्ध होसहि होंगे, ते
सिरि-सिद्ध-गण वंदे में उन श्रीसिद्ध समूहों को नमस्कार करता हूँ ॥२॥

जो सिद्ध होंगे उनकी मैं वन्दना करता हूँ । कैसे होंगे ? जो केवलज्ञानादिमोक्षलक्ष्मी सहित
और सम्यक्त्वादि आठ गुणों की विभूति सहित अनन्त होंगे । क्या करके सिद्ध होंगे ? जो आगे
श्रेणिक आदि वीतरागसर्वज्ञप्रणीत मार्ग का अनुसरण कर दुर्लभ ज्ञान को उपलब्ध कर सिद्ध होंगे ।
और कैसे होंगे ? शिवमय-निरूपम-ज्ञानमय होंगे । यहाँ शिव शब्द का अभिप्राय स्वशुद्धात्मभावना से
उत्पन्न वीतराग परमानन्द सुख लेना चाहिए, निरूपम शब्द से समस्तउपमान रहित ग्रहण करना
चाहिए और ज्ञान शब्द से केवलज्ञान लेना चाहिए । क्या करते हुए ऐसे होंगे ? विशुद्ध ज्ञान-दर्शन
स्वभाव रूप शुद्धात्म तत्त्व के सम्यक् श्रद्धान-ज्ञान-आचरण रूप अमूल्य रत्नत्रय से परिपूर्ण तथा
मिथ्यात्व, विषयकपायादिरूप समस्त विभाव जल के प्रवेश से रहित, शुद्धात्मा की भावना से समुत्पन्न
महजानन्द रूप सुखामृत से विपरीत नरकादि दुःख रूप खारे जल से परिपूर्ण संसार रूपी समुद्र से
पार होने के लिए उपायभूत समाधिरूपी जहाज को भजते हुए, उसके आधार से चलते हुए, अनन्त
सिद्ध परमेष्ठी होंगे । भावार्थ यह है कि शिवमय, निरूपम, ज्ञानमय शुद्धात्मस्वरूप ही उपादेय है ॥२॥

अथानन्तरं परमसमाध्यग्निना कर्मेन्वनहोमं कुर्वाणान् वर्तमानान् सिद्धान्हं नमस्करोमि—

अब परमसमाधि रूप अग्नि से कर्मरूप डन्वन का होम करते हुए वर्तमान सिद्धों को
नमस्कार करता हूँ—

ते हउ वंदे सिद्ध-गण अच्छहिं जे वि हवत ।

परम - समाहि - महगिऐ कर्मिभरणई हुणत ॥३॥

तान् अहं वन्दे सिद्धगुणान् तिष्ठन्ति येषां भवन्तः ।

परमसमाधिमहाग्निना कर्मेन्वनानि जुह्वन्तः ॥३॥

ते ह्रं वंदं सिद्धगण तानहं सिद्धगणान् वन्दे । ये कथंभूताः । अत्थ(च्छ)हिं जे वि हवंत इदानीं तिष्ठन्ति ये भवन्तः सन्तः । किं कुर्वाणास्तिष्ठन्ति । परमसमाहिमहगियएँ कम्मिधणइं हुणंत परमसमाध्यग्निना कर्मेन्धनानि होमयन्तः । अतो विशेषः । तद्यथा-तान् सिद्धसमूहानहं वन्दे वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानलक्षण-पारमार्थिकसिद्धभक्त्या नमस्कारोमि । ये किंविशिष्टाः । इदानीं पञ्चमहाविदेहेषु भवन्तस्तिष्ठन्ति श्रीसीमन्धरस्वामि-प्रभृतयः । किं कुर्वन्तस्तिष्ठन्ति । वीतरागपरमसामायिकभावनाविनाभूतनिर्दोषपरमात्म-सम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिवैश्वानरे कर्मेन्धनाहुतिभिः कृत्वा होमं कुर्वन्त इति । अत्र शुद्धात्मद्रव्यस्योपादेयभूतस्य प्राप्युपायभूतत्वान्निर्विकल्प-समाधिरेवोपादेय इति भावार्थः ॥३॥

जे वि जो भी परम-समाहि-महगियएँ कम्मिधणइं हुणंत हवंत अच्छहिं परम समाधिरूप महा अग्नि से कर्मरूपी ईन्धन को जलाते हुए वर्तमान मे विराज रहे है ते सिद्धगण ह्रं वंदं उन सिद्ध-गणो को मैं नमस्कार करता हूँ ॥३॥

उन सिद्ध समूहो की मैं वन्दना करता हूँ । वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदन ज्ञानरूप पारमार्थिक सिद्ध भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ । वे क्या विशेषताएँ लिये है ? अभी पाँच महाविदेहक्षेत्रो में श्री सीमन्धर स्वामी आदि विराजमान हैं । क्या करते हुए विराजमान है ? वीतराग परमसामायिक चारित्र की भावना से युक्त वे, निर्दोष परमात्मा के यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान-आचरणरूप अभेद रत्न-त्रयात्मक निर्विकल्प समाधिरूपी अग्नि में कर्मरूपी ईन्धन की आहुतियाँ देकर होम कर रहे है । भावार्थ यह है कि शुद्धात्मद्रव्य की प्राप्ति को उपायभूत होने से निर्विकल्प समाधि ही उपादेय है ॥३॥

अथ स्वरूपं प्राप्यापि तेन संवन्धादनुज्ञानबलेन ये सिद्धा भूत्वा निर्वाणे वसन्ति तानहं वन्दे—

अब स्वरूप को प्राप्त करके सम्यग्ज्ञान के बल से जो सिद्ध होकर निर्वाण में वर्त रहे हैं उनकी मैं वन्दना करता हूँ—

ते पुणु वंदं सिद्ध-गण जे णिब्वाणि वसंति ।

णाणि तिहुयणि गरुया वि भव-सायरि ण पडंति ॥४॥

तान् पुनः वन्दे सिद्धगणान् ये निर्वाणे वसन्ति ।

ज्ञानेन त्रिभुवने गुरुका अपि भवसागरे न पतन्ति ॥४॥

ते पुणु वंदं सिद्धगण तान् पुनर्वन्दे सिद्धगणान् । किंविशिष्टान् । जे णिब्वाणि वसंति ये निर्वाणे मोक्षपदे वसन्ति तिष्ठन्ति । पुनरपि कथंभूता ये । णाणि तिहुयणि गरुया वि भवसायरि ण पडंति ज्ञानेन त्रिभुवनगुरुका अपि भवसागरे न पतन्ति । अतः ऊर्ध्वं विशेषः । तथाहि—तान् पुनर्वन्देऽहं सिद्धगणान् ये तीर्थकरपरमदेवभरतराघवपाण्ड-

वादयः पूर्वकाले वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानबलेन शुद्धात्मस्वरूपं प्राप्य कर्मक्षयं कृत्वेदानीं निर्वाणे तिष्ठन्ति सदापि न संशयः । तानपि कथंभूतान् । लोकालोकप्रकाशक-केवलज्ञानस्वसंवेदनत्रिभुवनगुरुन् । त्रैलोक्यालोकनपरमात्मस्वरूपनिश्चयव्यवहारपद-पदार्थव्यवहारनयकेवलज्ञानप्रकाशेन समाहितस्वस्वरूपभूते निर्वाणपदे तिष्ठन्ति यतः ततस्त-निर्वाणपदमुपादेयमिति तात्पर्यार्थः ॥४॥

पुणु, जे एग्वारिण वसंति पुनः, जो मोक्ष में विराज रहे हैं, एग्वारि तिहुयारि गरुया वि भवसायरि ए पडंति आर जान के कारण तीनों लोकों में गुरु (भारी) हैं तो भी संसाररूपी समुद्र में नहीं गिरते हैं; ऐसे ते सिद्धगण बंदड़े उन सिद्धों की मैं वन्दना करता हूँ ॥४॥

अब मैं उन सिद्धों की वन्दना करता हूँ जो तीर्थंकर परमदेव तथा भरत, राघव, पाण्डवादिक पूर्वकाल में वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के बल से, शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त कर, कर्मों का नाश कर वर्तमान में निर्वाण पद में विराज रहे हैं । इसमें संशय नहीं है । कैसे हैं वे ? लोकालोक प्रकाशक केवलज्ञानरूप स्वसंवेदन के बल से जो तीनों लोकों में भारी हैं, गुरु हैं, महान् हैं (भारी होने हुए भी वे भवसागर में नहीं गिरते हैं ।) व्यवहार नय से वे तीनों लोकों को जानते हैं, निश्चय नय से वे अपने ही स्वरूप में स्थित होते हुए निर्वाणपद में विराज रहे हैं । भावार्थ यह है कि निर्वाणपद ही उपादेय है ॥४॥

अत ऊर्ध्व व्यवहारनिश्चयशुद्धात्मनो हि सिद्धास्तथापि निश्चयनयेन शुद्धात्मस्वरूपे तिष्ठन्तीति कथयति—

आगे व्यवहार नय से वे लोकालोक को देखने वाले हैं, तथापि निश्चय नय से वे अपने शुद्धात्म-स्वरूप में ही स्थित हैं, सो कहते हैं—

ते पुणु बंदड़े सिद्धगण जे अप्पारि वसंत ।

लोयालोड वि सयलु इहु अच्छहिं विमलु रियंत ॥५॥

तान् पुनर्वन्दे सिद्धगणान् ये आत्मनि वसन्तः ।

लोकालोकमपि सकलं इह तिष्ठन्ति विमलं पश्यन्तः ॥५॥

ते पुणु बंदड़े सिद्धगण तान् पुनर्वन्दे सिद्धगणान् । जे अप्पारि वसंत लोयालोड वि सयलु इहु अत्य(च्छ)हिं विमलु रियंत ये आत्मनि वसन्तो लोकालोकं सततस्वरूप-पदार्थ निश्चयन्त इति । इदानीं विशेषः । तद्यथा-तान् पुनरहं वन्दे सिद्धगणान् सिद्धस-मूहान् वन्दे कर्मक्षयनिमित्तम् । पुनरपि कथंभूतं सिद्धस्वरूपम् । चैतन्यानन्दस्वभावं लोका-लोकव्यापिमूढमपर्यायिशुद्धस्वरूपं ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणम् । निश्चयएकीभूतव्यवहाराभावे स्वान्मनि अपि च नुग्रदुःखभावाभावयोरेकीकृत्य स्वसंवेद्यस्वरूपे स्वयत्ने तिष्ठन्ति । उपचरितासद्भुतव्यवहारे लोकालोकावलोकनं स्वसंवेद्यं प्रतिभाति, आत्मस्वरूपकैवल्य-

ज्ञानोपशमं यथा पुरुषार्थपदार्थदृष्टोः भवति तेषां बाह्यवृत्तिनिमित्तमुत्पत्तिस्थूलसूक्ष्म-
परपदार्थव्यवहारात्मानमेव जानन्ति । यदि निश्चयेन तिष्ठन्ति तर्हि परकीयसुखदुःख-
परिज्ञाने सुखदुःखानुभवं प्राप्नोति, परकीयरागद्वेषहेतुपरिज्ञाने च रागद्वेषमयत्वं च
प्राप्नोतीति महद्दूषणम् । अत्र यत् निश्चयेन स्वस्वरूपेऽवस्थानं भणितं तदेवोपादेयमिति
भावार्थः ॥५॥

पुणु फिर ते सिद्ध-गण वंदउँ मैं उन सिद्ध गणों की वन्दना करता हूँ जे अप्पाणि वसंत जो
निजस्वरूप में वसते हुए सयलु वि लोयालोउ इहु विमलु गियंत अच्छाँह सकल लोकअलोक को संशय-
रहित प्रत्यक्ष देखते हुए विद्यमान है ॥५॥

मैं कर्मक्षय हेतु फिर उन सिद्धों की वन्दना करता हूँ । कैसा है सिद्धस्वरूप ? चैतन्यानन्द
स्वभाव वाला, लोकालोकव्यापी सूक्ष्मपर्यायिशुद्धस्वरूप वाला और ज्ञानदर्शनोपयोग लक्षण वाला है ।
जो निश्चय नय की अपेक्षा आत्मस्वरूप में ही स्थित है और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय की
अपेक्षा सम्पूर्ण लोकअलोक को प्रत्यक्ष देखते हैं परन्तु जैसे आत्मस्वरूप में तन्मयी है वैसे पर पदार्थों में
तन्मयी नहीं हैं । यदि निश्चय से पर पदार्थों में तन्मयता हो तो पर के सुख-दुःख के परिज्ञान से स्वयं
भी सुख-दुःख का अनुभव करने लगे और पर के रागद्वेष हेतु के परिज्ञान से स्वयं भी रागद्वेषमयता को
प्राप्त करें—यह बड़ा दूषण आता है । अतः जो निश्चय नय की अपेक्षा आत्मस्वरूप में अवस्थान
कहा, वही अपना स्वरूप ही उपादेय है, यह भावार्थ हुआ ॥५॥

अथ निष्कलात्मानं सिद्धपरमेष्ठिनं नत्वेदानी तस्य सिद्धस्वरूपस्य तत्प्राप्त्युपायस्य
च प्रतिपादकं सकलात्मानं नमस्करोमि—

निकल परमात्मा सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार कर अब उस सिद्धस्वरूप की प्राप्ति के उपाय
का प्रतिपादन करने वाले सकल परमात्मा को नमस्कार करता हूँ—

केवल-दंसण-णाणमय केवल-सुख-सहाव ।

जिणवर वंदउँ भत्तियए जेहिँ पयासिय भाव ॥६॥

केवलदर्शनज्ञानमयान् केवलसुखस्वभावान् ।

जिनवरान् वन्दे भक्त्या यैः प्रकाशिताः भावाः ॥६॥

केवलदर्शनज्ञानमयाः केवलसुखस्वभावा ये तान् जिनवरानहं वन्दे । कया ।
भक्त्या । यैः किं कृतम् । प्रकाशिता भावा जीवाजीवादिपदार्था इति । इतो विशेषः ।
केवलज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयस्वरूपपरमात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुभूतिरूपाभेदरत्नत्रयात्मकं
सुखदुःखजीवितमरणलाभालाभशत्रुमित्रसमानभावनाविनाभूतवीतरागनिर्विकल्पसमाधिपूर्वं
जिनोपदेशं लब्ध्वा पश्चादनन्तचतुष्टयस्वरूपा जाता ये । पुनश्च किं कृतम् । यैः
अनुवादरूपेण जीवादिपदार्थाः प्रकाशिताः । विशेषेण तु कर्माभावे सति केवलज्ञानाद्य-

नन्तगुणस्वरूपलाभात्मको मोक्षः, शुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानजानानुष्ठानरूपाभेदरत्नत्रयात्मको मोक्षमार्गश्च, तानहं वन्दे । अत्रार्हद्गुणस्वरूपस्वशुद्धात्मस्वरूपमेवोपादेयमिति भावार्थः ॥६॥

केवल-दंस्रण गणणमय जो केवलदर्शन और केवलज्ञानमय हैं केवल-सुख-सहाय तथा केवल-सुख ही जिनका स्वभाव है और जेहि भाव पयासिय जिन्होंने जीवाजीवादि सकल भाव यानी पदार्थों को प्रकाशित किया है, ऐसे उन जिणवर भक्तियए वंदउँ जिनवरो की मैं भक्तिपूर्वक वन्दना करता हूँ ॥६॥

केवलज्ञानादि अनन्त चतुष्टय स्वरूप परमात्म तत्त्व के समीचीन श्रद्धान, ज्ञान और अनुभूति रूप अभेदरत्नत्रयपन्ना जिनका स्वभाव है, तथा सुख-दुःख, जीवित-मरण, लाभ-अलाभ, शत्रु-मित्र सब में सम भाव से उत्पन्न वीतराग निर्विकल्प समाधि से पूर्व जिनोपदेश (अरिहन्त परमेष्ठी के उपदेश) को पाकर जो बाद में स्वयं अनन्त चतुष्टय स्वरूप हुए । पुनः क्या किया ? जिन्होंने यथार्थ-रूप से जीवादि पदार्थों का स्वरूप प्रकाशित किया । विशेषतः कर्मों का अभाव होने पर केवलज्ञानादि-अनन्त गुणों की प्राप्ति रूप मोक्ष को और शुद्धात्मा के सम्यक् श्रद्धान-ज्ञान-आचरणरूप अभेद रत्नत्रयात्मक मोक्षमार्ग को भी जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे उन जिनवरो को मैं भक्ति से नमस्कार करता हूँ । यहाँ अरिहन्त परमेष्ठी का केवलज्ञानादि गुणस्वरूप जो शुद्धात्मरूप है, वही उपादेय है; यह भावार्थ है ॥६॥

अथानन्तरं भेदाभेदरत्नत्रयाराधकानाचार्योपाध्यायसाधून्मस्करोमि—

अनन्तर, भेदाभेद रत्नत्रय के आराधक आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी को मैं नमस्कार करता हूँ—

जे परमप्पु णियंति मुणि परम-समाहि धरेवि ।

परमाणंदह कारणिण तिणिण वि ते वि णवेवि ॥७॥

ये परमात्मानं पश्यन्ति मुनयः परमसमाधिं धृत्वा ।

परमानन्दस्य कारणेन त्रीनपि तानपि नत्वा ॥७॥

जे परमप्पु णियंति मुणि ये केचन परमात्मानं निर्गच्छन्ति स्वसंवेदनज्ञानेन जानन्ति मुनयस्तपोधनाः । किं कृत्वा पूर्वम् । परमसमाधि धरेवि रागादिविकल्परहितं परमसमाधिं धृत्वा । केन कारणेन । परमाणंदह कारणिण निर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्न-सदानन्दपरमममरसीभावमुखरसास्वादनिमित्तेन तिणिण वि ते वि णवेवि त्रीनप्याचार्योपाध्यायसाधून् नत्वा नमस्कृत्येत्यर्थः । अतो विशेषः । अनुपचरितासद्भूतव्यवहार-संबन्धः द्रव्यकर्मनोकर्मरहितं तथैवाशुद्धनिश्चयसंबन्धः मतिज्ञानादिविभावगुणानरनारकादिविभावपर्यायरहितं च यच्चिदानन्दैकस्वभावं शुद्धात्मतत्त्वं तदेव भूतार्थं परमार्थरूपसम्यसारशब्दवाच्यं सर्वप्रकारोपादेयभूतं तस्माच्च यदन्यत्तद्वेयमिति । चलमलिनागाढ-रहितत्वेन निश्चयश्रद्धानवुद्धिः सम्यक्त्वं तत्राचरणं परिणामनं दर्शनाचारस्तत्रैव संशयवि-

पर्याप्तानव्यवसायरहितत्वेन स्वसंवेदनज्ञानरूपेण ग्राहकबुद्धिः सम्यग्ज्ञानं तत्राचरणं परिणामनं ज्ञानाचारः, तत्रैव शुभाशुभसंकल्पविकल्परहितत्वेन नित्यानन्दमयमुखरसास्वादिस्थिरानुभवनं च सम्यक्चारित्रं तत्राचरणं परिणामनं चारित्राचारः, तत्रैव परद्रव्येच्छानिरोधेन सहजानन्दैकरूपेण प्रतपनं तपश्चरणं तत्राचरणं परिणामनं तपश्चरणगाचारः, तत्रैव शुद्धात्मस्वरूपे स्वशक्त्यनवगूहनेनाचरणं परिणामनं वीर्याचार इति निश्चयपञ्चाचाराः निःशङ्काद्यष्टगुणभेदो बाह्यदर्शनाचारः, कालविनयाद्यष्टभेदो बाह्यज्ञानाचारः, पञ्चमहाव्रतपञ्चसमितित्रिगुप्तिनिर्ग्रन्थरूपो बाह्यचारित्राचारः, अनशनादिद्वान्दशभेदरूपो बाह्यतपश्चरणगाचारः, बाह्यस्वशक्त्यनवगूहनरूपो बाह्यवीर्याचार इति । अयं तु व्यवहारपञ्चाचारः पारंपर्येण साधक इति ।

विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानवहिर्द्रव्येच्छानिवृत्तिरूपं तपश्चरणं स्वशक्त्यनवगूहनवीर्यरूपाभेदपञ्चाचाररूपात्मकं शुद्धोपयोगभावनान्तर्भूतं वीतरागनिर्विकल्पसमाधिं स्वयमाचरन्त्यन्यानाचारयन्तीति भवन्त्याचार्यास्तानहं वन्दे । पञ्चास्तिकायपङ्द्रव्यसप्ततत्त्वनवपदार्थेषु मध्ये शुद्धजीवास्तिकायशुद्धजीवद्रव्यशुद्धजीवतत्त्वशुद्धजीवपदार्थसंज्ञं स्वशुद्धात्मभावमुपादेयं तस्माच्चान्यद्वेयं कथयन्ति, शुद्धात्मस्वभावसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकं निश्चयमोक्षमार्गं च ये कथयन्ति ते भवन्त्युपाध्यायास्तानहं वन्दे । शुद्धबुद्धैकस्वभावशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणतपश्चरणरूपाभेदचतुर्विधनिश्चयाराधनात्मकवीतरागनिर्विकल्पसमाधिं ये साधयन्ति ते भवन्ति साधवस्तानहं वन्दे । अत्रायमेव ते समाचरन्ति कथयन्ति साधयन्ति च वीतरागनिर्विकल्पसमाधिं तमेवोपादेयभूतस्य स्वशुद्धात्मतत्त्वस्य साधकत्वादुपादेयं जानीहीति भावार्थः ॥७॥ इति प्रभाकरभट्टस्य पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारकरणमुख्यत्वेन प्रथममहाविकारमध्ये दोहकमूत्रसप्तकं गतम् ।

जे मुनि परमाणंदह कारणिण परम-समाहि घरेवि जो मुनिगण परमसुख के रस का अनुभव करने के लिए परमसमाधि को धारण कर परमपुण्यं शिष्यंति परमात्मा को देखते हैं, ते वि तिणिण वि णवेवि उन तीनों आचार्य, उपाध्याय और साधुओं को भी नमस्कार करके मैं 'परमात्मप्रकाश' का व्याख्यान करता हूँ ॥७॥

अनुपचरित-असद्भूत-व्यवहार नय से द्रव्यकर्म-नोकर्म से रहित, तथा अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा मतिज्ञानादि विभावगुण और नर-नारकादि चतुर्गति रूप विभाव पर्यायों से रहित जो चिदानन्द एक अखण्ड स्वभाव शुद्धात्म तत्त्व है, वही भूतार्थ है, उसे ही परमार्थरूप समयसार शब्द से अभिहित करना चाहिए । वही आत्मा सवप्रकार से उपादेय है, उससे भिन्न अन्य समी हेय हैं । चल^१

१. जिस प्रकार एक ही जन अनेक कञ्जोनरूप में परिणत होता है, उसी प्रकार जो सम्यग्दर्शन नमी तीर्थङ्कर या अर्हन्तों में नमान अनन्त शक्ति के होने पर भी 'श्री शान्तिनाथ जी शान्ति के लिए और श्री पार्श्वनाथ जी रक्षा करने के लिए' नमर्थ हैं, इस तरह नाना विषयों में चलायमान होता है, उसको चल सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

मलिन^१ और अगाढ़^२ दोषोंसे रहित ऐसी निश्चय श्रद्धानुबुद्धि सम्यक्त्व है। उसका आचरण यानी उस रूप परिणामन दर्शनाचार है, उसी निजस्वरूप में संशय-विपर्यय-अध्यवसान^३ रहित स्वसंवेदन ज्ञानरूप ग्राहक बुद्धि सम्यग्ज्ञान है, उसका आचरण-परिणामन ज्ञानाचार है; उसी शुद्धस्वरूप में शुभ-अशुभ-सङ्कल्प-विकल्प रहित नित्यानन्दमय सुख रस के आस्वाद का निश्चल अनुभवन सम्यक्चारित्र्य है और उस रूप आचरण-परिणामन चारित्राचार है। उसी शुद्धस्वरूप में पर-द्रव्य की इच्छा का निरोध कर सहज आनन्द स्वरूप में प्रतपन तपश्चरण है और उसका आचरण परिणामन तपश्चरणाचार है। उसी शुद्धात्म स्वरूप में अपनी शक्ति को प्रकट कर आचरण परिणामन वीर्याचार है। ये निश्चय पञ्चाचार हैं। नि शङ्कितादि अष्ट अंग भेदरूप बाह्य दर्शनाचार कालविनय आदि आठ भेदवाला बाह्य ज्ञानाचार, पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीनगुप्तिमय निर्ग्रन्थरूप बाह्य चारित्राचार, अनशनादि वारह भेदरूप बाह्य तपश्चरणाचार और बाह्य में अपनी शक्ति को न छिपाते हुए आचरण बाह्य-वीर्याचार है। यह व्यवहार पञ्चाचार है जो परम्परा से मोक्ष का साधक है।

विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावमय शुद्धात्म तत्त्व का सम्यक्श्रद्धान, ज्ञान, आचरण तथा परद्रव्य की इच्छानिवृत्ति रूप तपश्चरण और अपनी शक्ति के प्रकटीकरण रूप, निश्चय-अभेद पञ्चाचार मय शुद्धोपयोग की भावना में अन्तर्भूत वीतरागनिर्विकल्प समाधि का जो स्वयं आचरण करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। मैं उनकी वन्दना करता हूँ। पञ्चास्तिकाय, पट्द्रव्य, सात तत्त्व, नव पदार्थों में शुद्धजीवास्तिकाय, शुद्धजीवद्रव्य, शुद्धजीवतत्त्व और शुद्धजीवपदार्थ सजावाला स्व-शुद्धात्मभाव ही ग्रहण करने योग्य है और इससे भिन्न अन्य हेय है, जो ऐसा कहते हैं तथा यह भी कहते हैं कि शुद्धात्म स्वभाव का सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और आचरण रूप अभेद रत्नत्रयात्मक निश्चय मोक्षमार्ग है, वे उपाध्याय होते हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। शुद्ध ज्ञान स्वभाव शुद्धात्मतत्त्व की समीचीन श्रद्धा, ज्ञान और तपश्चरण रूप अभेद चतुर्विध निश्चय आराधनात्मक वीतरागनिर्विकल्प समाधि को जो साधते हैं वे साधु होते हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। इसी शुद्धात्म स्वरूप का वे आचरण करते हैं, कथन करते हैं और वीतरागनिर्विकल्प समाधि को साधते हैं। उसी उपादेयरूप स्वशुद्धात्मतत्त्व की साधक होने से यह वीतरागनिर्विकल्प समाधि ही उपादेय जानो, यह भावार्थ है। इसप्रकार प्रभाकर भट्ट के लिए उपदिष्ट पञ्च परमेष्ठियों को नमस्कार करने की मुख्यता से कथित परमात्मप्रकाश ग्रन्थ के प्रथम महाविकार में सात दोहों का कथन पूर्ण हुआ ॥७॥

अथ प्रभाकरभट्टः पूर्वोक्तप्रकारेण पञ्चपरमेष्ठिनो नत्वा पुनरिदानीं श्रीयोगीन्द्र-देवान् विज्ञापयति—

अब प्रभाकर भट्ट पूर्वोक्त प्रकार से पाँचों परमेष्ठियों को नमस्कार कर गुरु श्री योगीन्द्रदेव से विनय करते हैं—

१ जिस प्रकार शुद्ध मुवर्ण भी मल के निमित्त से मलिन कहा जाता है, उसी तरह सम्यक्त्वप्रकृति के उदय से जिसमें पूर्ण निर्मलता नहीं है, उसको मलिन सम्यग्दर्शन कहते हैं।

२ जिस तरह वृद्ध पुरुष के हाथ में ठहरी हुई भी लाठी काँपती है, उसी तरह जिस सम्यग्दर्शन के होते हुए भी अपने बनवाए हुए मन्दिरादि में 'यह मेरा मन्दिर है' और दूसरे के बनवाए हुए में 'यह दूसरे का है' ऐसा भ्रम हो उसको अगाढ़ सम्यग्दर्शन कहते हैं।

३. अनिश्चित तथा विकल्परहित ज्ञान।

—गोमटसार जीवकाण्ड १/२५ प. खूबचन्द जैन की टीका

भावि पणविवि पंच-गुरु सिरि-जोइंदु-जिणाउ ।

भट्टपहायरि विण्णविउ विमलु करेविणु भाउ ॥८॥

भावेन प्रणम्य पञ्चगुरुन् श्रीयोगीन्दुजिनः ।

भट्टप्रभाकरेण विज्ञापितः विमलं कृत्वा भावम् ॥८॥

भावि पणविवि पंचगुरु भावेन भावशुद्ध्या प्रणम्य । कान् । पञ्चगुरुन् । पञ्चार्त्तिक कृतम् । सिरिजोइंदुजिणाउ भट्टपहायरि विण्णविउ विमलु करेविणु भाउ श्रीयोगीन्दुदेवनामा भगवान् प्रभाकरभट्टेन कर्तृभूतेन विज्ञापितः विमलं कृत्वा भावं परिणाममिति । अत्र प्रभाकरभट्टः शुद्धात्मनस्त्वपरिज्ञानार्थं श्रीयोगीन्दुदेवं भक्तिप्रकर्षेण विज्ञापितवानित्यर्थः ॥८॥

भावि पंचगुरु पणविवि भावशुद्धिपूर्वक पञ्च परमेष्ठियों को प्रणाम कर भट्ट पहायरि भाउ विमलु करेविणु सिरि-जोइंदु-जिणाउ विण्णविउ प्रभाकर भट्ट आत्मपरिणामो को विमल करके श्री योगीन्दुदेव ने निवेदन करते हैं ॥८॥ यहाँ प्रभाकर भट्ट शुद्धात्मनस्त्व को जानने के लिए श्री योगीन्दु देव को भक्तिपूर्वक सूचित करते हैं कि—

तद्यथा—

गउ संसारि वसंताहें सामिय कालु अणंतु ।

पर मइं किं पि ए पत्तु सुहु दुखु जि पत्तु महंतु ॥९॥

गतः गतारे वसतां स्वामिन् कालः अनन्तः ।

परं मया किमपि न प्राप्तं मुखं दुःखमेव प्राप्त महत् ॥९॥

गउ संसारि वसंताहें सामिय कालु अणंतु गतः संसारे वसतां तिष्ठतां हे स्वामिन् । कोऽसी । कालः । कियान् । अनन्तः । पर मइं किं पि ए पत्तु सुहु दुखु जि पत्तु महंतु परं किंतु मया किमपि न प्राप्तं मुखं दुःखमेव प्राप्तं महदिति । इतो विस्तरः । तथाहि—स्वशुद्धात्मभावनासमुत्पन्नवीतरागपरमानन्दसमरसीभावरूपमुखामृतविपरीतनारकादिदुःखरूपेण धारणीरेण पूर्णं अजरामरपदविपरीतजातिजरामरणरूपेण मकरादिजलचरसमूहेन संकीर्णं अनाकुलत्वलक्षणपारमाथिकमुखविपरीतनानामानसादिदुःखरूपवडवानलशिखा-मंदीपिनाभ्यन्तरे वीतरागनिविकल्पसमाधिविपरीतसंकल्पविकल्पजालरूपेण कल्लोलमाला-समूहेन विराजिते संसारसागरे वसतां तिष्ठतां हे स्वामिन्ननन्तकालो गतः । कस्मात् । एकेन्द्रियविकनेन्द्रियपञ्चेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्तमनुष्यत्वदेशकुलरूपेन्द्रियपटुत्वनिर्व्याध्यायुष्कवर-बुद्धिमद्वर्मश्रवणग्रहगंधारणश्रद्धानसंयमविषयमुखव्यावर्तनब्रोधादिकपायनिवर्तनेषु परंपर्या दुर्लभेषु । कथंभूतेषु । नष्टेष्वपि तपोभावनाधर्मेषु शुद्धात्मभावनाधर्मेषु शुद्धात्म-

भावनालक्षणस्य वीतरागनिर्विकल्पसमाधिदुर्लभत्वात् । तदपि कथम् । वीतरागनिर्विकल्पसमाधिवोधिप्रतिपक्षभूतानां मिथ्यात्वविषयकषायादिविभावपरिणामानां प्रबलत्वादिति । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणामप्राप्तप्रापणं बोधिस्तेषामेव निर्विघ्नेन भवान्तरप्रापणं समाधिरिति बोधिसमाधिलक्षणं यथासंभवं सर्वत्र ज्ञातव्यम् । तथा चोक्तम्—“इत्यतिदुर्लभरूपां बोधिं लब्ध्वा यदि प्रमादी स्यात् । संसृतिभीमारण्ये भ्रमति वराको नरः सुचिरम् ॥” परं किंतु बोधिसमाध्यभावे पूर्वोक्तसंसारे भ्रमतापि मया शुद्धात्मसमाधिसमुत्पन्नवीतरागपरमानन्दमुखामृतं किमपि न प्राप्तं किंतु तद्विपरीतमाकुलत्वोत्पादकविविधशारीरमानसरूपं चतुर्गतिभ्रमणसंभवं दुःखमेव प्राप्तमिति । अत्र यस्य वीतरागपरमानन्दमुखस्यालाभे भ्रमितो जीवस्तदेवोपादेयमिति भावार्थः ॥६॥

सामय संसारि वसंताहं अणंतु कालु गउ हे स्वामिन् ! संसार में रहते हुए मेरा अनन्त काल बीन गया पर मई कि पि सुहृ ए पत्तु परन्तु मैंने कुछ भी सुख प्राप्त नहीं किया महंतु दुःखु जि पत्तु महान् भीषण दुःख ही पाया है ॥६॥

अपनी शुद्धात्मभावना से उत्पन्न वीतराग परमानन्द समरसी भावरूप सुखामृत से विपरीत नरकादि दुःखरूप खारे जल से परिपूर्ण, अजर-अमर पद से विपरीत जन्म-जरा-मरण रूपी मगरादि जनचरों से व्याप्त, अनाकुलता रूप निश्चय सुख से विपरीत नाना शारीरिक मानसिक दुःखरूपी वडवानल की लपटों से प्रज्वलित, वीतराग निर्विकल्प समाधि से रहित, सङ्कल्प-विकल्पों के जालरूपी तरङ्गमूहों में शोभित इस संसार रूपी सागर में रहते हुए मुझे हे स्वामिन् ! अनन्त काल बीन चुका । कैसा ? इस संसार में एकेन्द्रिय से विकलत्रय पर्याय पाना कठिन है, उससे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी, पर्याप्तियों की पूर्णता पाना दुर्लभ है, उसमें भी मनुष्य होना अत्यन्त दुर्लभ है, उसमें आर्यक्षेत्र, उत्तमकुल, सुन्दर रूप, इन्द्रियों की पटुता, दीर्घायु, नीरोगशरीर, उत्तमबुद्धि, सद्धर्म का धारण, ग्रहण और धारण श्रद्धान, मयम, विषयसुखों से निवृत्ति क्रोधादि कषायों का अभाव होना उत्तरोत्तर दुर्लभ है । शुद्धात्मभावना और तपोभावना के प्राप्त होने पर भी वीतरागनिर्विकल्पसमाधि का होना बहुत दुर्लभ है । क्योंकि वीतरागनिर्विकल्पसमाधि बोधि के विरोधी जो मिथ्यात्व-विषय-कषायादिविभाव परिणाम हैं, उनकी प्रबलता है । अतः सम्यग्दर्शन-ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति नहीं होती । इनकी उपलब्धि ही बोधि है और निर्विघ्नतया इनका धारण ही समाधि है । यथासम्भव बोधि-समाधि का यही लक्षण सर्वत्र जानना चाहिए । कहा भी है—“इस अतिदुर्लभ बोधि को पाकर भी जो मनुष्य प्रमादी बना रहता है, वह दरिद्र वेचारा, संसाररूपी भयङ्करवन में बहुत काल तक घूमता रहता है ।” इस बोधि-समाधि का अभाव होने के कारण संसार-सागर में भटकते हुए मैंने शुद्धात्मसमाधि से उत्पन्न होने वाला वीतरागपरमानन्द सुखामृत किञ्चित् भी प्राप्त नहीं किया, अपितु, इसके विपरीत आकुलता-उत्पादक आधि-व्याधिरूप दुःख ही चारो गतियों में भटकते हुए प्राप्त किया है । भावार्थ यह है कि जिस वीतरागपरमानन्द सुख के अभाव में यह जीव भटक रहा है, वही सुख इसके लिए उपादेय है ॥६॥

अथ यस्यैव परमात्मस्वभावस्यालाभेऽनादिकाले भ्रमितो जीवस्तमेव पृच्छति—

अब, जिस परमात्मस्वभाव को उपलब्ध न होने पर यह जीव अनादिकाल से भटक रहा है, उसी के सम्बन्ध में (प्रश्नकर मट्ट) पूछते हैं—

चउ-गइ-दुखहँ तत्ताहँ जो परमप्पउ कोइ ।

चउ-गइ-दुख-विणासयरु कहहु पसाएँ सो वि ॥१०॥

चतुर्गतिदुःखैः तप्तानां यः परमात्मा कश्चित् ।

चतुर्गतिदुःखविनाशकरः कथय प्रसादेन तमपि ॥१०॥

चउगइदुखहँ तत्ताहँ जो परमप्पउ कोइ चतुर्गतिदुःखतप्तानां जीवानां यः कश्चिच्चिदानन्दैकस्वभावः परमात्मा । पुनरपि कथंभूतः । चउगइदुखविणासयरु आहारभयमैथुनपरिग्रहसंज्ञारूपादिसमस्तविभावरहितानां वीतरागनिर्विकल्पसमाधिबलेन परमात्मोत्थसहजानन्दैकसुखामृतसंतुष्टानां चतुर्गतिदुःखविनाशकः कहहु पसाएँ सो वि हे भगवन् तमेव परमात्मानं महाप्रसादेन कथयेति । अत्र योऽसौ परमसमाधिरतानां चतुर्गतिदुःखविनाशकः स एव सर्वप्रकारेणोपादेय इति तात्पर्यार्थः ॥१०॥ एवं त्रिविधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये प्रभाकरभट्टविज्ञप्तिकथनमुख्यत्वेन दोहकसूत्रत्रयं गतम् ।

चउ-गइ-दुखहँ चारों गतियों के दुःखों से तत्ताहँ सन्तप्त जीवों के चउ-गइ-दुख-विणासयरु चतुर्गतिरूप दुःखों का विनाश करने वाला जो कोइ परमप्पउ जो कोई परमात्मा है सो वि पसाएँ कहहु उसको कृपा करके आप कहिए ।

जो आहार-भय-मैथुन-परिग्रह संज्ञादि समस्त विभावों से रहित तथा वीतराग निर्विकल्पसमाधि के बल से स्वभावोत्पन्न सहजानन्द सुखामृत से सन्तुष्ट जीवों के चतुर्गतिभ्रमणरूप दुःख का नाशक है हे भगवन् । आप कृपा कर उस परमात्मा का स्वरूप मुझे कहिए । जो परमात्मा परमसमाधि में लीन, जीवों के चारों गतियों के दुःख का विनाशक है । वही सब प्रकार से उपादेय है, यह भावार्थ है । इसप्रकार त्रिविध आत्मा का प्रतिपादन करने वाले प्रथम महाधिकार में प्रभाकरभट्ट के कथन की मुख्यता से तीन दोहे पूर्ण हुए ॥१०॥

अथ प्रभाकरभट्टविज्ञापनानन्तरं श्रीयोगीन्द्रदेवास्त्रिविधात्मानं कथयन्ति—

अथ प्रभाकरभट्ट की विनती के बाद श्रीयोगीन्द्रदेव त्रिविध आत्मा का व्याख्यान करते हैं ।

पुणु पुणु पणविवि पंचगुरु भावें चित्ति धरेवि ।

भट्टपहायर णिसुणि तुहँ अण्णा तिविहु कहेवि (चिं ?) ॥११॥

पुनः पुनः प्रणम्य पञ्चगुरुन् भावेन चित्ते धृत्वा ।

भट्टप्रभाकर निःशृणु त्वम् आत्मानं त्रिविधं कथयामि ॥११॥

पुणु पुणु पणविवि पंचगुरु भावें चित्ति धरेवि पुनः पुनः प्रणम्य पञ्चगुरुन्हम् । किं कृत्वा । भावेन भक्तिपरिणामेन मनसि धृत्वा पश्चात् भट्टपहायर णिसुणि तुहँ अण्णा तिविहु कहेवि हे प्रभाकरभट्ट ! निश्चयेन शृणु त्वं त्रिविधमात्मानं कथयाम्यहमिति ।

वहिरात्मान्तरात्मपरमात्मभेदेन त्रिविधात्मा भवति । अयं त्रिविधात्मा यथा त्वया पृष्टो हे प्रभाकरभट्ट तथा भेदाभेदरत्नत्रयभावनाप्रियाः परमात्मभावनोत्थवीतरागपरमानन्द-
नुधारसपिपासिता वीतरागनिर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्नसुखामृतविपरीतनारकादिदुःखभय-
भीता भव्यवरपुण्डरीका भरत-सगर-राम-पाण्डव-श्रेणिकादयोऽपि वीतरागसर्वज्ञतीर्थकर-
परमदेवानां समवसरणो सपरिवारा भक्तिभरनमितोत्तमाङ्गाः सन्तः सर्वागमप्रश्नानन्तरं
सर्वप्रकारोपादेयं शुद्धात्मानं पृच्छन्तीति । अत्र त्रिविधात्मस्वरूपमध्ये शुद्धात्मस्वरूपमुपा-
देयमिति भावार्थः ॥११॥

पुणुपुणु पंचगुरु पणविवि वार-वार पञ्चपरमेष्ठियों को प्रणाम कर भावें चित्ति धरेवि
और निर्मल भावों को चित्त में धारण कर तिविहु अप्पा कहेवि मैं तीन प्रकार के आत्मा का कथन
करता हूँ, भट्टपहायर तुहें एिसुणि हे प्रभाकरभट्ट ! तू उसे सुन ।

वहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा के भेद से आत्मा तीन प्रकार का है । यह त्रिविधात्मा
जैसा तेरे द्वारा पूछा गया है हे प्रभाकरभट्ट ! उसी प्रकार से पहले भेदाभेदरत्नत्रय की भावना
जिनको प्रिय थी, परमात्मा की भावना से उत्पन्न वीतराग परमानन्दामृत के जो पिपासु थे,
वीतराग निर्विकल्पसमाधि से उत्पन्न सुखामृत से विपरीत नरकादिदुःखों से जो भयभीत थे, ऐसे
भव्यों में श्रेष्ठ भरत-सगर-राम-पाण्डव-श्रेणिक आदि ने भी वीतराग सर्वज्ञ तीर्थङ्कर परमदेव के
ममवसरण में सपरिवार आकर भक्तिभाव से नतमस्तक होकर सर्व आगमों के प्रश्नों के बाद सब
प्रकार से उपादेय शुद्धात्मा का ही स्वरूप पूछा था । तीन प्रकार के आत्मा के स्वरूप में शुद्धात्म-
न्वरूप ही उपादेय है, यह भावार्थ है ॥११॥

अथ त्रिविधात्मानं ज्ञात्वा वहिरात्मानं विहाय स्वसंवेदनज्ञानेन परं परमात्मानं
भावय त्वमिति प्रतिपादयति—

आगे कहते हैं कि तू आत्मा को तीन प्रकार का जानकर वहिरात्मपने को छोड़कर
स्वसंवेदनज्ञान के बल से उत्कृष्ट परमात्मा की भावना कर—

अप्पा ति-विहु मुणेवि लहु मूढउ मेल्लहि भाउ ।

मुणि सण्णारो^३ णारामउ जो परमप्प-सहाउ ॥१२॥

आत्मानं त्रिविवं मत्वा लघु मूढं मुञ्च भावम् ।

मन्यस्व स्वज्ञानेन ज्ञानमयं यः परमात्मस्वभावः ॥१२॥

अप्पा तिविहु मुणेवि लहु मूढउ मेल्लहि भाउ हे प्रभाकरभट्ट आत्मानं त्रिविधं
मत्वा लघु शीघ्रं मूढं वहिरात्मस्वरूपं भावं परिणामं मुञ्च । मुणि सण्णारो^३ णारामउ
जो परमप्पसहाउ पश्चात् त्रिविधात्मपरिज्ञानानन्तरं मन्यस्व जानीहि । केन करणभूतेन ।
अन्तरात्मलक्षणवीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानेन । कं जानीहि । यं परमात्मस्वभावम् ।

किंविजिष्टम् । जानमयं केवलज्ञानेन निर्वृत्तमिति । अत्र योऽसौ स्वसंवेदनज्ञानेन परमात्मा जातः स एवोपादेय इति भावार्थः । स्वसंवेदनज्ञाने वीतरागविशेषणं किमर्थमिति पूर्वपक्षः, परिहारमाह—विषयानुभवरूपस्वसंवेदनज्ञानं सरागमपि दृश्यते तन्निषेधार्थमित्यभिप्रायः ॥१२॥

अप्या ति-विहु मुणेवि आत्मा को तीन प्रकार का जानकर मूढउ भाउ लहु मेल्लहि वहिरात्म भाव को शीघ्र छोड़ और जो पाणमउ परमप्पसहाउ सण्णारो मुणि जो ज्ञान से परिपूर्ण परमात्म-स्वभाव है उसे स्वनवेदनज्ञान के बल से अन्तरात्मा होकर जान । यहाँ जो स्वसंवेदनज्ञान ने परमात्मा जाना गया है वही उपादेय है, यह भावार्थ हुआ । स्वसंवेदनज्ञान में वीतराग विशेषण क्यों कहा, जिण्य के ऐसा प्रश्न करने पर आचार्य उसका परिहार करते हुए कहते हैं कि विषयानु-भवरूप स्वसंवेदनज्ञान मगग भी होना है, उसका निषेध करने के लिए ऐसा कहा है ॥१२॥

अथ त्रिविधात्मसंज्ञां वहिरात्मलक्षणं च कथयति—

अत्र त्रिविधात्मा में पहले वहिरात्मा का लक्षण कहते हैं—

मूढु वियक्खणु वंभु परु अप्पा ति-विहु हवेइ ।

देहु जि अप्पा जो मुणइ सो जणु मूढु हवेइ ॥१३॥

मूढो विचक्षणो ब्रह्मा परः आत्मा त्रिविधो भवति ।

देहमेव आत्मानं यो मनुते स जनो मूढो भवति ॥१३॥

मूढु वियक्खणु वंभु परु अप्पा ति-विहु हवेइ मूढो मिथ्यात्वरगादिपरिणतो वहिरात्मा, विचक्षणो वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानपरिणतोऽन्तरात्मा, ब्रह्मा शुद्ध-बुद्धैकस्वभावः परमात्मा । शुद्धबुद्धस्वभावलक्षणं कथ्यते—शुद्धो रागादिरहितो बुद्धो-ऽनन्तज्ञानादिचतुष्टयसहित इति शुद्धबुद्धस्वभावलक्षणं सर्वत्र जातव्यम् । स च कथंभूतः ब्रह्मा । परमो भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मरहितः । एवमात्मा त्रिविधो भवति । देहु जि अप्पा जो मुणइ सो जणु मूढु हवेइ वीतरागनिर्विकल्पसमाधिसंजातसदानन्दैक-मुखामृतस्वभावमलभमानः सन् देहमेवात्मानं यो मनुते जानाति स जनो लोको मूढात्मा भवति इति । अत्र वहिरात्मा हेयस्तदपेक्षया यद्यप्यन्तरात्मोपादेयस्तथापि सर्वप्रकारो-पादेयभूतपरमात्मापेक्षया स हेय इति तात्पर्यार्थः ॥१३॥

मूढु वियक्खणु वंभु परु अप्पा ति-विहु हवेइ मूढु वहिरात्मा, विचक्षण अन्तरात्मा और शुद्धबुद्ध स्वभाव परमात्मा, इस प्रकार आत्मा तीन प्रकार का है । जो देहु जि अप्पा मुणइ सो जणु मूढु हवेइ जो देह को ही आत्मा मानता है वह मनुष्य मूढ वहिरात्मा है ।

मूढ यानी मिथ्यात्वरगादि से परिणत वहिरात्मा, विचक्षण यानी वीतरागनिर्विकल्प स्वसंवेदनज्ञान से परिणत अन्तरात्मा और ब्रह्मा यानी शुद्धबुद्ध स्वभाव वाला परमात्मा—आत्मा के

ये तीन प्रकार हैं। शुद्धबुद्ध स्वभाव का लक्षण है—शुद्ध यानी रागादि रहित, बुद्ध यानी अनन्त-जानादि चतुष्टय सहित और वह ब्रह्मा कैसा है? भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्म से सर्वथा रहित है। वीतराग निर्विकल्प समाधि से समुत्पन्न परमानन्द सुखामृतस्वभाव को प्राप्त न करते हुए जो देह को ही आत्मा मानता है, जानता है वह मनुष्य अजानी बहिरात्मा होता हैं। इनमें से बहिरात्मा तो हेय है, छोड़ने योग्य है, इसकी अपेक्षा अन्तरात्मा उपादेय है तथापि सर्वप्रकार से उपादेयभूत परमात्मा की अपेक्षा वह अन्तरात्मा भी हेय है, यह भावार्थ जानना ॥१३॥

अथ परमसमाधिस्थितः सन् देहविभिन्नं ज्ञानमयं परमात्मानं योऽसौ जानाति सोऽन्तरात्मा भवतीति निरूपयति—

अब, परम समाधि में स्थित होते हुए देह से भिन्न ज्ञानमय परमात्मा को जो जानता है, वह अन्तरात्मा होता है, सो कहते हैं—

देह-विभिण्णउ णाणमउ जो परमप्पु णिएइ ।

परम-समाहि-परिट्ठियउ पंडिउ सो जि हवेइ ॥१४॥

देहविभिन्नं ज्ञानमयं यः परमात्मानं पश्यति ।

परमसमाधिपरिस्थितः पण्डितः स एव भवति ॥१४॥

देहविभिण्णउ णाणमउ जो परमप्पु णिएइ अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयेन देहादभिन्नं निश्चयनयेन भिन्नं ज्ञानमयं केवलज्ञानेन निर्वृत्तं परमात्मानं योऽसौ जानाति परमसमाहिपरिट्ठियउ पंडिउ सो जि हवेइ वीतरागनिर्विकल्पसहजानन्दैकशुद्धात्मानुभूति-लक्षणपरमसमाधिस्थितः सन् पण्डितोऽन्तरात्मा विवेकी स एव भवति । “कः पण्डितो विवेकी” इति वचनात्, इति अन्तरात्मा हेयरूपो, योऽसौ परमात्मा भणितः स एव साक्षादुपादेय इति भावार्थः ॥१४॥

जो परमप्पु देह विभिण्णउ णाणमउ णिएइ जो परमात्मा को शरीर से भिन्न ज्ञानमय जानता है सो जि परमसमाहिपरिट्ठियउ पंडिउ हवेइ वही परमसमाधि में ठहरते हुए पण्डित विवेकी अन्तरात्मा होता है । अनुपचरित-असद्भूत-व्यवहार नय की अपेक्षा देहादि से भिन्न और निश्चय नय की अपेक्षा ज्ञानमय, केवलज्ञान से परिपूर्ण परमात्मा को जो जानता है तथा वीतराग-निर्विकल्प सहजानन्द शुद्धात्मा की अनुभूतिरूप परमसमाधि में स्थित होता हुआ जानता है, वही पण्डित अन्तरात्मा विवेकी होता है । यह अन्तरात्मा भी हेय रूप है, उपादेय तो साक्षात् परमात्मा ही है, यह भावार्थ है ॥१४॥

अथ ममस्तपरद्रव्यं मुक्त्वा केवलज्ञानमयकर्मरहितशुद्धात्मा येन लब्धः स परमात्मा भवतीति कथयति—

अब, ममन् पर-द्रव्यों को छोड़कर जिम्मे केवलज्ञानमय कर्मरहित शुद्धात्मा को प्राप्त कर लिया, वही परमात्मा होता है, सो कहते हैं—

अप्पा लद्धउ णाणमउ कम्म-विमुक्के जेण ।

मेल्लिवि सयलु वि दव्वु परु सो परु मुणहि मणेण ॥१५॥

आत्मा लब्धो ज्ञानमयः कर्मविमुक्तेन येन ।

मुक्त्वा सकलमपि द्रव्यं परं तं परं मन्यस्व मनसा ॥१५॥

अप्पा लद्धउ णाणमउ कम्मविमुक्के जेण आत्मा लब्धः प्राप्तः । किंविशिष्टः । ज्ञानमयः केवलज्ञानेन निर्वृत्तः । कथंभूतेन सता । ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मभावकर्मरहितेन येन । किं कृत्वात्मा लब्धः । मेल्लिवि सयलु वि दव्वु परु सो परु मुणहि मणेण । मुक्त्वा परित्यज्य । किम् । परं द्रव्यं देहरागादिकम् । सकलं कतिसंख्योपेतं समस्तमपि । तमित्थंभूतमात्मानं परं परमात्मानमिति मन्यस्व जानीहि हे प्रभाकरभट्ट । केन कृत्वा । मायामिथ्यानिदानशल्यत्रयस्वरूपादिसमस्तविभावपरिणामरहितेन मनसेति । अत्रोक्त-लक्षणपरमात्मा उपादेयो ज्ञानावरणादिसमस्तविभावरूपं परद्रव्यं तु हेयमिति भावार्थः ॥१५॥ एवंविधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये संक्षेपेण त्रिविधात्मसूचनमुख्यतया सूत्रपञ्चकं गतम् । तदनन्तरं मुक्तिगतकेवलज्ञानादिव्यक्तिरूपसिद्धजीवव्याख्यानमुख्यत्वेन दोहकसूत्रदशकं प्रारभ्यते । तद्यथा ।

जेण कम्मविमुक्के सयलु वि परु दव्वु मेल्लिवि णाणमउ अप्पा लद्धउ सो परु मणेण मुणहि जिसने कर्मों का नाश करके और सकल पर-द्रव्यों का परित्याग करके ज्ञानमय आत्मा को प्राप्त किया है, उसे शुद्धमन से परमात्मा जानो । हे प्रभाकरभट्ट ! जिसने पर द्रव्य को छोड़कर और ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म और रागादि भावकर्म से रहित होकर आत्मोपलब्धि कर ली है ऐसी आत्मा को तू माया मिथ्या निदान रूप त्रिशल्य एवं समस्त विकारी परिणामों से रहित निर्मल चित्त से परमात्मा जान । यह उक्त लक्षणवाला परमात्मा ही उपादेय है, ज्ञानावरणादि समस्त विभावरूप परद्रव्य हेय है, यह भावार्थ है ॥१५॥

इसप्रकार त्रिविधात्मा का प्रतिपादन करने वाले प्रथम अधिकार में संक्षेप से पाँच दोहासूत्रों का कथन किया । अब मुक्त हुए, केवलज्ञानादि प्राप्त सिद्ध जीवों के व्याख्यान की मुख्यता से दस दोहासूत्र प्रारम्भ करते हैं ।

लक्ष्यमलक्ष्येण धृत्वा हरिहरादिविशिष्टपुरुषा यं ध्यायन्ति तं परमात्मानं जानी-
हीति प्रतिपादयति—

हरिहरादिक विशिष्ट पुरुष मन की स्थिरतापूर्वक जिसका ध्यान करते हैं, उसी परमात्मा का तू भी ध्यान कर सो कहते हैं —

तिहुयण-वंदिउ सिद्धि-गउ हरि-हर भायहिं जो जि ।

लक्खु अलक्खे धरिवि थिरु मुणि परमप्पउ सो जि ॥१६॥

त्रिभुवनवन्दितं सिद्धिगतं हरिहरा व्यायन्ति यमेव ।
लक्ष्यमलक्ष्येण कृत्वा स्थिरं मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥१६॥

तिहुयण-बंदिउ सिद्धि-गउ हरि-हर भायहिँ जो जि त्रिभुवनवन्दितं सिद्धिगतं यं केवलजानादिव्यक्तिरूपं परमात्मानं हरिहरहरिण्यगर्भाद्वयो व्यायन्ति । किं कृत्वा पूर्वम् । लक्ष्य अलक्ष्ये धरिचि थिर लक्ष्यं संकल्परूपं चित्तम् । अलक्ष्येण वीतरागनिर्विकल्प-नित्यानन्दैकस्वभावपरमात्मरूपेण कृत्वा । कथंभूतम् । स्थिरं परीपहोपसर्गैरक्षुभितं मुणि-परमप्पउ सो जि तमित्यंभूतं परमात्मानं हे प्रभाकरभट्ट मन्यस्व जानीहि भावयेत्यर्थः । अत्र केवलजानादिव्यक्तिरूपमुक्तिगतपरमात्मसदृशो रागादिरहितः स्वशुद्धात्मा साक्षा-दुपादेय इति भावार्थः ॥१६॥ संकल्पविकल्पस्वरूपं कथ्यते । तद्यथा—बहिर्द्वयविषये पुत्रकलत्रादिवेतनाचेतनरूपे समेदमिति स्वरूपः संकल्पः, अहं सुखी दुःखीत्यादि-चित्तगतो हर्षविषादादिपरिणामो विकल्प इति । एवं संकल्पविकल्पलक्षणं सर्वत्र जानव्यम् ।

हरिहर तिहुयण बंदिउ सिद्धिगउ जो जि भायहिँ इन्द्र, नारायण और रुद्र आदि त्रिभुवन-वन्दनीय, सिद्धयने को प्राप्ति जिन परमात्मा का ध्यान करने हैं लक्ष्य अलक्ष्ये थिर धरिचि सो जि परमप्पउ मुणि अपने मन को उसी परमात्मा में स्थिर करके उसे ही परमात्मा मानकर चिन्तन कर । हे प्रभाकर भट्ट ! केवलजानादि व्यक्तीरूप, मुक्तिगत परमात्मा के समान रागादिरहित स्वशुद्ध आत्मा ही साक्षात् उपादेय है ॥१६॥ सङ्कल्प विकल्प का स्वरूप कहते हैं—वाह्य वस्तुओं में—पुत्रकलत्रादि मनेन पदार्थों में और मोना चांदो आदि अनेन पदार्थों में—‘ये मेरे हैं’ ऐसे, ममत्वरूप परिणाम को सङ्कल्प कहते हैं । मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ इत्यादि चित्तगत हर्ष विषाद के परिणामों को विकल्प कहते हैं । सर्वत्र सङ्कल्प-विकल्प का यही लक्षण जानना चाहिए ।

अथ नित्यनिरञ्जनजानमयपरमानन्दस्वभावशान्तशिवस्वरूपं दर्शयन्नाह—

अथ, नित्य निरञ्जनजानमय परमानन्द स्वभाव शान्त शिवस्वरूप का कथन करते हैं—

णिच्चु णिरंजणु णाणमउ परमाणंद-सहाउ ।

जो एहउ सो संतु सिउ तासु मुणिज्जहि भाउ ॥१७॥

नित्यो निरञ्जनो जानमयः परमानन्दस्वभावः ।

य ईदृजः स शान्तः शिवः तस्य मन्यस्व भावम् ॥१७॥

णिच्चु णिरंजणु णाणमउ परमाणंदसहाउ द्रव्यार्थिकनयेन नित्योऽविनश्वरः, रागादिकर्मफलरूपाञ्जनरहितत्वान्निरञ्जनः, केवलजानेन निर्वृत्तत्वात् जानमयः, शुद्धात्म-भावोनित्यवीनपरमानन्दपरिणतत्वात्परमानन्दस्वभावः जो एहउ सो संतु सिउ य इत्थंभूतः स शान्तः निर्वो भवति हे प्रभाकरभट्ट तासु मुणिज्जहि भाउ तस्य वीतरागत्वात् शान्त-

स्य परमानन्दसुखमयत्वात् शिवस्वरूपस्य त्वं जानीहि भावय । कं भावय । शुद्धबुद्धैक-
स्वभावमित्यभिप्रायः ॥१७॥

णिच्चु शिरंजणु णाणमउ परमाणंद सहाउ नित्य अविनश्वर, रागादि कर्ममल रूप अंजन
से रहित, केवलज्ञान से परिपूर्ण, परमानन्द स्वभाव स्वरूप जो एहउ सो संतु सिउ, तामु भाउ
मुणिज्जहि, जो ऐसा है वही शान्तरूप और शिवरूप है, उसी के स्वभाव का तू ध्यान कर ।
हे प्रभाकर भट्ट ! शुद्धशुद्ध स्वभाव का ही ध्यान कर ॥१७॥

पुनश्च किविणिष्टो भवति—

वह परमात्मा और कैसा होता है, सो कहते हैं—

जो शिय-भाउ ण परिहरइ जो पर-भाउ ण लेइ ।

जाणइ सयलु वि णिच्चु पर सो सिउ संतु हवेइ ॥१८॥

यो निजभावं न परिहरति यः परभावं न लाति ।

जानाति सकलमपि नित्यं परं स शिवः शान्तो भवति ॥१८॥

यः कर्ता निजभावमनन्तज्ञानादिस्वभावं न परिहरति यश्च परभावं कामक्रोधादि-
रूपमात्मरूपतया न गृह्णाति । पुनरपि कथंभूतः । जानाति सर्वमपि जगत्त्रयकालत्रय-
वर्तिवस्तुस्वभावं न केवलं जानाति द्रव्यार्थिकनयेन नित्य एव अथवा नित्यं सर्वकालमेव
जानाति परं नियमेन । स इत्थंभूतः शिवो भवति शान्तश्च भवतीति । किं च अयमेव
जीवः मुक्तावस्थायां व्यक्तिरूपेण शान्तः शिवसंज्ञां लभते, संसारावस्थायां तु शुद्धद्रव्या-
र्थिकनयेन शक्तिरूपेणेति । तथा चोक्तम्—“परमार्थनयाय सदा शिवाय नमोऽस्तु” ।
पुनश्चोक्तम्—“शिवं परमकल्याणं निर्वाणं शान्तमक्षयम् । प्राप्तं मुक्तिपदं येन स शिवः
परिकीर्तितः ॥” अन्यः कोऽप्येको जगत्कर्ता व्यापी सदा मुक्तः शान्तः शिवोऽस्तीत्येवं न ।
अत्रायमेव शान्तशिवसंज्ञः शुद्धात्मोपादेय इति भावार्थः ॥१८॥

जो शिय-भाउ ण परिहरइ जो अपने भावों को नहीं छोड़ता है, जो पर-भाउ ण लेइ
जो परभावों को ग्रहण नहीं करता है, सयलु वि पर णिच्चु जाणइ, सो सिउ संतु हवेइ सकल
यानी सम्पूर्ण लोक को मात्र नित्य जानता है, वही शिवस्वरूप तथा शान्तस्वरूप है । जो
अनन्तज्ञानादिरूप अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता है और परभाव कामक्रोधादि को आत्मरूप
से ग्रहण नहीं करता है । और कैसा है ? तीन लोक और तीनकालवर्ती सभी पदार्थों को नित्य
जानता है अथवा द्रव्यार्थिक नय से पदार्थ नित्य है ऐसा जानता है, वह ऐसा परमात्मा शिवस्वरूप
और शान्तस्वरूप होता है । अथवा यही जीव मुक्तावस्था में व्यक्त रूप से शान्त और शिव संज्ञा
को प्राप्त करता है । संसारावस्था में तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से शक्ति रूप से परमात्मा है अन्यत्र
कहा भी है—“परमार्थनयाय सदा शिवाय नमोऽस्तु” । और भी कहा है—“परमकल्याण रूप,
निर्वाणरूप, शान्त, अविनाशी ऐसे मुक्तिपद को जिसने प्राप्त कर लिया है, वही शिव कहा जाता

है।" अन्य कोई एक जगत्कर्ता, सर्वव्यापक, सदामुक्त, शान्त शिव (नैयायिक वैशेषिक मान्यता का) नहीं है। शान्त, शिव संज्ञा वाला एक शुद्धात्मा ही उपादेय है—यह भावार्थ है ॥१८॥

अथ पूर्वोक्तं निरञ्जनस्वरूपं मूत्रत्रयेण व्यक्तीकरोति—

अत्र, पूर्वकथित निरञ्जनस्वरूप को तीन दोहा मूत्रों से प्रकट करते हैं—

जासु ए वण्णु ए गंधु रसु जासु ण सहू ए फासु ।

जासु ए जम्मणु मरणु ए वि एणउ गिरंजणु तासु ॥१६॥

जासु ए कोहु ए मोहु मउ जासु ए माय ए माणु ।

जासु ए ठाणु ए भाणु जिय सो जि गिरंजणु जाणु ॥२०॥

अत्थि ए पुण्णु ए पाउ जसु अत्थि ए हरिसु विसाउ ।

अत्थि ए एक्कु वि दोसु जसु सो जि गिरंजणु भाउ ॥२१॥तियलं।

यस्य न वर्णो न गन्धो रसः यस्य न शब्दो न स्पर्शः ।

यस्य न जन्म मरणं नापि नाम निरञ्जनस्तस्य ॥१६॥

यस्य न क्रोधो न मोहो मदः यस्य न माया न मानः ।

यस्य न स्थानं न ध्यानं जीव तमेव निरञ्जनं जानीहि ॥२०॥

अस्ति न पुण्यं न पापं यस्य अस्ति न हर्षो विषादः ।

अस्ति न एकोऽपि दोषो यस्य स एव निरञ्जनो भावः ॥२१॥त्रिकलम्॥

यस्य मुक्तात्मनः शुक्लकृष्णरक्तपीतनीलरूपपञ्चप्रकारवर्णो नास्ति, सुरभिदुरभिरूपो द्विप्रकारो गन्धो नास्ति, कटुकतीक्ष्णमधुराम्लकषायरूपः पञ्चप्रकारो रसो नास्ति, भाषात्मकाभाषात्मकादिभेदभिन्नः शब्दो नास्ति, शीतोष्णस्निग्धरूक्षगुरुलघुमृदुकठिनरूपोऽष्टप्रकारः स्पर्शो नास्ति, पुनश्च यस्य जन्म मरणमपि नैवास्ति तस्य चिदानन्दैक-स्वभावपरमात्मनो निरञ्जनसंज्ञा लभते ॥ पुनश्च किरूपः स निरञ्जनः । यस्य न विद्यते । किं किं न विद्यते । क्रोधो मोहो विजानाद्यष्टविधमदभेदो यस्यैव मायामानकषायो यन्मैव तानिहृदयललाटादिव्यानस्थानानि चित्तनिरोधलक्षणध्यानमपि यस्य न तमित्यंभूतं स्वशुद्धान्मानं हे जीव निरञ्जनं जानीहि । त्यातिपूजालाभदृष्टश्रुतानुभूत भोगाकांक्षारूप-नमन्तविभावपरिणामान् त्यक्त्वा स्वशुद्धात्मानुभूतिलक्षणनिर्विकल्पसमाधौ स्थित्वानु-भवेन्मय्यः ॥ पुनरपि किस्वभावः स निरञ्जनः । यस्यास्ति न । किं किं नास्ति । द्रव्य-भावत्वं पुण्यं नापं च ॥ पुनरपि किं नास्ति । रागरूपो हर्षो द्वेषरूपो विषादश्च । पुनश्च । नास्ति क्षुद्राद्यष्टादशदोषेषु मध्ये चैकोऽपि दोषः । स एव शुद्धात्मा निरञ्जनः इति हे प्रभाकरभट्ट न्वं जानीहि । स्वशुद्धात्मसंविन्निलक्षणवीतरागनिर्विकल्पसमाधौ-

स्थित्वानुभवेत्यर्थः । किं च । एवंभूतसूत्रत्रयव्याख्यातलक्षणो निरञ्जनो जातव्यो न चान्यः कोऽपि निरञ्जनोऽस्ति परकल्पितः । अत्र सूत्रत्रयेऽपि विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावो योऽसौ निरञ्जनो व्याख्यातः स एवोपादेय इति भावार्थः ॥१६-२१॥

जासु वण्णु ए, गंधु रसु ए, जासु सद्दु ए, फासु ए । जासु जम्मणु ए, भरणु वि ए, तासु एणउ गिरंजणु ॥१६॥ जासु कोहु ए, मोहुमउ ए, जासु माय ए माणु ए, जासु ठाणु ए, जिय भाणु ए, सो जि गिरंजणु जाणु ॥२०॥ जसु पुण्णु ए पाउ ए अत्थि, हरिसु विसाउ ए अत्थि, जसु एक्कु वि दोपु ए अत्थि, सो जि गिरंजणु भाउ ॥२१॥ जिस मुक्तात्मा के शुक्ल, कृष्ण, रक्त, पीत, नील रूप पांच प्रकार का रंग नहीं है; सुगन्ध, दुर्गन्ध रूप दो प्रकार की गन्ध नहीं है; कटुक तीक्ष्ण, मधुर, अम्ल और कसायले रूप पांच प्रकार का रस नहीं है; आपात्मक-अभापात्मक आदि शब्द नहीं हैं; शीत-उष्ण, कोमल-रुक्ष, हल्का-भारी, कोमल, कठोर रूप आठ प्रकार का स्पर्श नहीं है; और जिसके जन्म-मरण भी नहीं है, उस चिदानन्द शुद्ध स्वभाव परमात्मा की निरञ्जन संज्ञा है ॥१६॥ और किसरूप है वह निरञ्जन ? जिसके क्रोध नहीं है; मोह नहीं है; ज्ञान, जाति, कुल, पूजा, बल, क्रुद्धि, तप और शरीरसौन्दर्य रूप आठ प्रकार का मद नहीं है, जिसके माया और मान कपाय नहीं है, जिसके नाभि, हृदय, ललाट आदि ध्यान के स्थान नहीं हैं और चित्त को रोकने रूप ध्यान भी नहीं है, ऐसे शुद्धात्मा को हे जीव ! तू निरञ्जन जान । स्याति, पूजा, लाभ, देखे, सुने और भोगे हुए भागों की आकांक्षा रूप समस्त विभाव परिणामो को तज कर अपने शुद्धात्मा की अनुभूति स्वरूप निर्विकल्प समाधि में ठहर कर उस शुद्धात्मा की अनुभूति कर ॥२०॥ और किस स्वभाव वाला है वह निरञ्जन ? जिसके द्रव्यभावरूप पुण्य-पाप नहीं है, रागरूप हर्ष और द्वेषरूप विपाद नहीं है । क्षुधादि अठारह दोषों में से एक भी दोष नहीं है । वही शुद्धात्मा निरञ्जन है ऐसा हे प्रभाकर भट्ट ! तू जान तथा निज शुद्धात्मा के अनुभव लक्षण रूप वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर अनुभव कर । इस प्रकार तीन दोहों में जिसका लक्षण कहा गया है उसे ही निरञ्जन जानना चाहिए, अन्य कोई परकल्पित निरञ्जन नहीं है । इन तीन दोहों में विशुद्ध ज्ञान-दर्शन स्वभाव वाला जो निरञ्जन कहा गया है, वही उपादेय है । यह भावार्थ है ॥२१॥

अथ धारणाध्येययन्त्रमन्त्रमण्डलमुद्रादिकं व्यवहारध्यानविषयं मन्त्रवादशास्त्र-कथितं यत्तन्निर्दोषपरमात्माध्याने निषेधयन्ति—

अथ धारणा, ध्येय, यंत्र, मंत्र, मण्डल, मुद्रा आदिक व्यवहारध्यान के विषय जो मन्त्रवाद शास्त्र में कहे गए हैं, निर्दोष परमात्मा के आराधना-ध्यान में उनका निषेध करते हैं—

जासु ए धारणु धेउ ए वि जासु ए जंतु ए संतु ।

जासु ए मंडलु मुद्द ए वि सो मुणि देउं अणंतु ॥२२॥

यस्य न धारणा ध्येय नापि यस्य न यन्त्रं न मन्त्रः ।

यस्य न मण्डल मुद्रा नापि तं मन्यस्व देवमनन्तम् ॥२२॥

यस्य परमात्मनो नास्ति न विद्यते । किं किम् । कुम्भकरेचकपूरकसंज्ञावायु-धारणादिकप्रतिमादिकं ध्येयमिति । पुनरपि किं तस्य । अक्षररचनाविन्यासरूपस्तम्भन-

मोहनादिविषयं यन्त्रस्वरूपं विविधाक्षरोच्चारणरूपं मन्त्रस्वरूपं च अप्मण्डलवायुमण्डल-
पृथ्वीमण्डलादिकं गारुडमुद्राज्ञानमुद्रादिकं च यस्य नास्ति तं परमात्मानं देवमाराध्यं द्रव्या-
र्थिकनयेनानन्तमविनश्वरमनन्तज्ञानादिगुणस्वभावं च मन्यस्व जानीहि । अतीन्द्रियसुखा-
स्वादविपरीतस्य जिह्वेन्द्रियविषयस्य निर्मोहशुद्धात्मस्वभावप्रतिकूलस्य मोहस्य वीतराग-
महजानन्दपरमसमरसीभावसुखरसानुभवप्रतिपक्षस्य नवप्रकाराब्रह्मव्रतस्य वीतरागनिर्वि-
कल्पसमाधिघातस्य मनोगतसंकल्पविकल्पजालस्य च विजयं कृत्वा हे प्रभाकरभट्ट शुद्धा-
त्मानमनुभवेत्यर्थः । तथा चोक्तम्—“अक्खारण रसणी कम्माण मोहणी तह वयाण वंभं
च । गुत्तीणं सणगुत्ती चडरो दुक्खेण सिज्झंति ॥” ॥२२॥

जासु ए धारणु, घेड ए वि, जासु जंतु ए, मंतु ए, जासु मंडलु ए, मुद्द ए वि, सो अणंतु
देउं मुणि ॥२२॥ जिस परमात्मा के कुम्भक, रेचक, पूरक संज्ञावाली वायु धारणादिक नहीं
है, प्रतिमादिक ध्येय भी नहीं है, अक्षरों की रचना रूप स्तम्भन, मोहनादि विषयक यंत्र नहीं
हैं, विविध अक्षरों के उच्चारणरूप मंत्र भी नहीं हैं, जिसके जल-वायु-पृथ्वीमण्डल-आदि भेद
नहीं हैं और जिसके गारुडमुद्रा, ज्ञानमुद्रा आदि मुद्रा भी नहीं हैं, द्रव्यार्थिक नय से जो अविनाशी,
अनन्त, जानादि गुणरूप है, उसे ही परमात्मदेव समझो । अतीन्द्रिय सुख के आस्वाद से विपरीत,
जिह्वेन्द्रिय के विषय को जीतकर निर्मोह शुद्ध स्वभाव से विपरीत मोह का त्याग कर, वीतराग
महज आनन्द परम समरसी भाव सुखरूपी रस के अनुभव का शत्रु जो नौ प्रकार का कुशील है
उमको तथा वीतरागनिर्विकल्प समाधि के घातक मन के संकल्प विकल्पों को जीतकर हे प्रभाकरभट्ट !
तू शुद्धात्मा का अनुभव कर । कहा भी है—“इन्द्रियों में जिह्वा इन्द्रिय, कर्मा में मोहनीय, व्रतों
में ब्रह्मचर्य और गुणियों में मनोगुण्ति—ये चार बातें कठिनाई से सिद्ध होती हैं” ॥२२॥

अथ वेदशास्त्रेन्द्रियादिपरद्रव्यालम्बनाविषयं च वीतरागनिर्विकल्पसमाधिविषयं च
परमात्मानं प्रतिपादयन्ति—

अब वेद, शास्त्र और इन्द्रियादि परद्रव्यों के अगोचर और वीतरागनिर्विकल्पसमाधि के
गोचर परमात्मा का कथन करते हैं—

वेयहिं सत्थहिं इंदियहिं जो जिय मुणहु ए जाइ ।

णिम्मल-भाणहुं जो विसड सो परमप्पु अणाइ ॥२३॥

वेदैः शास्त्रैरिन्द्रियैः यो जीव मन्तुं न याति ।

निर्मलध्यानस्य यो विषयः स परमात्मा अनादिः ॥२३॥

वेदशास्त्रेन्द्रियैः कृत्वा योज्यौ मन्तुं जातुं न याति । पुनश्च कथंभूतो यः ।
मिथ्याविरतिप्रमादकपाययोगाभिधानपञ्चप्रत्ययरहितस्य निर्मलस्य स्वशुद्धात्मसंवित्ति-
संज्ञाननित्यानन्दैकमुद्रामृतास्वादपरिणतस्य ध्यानस्य विषयः । पुनरपि कथंभूतो यः ।

अनादिः स परमात्मा भवतीति हे जीव जानीहि । तथा चोक्तम्—“अन्यथा वेदपाण्डित्यं शास्त्रपाण्डित्यमन्यथा । अन्यथा परमं तत्त्वं लोकाः क्लिश्यन्ति चान्यथा ॥”^१ अत्रार्थ-भूत एवं शुद्धात्मोपादेयो अन्यद्वेयमिति भावार्थः ॥२३॥

वेयहि सत्यहि इंदियहि जो जिय मुणहु ए जाइ, जो रिम्मल-भाणहुं विसउ, सो परमप्पु अणाइ ॥२३॥ वेद, शास्त्र और इन्द्रियों से भी जो शुद्धात्मा जाना नहीं जाता । और कैसा है यह ? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, वपाय और योग इन पाँच आस्रवों से रहित, निर्मल निज शुद्धात्मा के अनुभव में उत्पन्न नित्यानन्द मुखामृत के आस्वादरूप परिणत ध्यान का विषय है । और कैसा है यह ? अनादि है, हे जीव तू इसे ही परमात्मा जान । कहा भी है—“वेद का पाण्डित्य और शास्त्र का पाण्डित्य तो कुछ और ही है और वह परम तत्त्व कुछ और ही है । ये लोक अन्यथा ही बलेण कर रहे हैं ।” भावार्थ यह है कि अर्थरूप शुद्धात्मा ही उपादेय है, अन्य सब हेय है ॥२३॥

अथ योऽसौ वेदादिविषयो न भवति परमात्मा समाविविषयो भवति पुनरपि तस्यैव स्वरूपं व्यक्तं करोति—

अब, जो यह परमात्मा वेदादिगम्य नहीं है केवल समाधिगम्य है, उसी का स्वरूप फिर कहते हैं—

केवल-दंसण-णाणमउ केवल-सुख-सहाउ ।

केवल-वीरिउ सो मुणहि जो जि परावर भाउ ॥२४॥

केवलदर्शनज्ञानमयः केवलसुखस्वभावः ।

केवलवीर्यस्तं मन्यन्व य एव परापरो भावः ॥२४॥

केवलोऽसहायः ज्ञानदर्शनाभ्यां निर्वृत्तः केवलदर्शनज्ञानमयः केवलानन्दसुखस्वभावः केवलानन्तवीर्यस्वभाव इति यस्तमात्मानं मन्यन्व जानीहि । पुनश्च कथंभूतः य एव । यः परापरः परेभ्योऽर्हत्परमेष्ठिभ्यः पर उत्कृष्टो मुक्तिगतः शुद्धात्मा भावः पदार्थः स एव सर्वप्रकारेणोपादेय इति तात्पर्यार्थः ॥२४॥

जो केवल-दंसण-णाणमउ, केवल-सुख-सहाउ, केवल वीरिउ, सो जि परावरभाउ मुणहि ॥२४॥ जो केवल यानी पराश्रय रहित ज्ञानदर्शन में परिपूर्ण है, केवल दर्शनज्ञानमय है, केवल सुखस्वभाव वाला है, केवल अनन्तवीर्य स्वभाव वाला है, ऐसा जो है उसे ही परमात्मा मानो, जानो । और कैसा है वह ? जो उत्कृष्ट अर्हन्त परमेष्ठी से भी अधिक उत्कृष्ट है, मुक्तिगत शुद्धात्मा है, वही शुद्धात्मा सर्वप्रकार से उपादेय है यह भावार्थ है ॥२४॥

१. अन्यथा लोकपाण्डित्यं वेदपाण्डित्यमन्यथा ।

अन्यथा तत्पद शान्तं, लोकाः क्लिश्यन्ति चान्यथा ॥५/६७ यशस्तिलकचम्पू ।

अथ त्रिभुवनवन्दित इत्यादिलक्षणैर्युक्तो योऽसौ शुद्धात्मा भणितः स लोकाग्रे तिष्ठतीति कथयति—

अब कहते हैं कि त्रिभुवनवन्दित इत्यादि लक्षणों से युक्त जो यह शुद्धात्मा कहा गया है, वह लोक के अग्रभाग में रहता है—

एयहिं जुत्तउ लक्खणहिं जो परु रिक्कलु देउ ।

सो तहिं रिक्कसइ परम-पइ जो तइलोयहँ भेउ ॥२५॥

एतैर्युक्तो लक्षणैः यः परो निष्कलो देवः ।

स तत्र निवसति परमपदे यः त्रैलोक्यस्य ध्येयः ॥२५॥

एतैस्त्रिभुवनवन्दितादिलक्षणैः पूर्वोक्तैर्युक्तो यः । पुनश्च कथंभूतो यः । परः परमात्मस्वभावः । पुनरपि किंविशिष्टः । निष्कलः पञ्चविधशरीररहितः । पुनरपि किंविशिष्टः । देवस्त्रिभुवनाग्राध्यः स एव परमपदे मोक्षे निवसति । यत्पदं कथंभूतम् । त्रैलोक्यस्यावसानमिति । अत्र तदेव मुक्तजीवसदृशं स्वशुद्धात्मस्वरूपमुपादेयमिति भावार्थः ॥२५॥ एवं त्रिविधान्मकथनप्रथममहाधिकारमध्ये मुक्तिगतसिद्धजीवव्याख्यानमुख्यत्वेन दोहक-सूत्रद्वयकं गतम् ।

एयहिं लक्खणहिं जुत्तउ परु रिक्कलु देउ जो, सो तहिं परम-पइ रिक्कसइ, जो तइलोयहँ भेउ ॥२५॥ तीनों लोकों से वन्दित इत्यादि लक्षणों में जो पहले कहा गया है, उनसे युक्त, सर्वोत्कृष्ट परमात्मस्वभाव वाला, आदारिक-वैक्रियिक-आहारक-तैजस-कामाण रूप पाँच प्रकार के जनेगों में रहित अर्थात् अमूर्त, तीन लोक का जो आग्राध्य देव है वही परमपद-मोक्ष में निवास करना है । वह पद कैसा है ? तीन लोक का अवमान है अर्थात् लोक के शिखर पर है । यहाँ भावार्थ यह है कि इसी मुक्त जीव यानी सिद्ध परमात्मा के सदृश अपना भी शुद्धात्मस्वरूप है, वही उपादेय है ॥२५॥

इस प्रकार त्रिविधात्मा का कथन करने वाले प्रथम महाधिकार में मुक्तिगत सिद्ध परमात्मा के व्याख्यान की मुख्यता में दस दोहामूत्रों का कथन किया ।

अन ऊर्ध्वं प्रक्षेपपञ्चकमन्तर्भविचतुर्विगतिसूत्रपर्यन्तं यादृशो व्यक्तिरूपः परमात्मा मुक्ता तिष्ठति तादृशः शुद्धनिश्चयनयेन शक्तिरूपेण तिष्ठतीति कथयन्ति । तच्चथा—

अब पाँच क्षेपक मिले हुए चाँचीन दोहों तक—जैसा प्रकट रूप परमात्मा मोक्ष में है वैसा ही गृह निश्चयनय से (देह में भी) शक्ति रूप में है, सो कहते हैं—

जेहउ रिक्कमलु राणमउ सिद्धिहिं रिक्कसइ देउ ।

तेहउ रिक्कसइ वंभु परु देहहँ मं करि भेउ ॥२६॥

यादृशो निर्मलो ज्ञानमयः सिद्धा निवसति देवः ।

तादृशो निवसति ब्रह्मा परः देहे मा कुरु भेदम् ॥२६॥

यादृशः केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपः कार्यसमयसारः, निर्मलो भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्म-मलरहितः, ज्ञानमयः केवलज्ञानेन निर्वृत्तः केवलज्ञानान्तर्भूतानन्तगुणपरिणतः सिद्धो मुक्तो मुक्तो निवसति तिष्ठति देवः परमाराध्यः । तादृशः पूर्वोक्तलक्षणसदृशः निवसति तिष्ठति ब्रह्मा शुद्धबुद्धैकस्वभावः परमात्मा पर उत्कृष्टः । क्व निवसति । देहे । केन । शुद्धद्रव्या-र्थिकनयेन । कथंभूतेन । शक्तिरूपेण हे प्रभाकरभट्ट भेदं मा कार्षीस्त्वमिति । तथा चोक्तं श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवैः मोक्षप्राभूते—“एमिहं जं एमिज्जइ भाइज्जइ भाइएहिं अण-वरयं । थुव्वंतेहिं थुणिज्जइ देहत्थं किं पि तं मुणह ॥” अत्र स एव परमात्मोपादेय इति भावार्थः ॥२६॥

जेहउ एिम्मलु एाणमउ देउ सिद्धिहिं एिवसइ तेहउ पर वंभु देहहं एिवसइ, भेउ मं करि । ॥२६॥ जैसा केवलज्ञानादि प्रकटरूप कार्य समयसार निर्मल यानी भावकर्म, द्रव्यकर्म और नोकर्म रूप मल से रहित, ज्ञानमय—केवलज्ञान से परिपूर्ण—केवलज्ञान के अन्तर्भूत अनन्त गुण परिणत सिद्धजीव मोक्ष में रहता है वैसा ही पूर्वोक्तलक्षण सदृश परब्रह्म शुद्ध बुद्ध स्वभाव परमात्मा उत्कृष्टता से रहता है । कहाँ रहता है ? देह में । कैसे ? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा । किस भाँति रहता है ? शक्तिरूप से रहता है । हे प्रभाकरभट्ट ! तू भेद मत कर (यानी अपने मे और सिद्ध-परमेष्ठी में तू अन्तर मत कर) मोक्षप्राभूत में श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव ने ऐसा ही कहा है—“जो नमस्कार करने योग्य इन्द्रादि है, उनसे तो नमस्कार करने योग्य है और ध्यान व स्तुति करने योग्य जो तीर्थंकरादि है उनसे भी ध्यान व स्तुति करने योग्य है, ऐसा कुछ है वह इस देह में ही है, उसको यथार्थ यानी परमात्मा जानो ।” भावार्थ यह है कि वह परमात्मा ही उपादेय है ॥२६॥

अथ येन शुद्धात्मना स्वसवेदनज्ञानचक्षुषावलोकितेन पूर्वकृतकर्माणि नश्यन्ति तं किं न जानासि त्वं हे योगिन्निति कथयन्ति—

अब, ‘हे योगिन् ! जिस शुद्धात्मा को सम्यग्ज्ञान नेत्र से देखने पर पूर्वोपाजित कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्या तुम उसे नहीं जानते हो ?’ सो कहते हैं—

जेँ दिट्ठेँ तुट्ठंति लहु कम्मइँ पुव्व-कियाइँ ।

सो पर जाणहि जोइया देहि वसंतु ए काइँ ॥२७॥

येन दृष्टेन त्रुट्यन्ति लघु कर्माणि पूर्वकृतानि ।

तं परं जानासि योगिन् देहे वसन्तं न किम् ॥२७॥

जें दिट्ठेँ तुट्ठंति लहु कम्मइँ पुव्वकियाइँ येन परमात्मना दृष्टेन सदानन्दैकरूप-वोतरागनिर्विकल्पसमाधिलक्षणनिर्मललोचनेनावलोकितेन त्रुट्यन्ति शतचूर्णानि भवन्ति लघु शीघ्रम् अन्तर्मुहूर्तेन । कानि । परमात्मनः प्रतिबन्धकानि स्वसंवेद्यभावोपाजितानि पूर्वकृतकर्माणि सो पर जाणहि जोइया देहि वसंतु ए काइँ तं नित्यानन्दैकस्वभावं

स्वात्मानं परमोत्कृष्टं किं न जानासि हे योगिन् । कथंभूतमपि । स्वदेहे वसन्तमपीति ।
अत्र स एवोपादेय इति भावार्थः ॥२७॥

जें दिट्ठें लहु पुव्व-कियाइं कम्मइं तुट्ठंति, सो पर देहि वसंतु जोइया ! काइं ए जाणहि ॥२७॥ जिस परमात्मा को देखने से—सदा आनन्दरूप वीतराग निर्विकल्प समाधिलक्षण रूप निर्मल नेत्रों से देखने से शीघ्र ही अन्तर्मुहूर्त में ही परमात्मपने के प्रतिबन्धक पूर्वोपाजित कर्म चूर-चूर हो जाते हैं, उस नित्यानन्द स्वभाव वाली परम उत्कृष्ट निजात्मा को अपने शरीर में निवास करते हुए भी हे योगिन् ! तू क्यों नहीं जानता है ? वह निजस्वरूप ही उपादेय है, यह भावार्थ है ॥२७॥

अथ ऊर्ध्वं प्रक्षेपपञ्चकं कथयन्ति । तद्यथा—

अथ आगे पाँच प्रक्षेपकों का कथन करते हैं—

जित्थु ए इंदिय-सुह-दुहइं जित्थु ए मण-वावारु ।

सो अप्पा मुणि जीव तुहं अण्णु परि अवहारु ॥२८॥

यत्र नेन्द्रियसुखदुःखानि यत्र न मनोव्यापारः ।

तं आत्मानं मन्यस्व जीव त्वं अन्यत्परमपहर ॥२८॥

जित्थु ए इंदियसुहदुहइं जित्थु ए मणवावारु यत्र शुद्धात्मस्वरूपे न सन्ति न विद्यन्ते । कानि । अनाकुलत्वलक्षणपारमार्थिकसौख्यविपरीतान्याकुलत्वोत्पादकानीन्द्रियमुखदुःखानि यत्र च निर्विकल्पपरमात्मनो विलक्षणः संकल्पविकल्परूपो मनोव्यापारो नास्ति । सो अप्पा मुणि जीव तुहं अण्णु परि अवहारु तं पूर्वोक्तलक्षणं स्वशुद्धात्मानं मन्यस्व नित्यानन्दैकरूपं वीतरागनिर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा जानीहि हे जीव, त्वम् अन्यत्परमात्मस्वभावाद्विपरीतं पञ्चेन्द्रियविषयस्वरूपादिविभावसमूहं परस्मिन् दूरे सर्वप्रकारेणापहर त्यज । तात्पर्यार्थः । निर्विकल्पसमाधौ सर्वत्र वीतरागविशेषणं किमर्थं कृतम् इति पूर्वपक्षः । परिहारमाह । यत एव हेतोः वीतरागस्तत एव निर्विकल्प-इति हेतुहेतुमद्भावजापनार्थम्, अथवा ये सरागिणोऽपि सन्तो वयं निर्विकल्पसमाधिस्था इति वदन्ति तन्निषेधार्थम् अथवा श्वेतशंखवत्स्वरूपविशेषणमिदम् इति परिहारत्रयं निर्दोषपरमात्मशब्दादिपूर्वपक्षेऽपि योजनीयम् ॥२८॥

जित्थु इंदिय-सुह-दुहइं ए, जित्थु मण-वावारु ए, हे जीव ! तुहं सो अप्पा मुणि अण्णु परि अवहारु ॥२८॥ जिस शुद्ध आत्मस्वरूप में अनाकुलता लक्षण वाले पारमार्थिक सुख से विपरीत आकुलता के उत्पादक इन्द्रियजन्य सुख-दुःख नहीं हैं, जिसमें निर्विकल्प परमात्मा से विलक्षण संकल्प-विकल्परूप मनोव्यापार नहीं है, ऐसे उस पूर्वोक्त लक्षण वाले को हे जीव ! तू आत्मा मान । वीतराग निर्विकल्पसमाधि में स्थित होकर उस नित्यानन्दैक स्वभावरूप आत्मा को जान और परमात्म स्वभाव से विपरीत पञ्चेन्द्रियों के विषयादिरूप विभाव समूह का दूर से ही सब प्रकार

में त्याग कर । यह तात्पर्यार्थ है । शंका—निर्विकल्प समाधि में सब जगह वीतराग विशेषण क्यों किया गया है ? समाधान—जहाँ वीतरागता है, वहीं निर्विकल्पता है, इस रहस्य को समझने के लिए अथवा जो रागी होते हुए भी हम निर्विकल्पसमाधिस्थ हैं ऐसा कहते हैं, उनके निषेध के लिए अथवा सफेद जंघ की तरह स्वरूप प्रकट करने के लिए यह विशेषण दिया गया है ॥२८॥

अथ यः परमात्मा व्यवहारेण देहे तिष्ठति निश्चयेन स्वस्वरूपे तमाह—

अब, व्यवहारान्तर्गत में तो परमात्मा इस देह में ठहर रहा है लेकिन निश्चय नय में तो वह अपने स्वरूप में ही स्थित है, उस आत्मा का कथन करते हैं—

देहादेर्हृत् जो वसइ भेयाभेय-णएण ।

सो अप्पा मुणि जीव तुहुं कि अण्णें बहुएण ॥२९॥

देहादेहयोः यो वसति भेदाभेदनयेन ।

तमात्मानं मन्यस्व जीव त्वं किमन्येन बहुना ॥२९॥

देहादेहयोरधिकरणभूतयोर्यो वसति । केन । भेदाभेदनयेन । तथाहि—अनुपचरितासद्भूतव्यवहारेणाभेदनयेन स्वपरात्मनोऽभिन्ने स्वदेहे वसति शुद्धनिश्चयनयेन तु भेदनयेन स्वदेहादिभिन्ने स्वात्मनि वसति यः तमात्मानं मन्यस्व जानीहि हे जीव नित्यानन्दैकवीतरागनिर्विकल्पसमाधी स्थित्वा भावयेत्यर्थः । किमन्येन शुद्धात्मनो भिन्नेन देह-रागादिना बहुना । अत्र योऽसौ देहे वसन्नपि निश्चयेन देहरूपो न भवति स एव स्वशुद्धात्मोपादेय इति तात्पर्यार्थः ॥२९॥

जो भेयाभेयणएण देहादेर्हृत् वसइ, सो तुहुं हे जीव ! अप्पा मुणि, कि अण्णें बहुएण ॥२९॥ जो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार रूप अभेद नय से अपने में भिन्न देह में रहता है और शुद्ध निश्चय रूप भेद नय में अपनी देह में भिन्न आत्म स्वभाव में रहता है, उसे हे जीव ! तू परमात्मा जान । हे जीव ! नित्यानन्द वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित हो आत्मा का ध्यान कर । निज शुद्धात्मा में भिन्न देहरागादिकों में तुझे क्या करना है । जो देह में रहते हुए भी निश्चय में देहरूप नहीं होता, वही निज शुद्धात्मा उपादेय है, यह भावार्थ है ॥२९॥

अथ जीवाजीवयोरैकत्वं मा कार्पोलक्षणाभेदेन भेदोऽस्तीति निरूपयति—

अब, जीव और अजीव में एकता-अभिन्नता मत कर, लक्षण के भेद में दोनों में भेद है, उसका कथन करते हैं—

जीवाजीव म एककु करि लखण भएँ भेउ ।

जो परु सो परु भणामि मुणि अप्पा अप्पु अभेउ ॥३०॥

जीवाजीवौ मा एका कुरु लक्षणभेदेन भेदः ।

यत्परं तत्परं भणामि मन्यस्व आत्मन आत्मना अभेदः ॥३०॥

हे प्रभाकरभट्ट जीवाजीवावेकौ मा कार्पीः । कस्मात् । लक्षणभेदेन भेदोऽस्ति तद्यथा—
रसादिरहितं शुद्धचैतन्यं जीवलक्षणम् । तथा चोक्तं प्राभृते—“अरसमरूवमगंधं अव्वत्तं
चेदरागुणमसदं; जाण अलिगगहणं जीवमणिद्विठसंठाणं ॥” इत्थंभूतशुद्धात्मनो भिन्नम-
जीवलक्षणम् । तच्च द्विविधम् । जीवसंवन्धमजीवसंवन्धं च । देहरागादिरूपं जीवसंवन्धं,
पुद्गलादिपञ्चद्रव्यरूपमजीवसंवन्धमजीवलक्षणम् । अत एव भिन्नं जीवादजीव-
लक्षणम् । ततः कारणात् यत्परं रागादिकं तत्परं जानीहि । कथंभूतम् । भेद्यमभेद्यमि-
त्यर्थः । अत्र योऽसौ शुद्धलक्षणसंयुक्तः शुद्धात्मा स एवोपादेय इति भावार्थः ॥३०॥

जीवाजीव म एक्कु करि लक्खणभेएँ भेड । जो पर सो पर मुणि, अप्पा अप्पु अमेड
भरणमि ॥३०॥ हे प्रभाकर भट्ट ! तू जीव और अजीव को एक मत कर । क्यों ? क्योंकि इन दोनों के
लक्षण में भेद है । रसादिरहित शुद्ध चैतन्य जीव का लक्षण है । भावप्राभृत में कहा है—“ हे भव्य !
तू जीव का स्वरूप इस प्रकार जान । वह अरस अर्थात् पाँच प्रकार के खट्टे मीठे कड़वे कसायले
और खारे रस से रहित है । काला, पीला, लाल, सफेद और हरा इस प्रकार पाँच प्रकार के रूप से
रहित अरूप है । सुगन्ध और दुर्गन्ध, दो प्रकार की गन्ध से रहित है । अव्यक्त अर्थात् इन्द्रियों के
गोचर व्यक्त नहीं है । चेतना गुण वाला है, अशब्द अर्थात् शब्दरहित है । अलिगग्रहण अर्थात्
जिमका कोई चिह्न इन्द्रियों द्वारा ग्रहण में नहीं आता है । अनिर्दिष्ट संस्थान अर्थात् समचतुरन्त्र,
न्यग्रोत्रपग्मिण्डल, मानिक, कुब्जक, वामन, हुण्डक इन छह प्रकार के आकारों से रहित निराकार है,
इस प्रकार जीव को जानो ।” इस शुद्धात्मा से भिन्न अजीव के लक्षण दो प्रकार के हैं—१ जीव
सम्बन्धी २ अजीव सम्बन्धी । देहरागादि रूप यानी द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्मरूप तो जीव
सम्बन्धी है और पुद्गलादि पञ्च द्रव्यरूप अजीव सम्बन्धी है । अतः अजीव का लक्षण जीव से
भिन्न है । इसलिए जो रागादिक पर पदार्थ हैं उन्हें पर ही जानो । (यद्यपि रागादिक पर पदार्थ
जीव में ही उत्पन्न होते हैं अतः वे जीव के कहे जाते हैं परन्तु वे कर्मजनित हैं, कर्म के सम्बन्ध में
हैं, इसलिए इन्हें पर ही जानो ।) भावार्थ यह है कि शुद्ध चेतना लक्षण को धारण करने वाला
शुद्धात्मा ही उपादेय है ॥३०॥

अथ तस्य शुद्धात्मनो ज्ञानमयादिलक्षणं विज्ञेपेण कथयति—

अथ उम शुद्धात्मा के ज्ञानादि लक्षणों का विज्ञेप कथन करने है—

अमणु अणिदिउ एणमउ मुत्ति-विरहिउ चिमित्तु ।

अप्पा इंदिय-विसउ एवि लक्खणु-एहु णिरुत्तु ॥३१॥

अमनाः अनिन्द्रियो ज्ञानमयः मूर्तिविरहितश्चिन्मात्रः ।

आत्मा इन्द्रियविषयो नैव लक्षणमेतन्निरुतम् ॥३१॥

परमात्मविपरीतमानसविकल्पजालरहितत्वादमनस्कः, अतीन्द्रियशुद्धात्मविपरीतेने-
न्द्रियग्रामेण रहितत्वादतीन्द्रियः, लोकालोकप्रकाशककेवलज्ञानेन निर्वृत्तत्वात् ज्ञानमयः,
अमूर्तात्मविपरीतलक्षणया स्पर्शरसगन्धवर्णवत्या मूर्त्या वर्जितत्वान्मूर्तिविरहितः, अन्यद्र-

व्यासाधारणया शुद्धचेतनया निष्पन्नत्वाच्चिन्मात्रः । कोऽसौ । आत्मा । पुनश्च किंवि-
शिष्टः । वीतरागस्वसंवेदनज्ञानेन ग्राह्योऽपीन्द्रियाणामविषयश्च लक्षणमिदं निरुक्तं
निश्चितमिति । अत्रोक्तलक्षणपरमात्मोपादेय इति तात्पर्यार्थः ॥३१॥

अप्पा अमणु अण्णिदिउ णाणमउ मुत्ति विरहिउ चिमित्तु इंदिय-विसउ णवि, एहु लक्खणु
णिरुत्तु ॥३१॥ यह शुद्ध आत्मा परमात्मा से विपरीत मानसिक विकल्प जालों से रहित अमनस्क
है, शुद्धात्मा से विपरीत इन्द्रियसमूह से रहित अतीन्द्रिय है । लोकालोकप्रकाशक केवलज्ञान की
परिपूर्णता में ज्ञानमय है । अमूर्तिक आत्मा से विपरीत स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण वाली मूर्ति से रहित
होने के कारण अमूर्तिक है, अन्य द्रव्यों में नहीं मिलने वाली शुद्ध चेतना से निष्पन्न होने के कारण
चिन्मात्र है, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से ग्राह्य होते हुए भी इन्द्रियगम्य नहीं है; ये लक्षण जिसके
कहे गए हैं, उसे ही तू आत्मा जान । भावार्थ यह है कि उक्तलक्षणों वाला परमात्मा ही
उपादेय है ॥३१॥

अथ संसारशरीरभोगनिर्विण्णो भूत्वा यः शुद्धात्मानं ध्यायति तस्य संसारवल्ली
नश्यतीति कथयति—

अब, संसार-शरीर और भोगों से विरक्त होकर जो शुद्धात्मा का ध्यान करता है, उसकी
संसार-बेल नष्ट हो जाती है, सो कहते हैं—

भव-तणु-भोग-विरक्त-मणु जो अप्पा भाएइ ।

तासु गुरुक्की बेल्लडी संसारिणि तुट्टेइ ॥३२॥

भवतनुभोगविरक्तमना य आत्मानं ध्यायति ।

तस्य गुर्वी बल्ली सांसारिकी नृट्यति ॥३२॥

भवतनुभोगेषु रञ्जितं मूर्च्छितं वासितमासक्तं चित्तं स्वसंवित्तिसमुत्पन्नवीतराग-
परमानन्दसुखरसास्वादेन व्यावृत्त्य स्वशुद्धात्मसुखे रतत्वात्संसारशरीरभोगविरक्तमनाः सन्
यः शुद्धात्मानं ध्यायति तस्य गुरुक्की महती संसारवल्ली नृट्यति नश्यति शतचूर्णा भव-
तीति । अत्र येन परमात्मध्यानेन संसारवल्ली विनश्यति स एव परमात्मोपादेयो भाव-
नीयश्चेति तात्पर्यार्थः ॥३२॥ इति चतुर्विंशतिसूत्रमध्ये प्रक्षेपकपञ्चकं गतम् ।

जो भव-तणु-भोग-विरक्त-मणु अप्पा भाएइ तासु गुरुक्की संसारिणि बेल्लडी तुट्टेइ ॥३२॥
संसार, शरीर और भोगों में अनुरंजित, मूर्च्छित, आसक्त चित्त को, आत्मज्ञानोत्पन्न वीतराग
परमानन्द सुखामृत के आस्वाद से वहाँ से हटाकर अपने शुद्धात्म सुख में अनुरक्त कर संसार-शरीर
और भोगों से विरक्तमन होते हुए जो शुद्धात्मा का ध्यान करता है, उसकी बड़ी भारी संसार बेलड़ी
भी नष्ट हो जाती है । इसप्रकार जिस परमात्मध्यान से संसार रूपी बेल नष्ट हो जाती है, वही
परमात्मा उपादेय है, भावनीय है, यह भावार्थ है ॥३२॥ इसप्रकार चौबोस दोहों में पाँच प्रक्षिप्त
दोहों का कथन पूर्ण हुआ ।

तदनन्तरं देहदेवगृहे योऽसौ वसति स एव शुद्धनिश्चयेन परमात्मा तन्निरूपयति—

अब, देहूपी देवालय में जो निवास करता है, शुद्ध निश्चय नय से वही परमात्मा है, मो कहते हैं—

देहादेवलि जो वसइ देउ अणाइ-अणंतु ।

केवल-णाण-फुरंत-तणु सो परमप्पु णिभंतु ॥३३॥

देहदेवालये यः वसति देवः अनाद्यनन्तः ।

केवलज्ञानस्फुरत्तनुः स परमात्मा निर्भ्रान्तः ॥३३॥

व्यवहारेण देहदेवकुले वसन्नपि निश्चयेन देहाद्भिन्नत्वाद्देहवन्मूर्तः सर्वाशुचिमयो न भवति । यद्यपि देहो नाराध्यस्तथापि स्वयं परमात्मा आराध्यो देवः पूज्यः, यद्यपि देहः आद्यन्तस्तथापि स्वयं शुद्धद्रव्यार्थिकनयेनानाद्यनन्तः, यद्यपि देहो जडस्तथापि स्वयं लोका-लोकप्रकाशकत्वात्केवलज्ञानस्फुरिततनुः केवलज्ञानप्रकाशरूपशरीर इत्यर्थः । स पूर्वोक्त-लक्षणयुक्तः परमात्मा भवतीति । कथंभूतः । निर्भ्रान्तः निस्सन्देह इति अत्र योऽसौ देहः वसन्नपि सर्वाशुच्यादिदेहधर्मं न स्पृणति स एव शुद्धात्मोपादेय इति भावार्थः ॥३३॥

जो देहादेवलि वसइ देउ अणाइ-अणंतु केवलणाण-फुरंत-तणु सो परमप्पु णिभंतु ॥३३॥ व्यवहार में देह रूपी देवालय में रहते हुए भी निश्चय से देहादि में भिन्न होने के कारण देहवत् नृत्त तथा नर्व-अशुचिमय नहीं है । यद्यपि देह आराध्य नहीं है तथापि स्वयं परमात्मा आराध्य है देव है, पूज्य है; यद्यपि देह आदि-अन्त महिन है तथापि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से परमात्मा अनादि-अनन्त है । यद्यपि देह जड है तथापि परमात्मा स्वयं लोकालोक का प्रकाशक होने से केवलज्ञान रूप देह में युक्त है अर्थात् केवलज्ञान ही प्रकाशरूपशरीर है । ऐसा पूर्वोक्त लक्षण वाला परमात्मा होता है । कैसे ? निःसन्देह, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना । सार यह है कि जो यह परमात्मा देह में रहते हुए भी नर्वअशुचिमयी देहधर्म का स्पर्श तक नहीं करता, वही शुद्धात्मदेव उपादेय है—यह भावार्थ है ॥३३॥

अथ शुद्धात्मविलक्षणे देहे वसन्नपि देहं न स्पृणति, देहेन सोऽपि न स्पृण्यत इति प्रतिपादयति—

अब, शुद्धात्मा में भिन्न देह में रहते हुए भी वह देह का स्पर्श नहीं करता और देह भी उसका स्पर्श नहीं करनी, सो कहते हैं—

देहे वसंतु वि णवि छिवइ णियमे देहु वि जो जि ।

देहे छिप्पइ जो वि णवि मुणि परमप्पउ सो जि ॥३४॥

देहं वसन्नपि नैव स्पृणति नियमेन देहमपि य एव ।

देहेन स्पृण्यते योऽपि नैव मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥३४॥

देहे वसन्नपि नैव स्पृशति नियमेन देहमपि, देहेन न स्पृश्यते योऽपि मन्यस्व जानीहि परमात्मा सोऽपि । इतो विशेषः—य एव शुद्धात्मानुभूतिविपरीतेन क्रोधमान-मायालोभस्वरूपादिविभावपरिणामेनोपार्जितेन पूर्वकर्मणा निर्मिते देहे अनुपचरितासद्भूत-व्यवहारेण वसन्नपि निश्चयेन य एव देहं न स्पृशति, तथाविधदेहेन न स्पृश्यते योऽपि तं मन्यस्व जानीहि परमात्मानं तमेवम् । किं कृत्वा । वीतरागनिर्विकल्पसमाधौ स्थित्वेति । अत्र य एव शुद्धात्मानुभूतिरहितदेहे ममत्वपरिणामेन सहितानां हेयः स एव शुद्धात्मा देहममत्वपरिणामरहितानामुपादेय इति भावार्थः ॥३४॥

जो देहे वसंतु वि गियमे जि देह वि एवि छिवइ, देहे जो वि एवि छिप्पइ सो जि परमप्पउ मुणि ॥३४॥ जो देह में रहते हुए भी निश्चय नय से उसकी नहीं छूता और जो स्वयं देह से भी नहीं छुआ जाता, उसी को परमात्मा जानो । विशेषार्थ—जो शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत क्रोध-मान-माया-लोभादि विभाव परिणामों से उपार्जित पूर्व कर्मों से निर्मित देह में अनुपचरित-असद्भूत व्यवहार नय से रहते हुए भी देह को नहीं छूता और इसी प्रकार देह से छुआ भी नहीं जाता, तुम उसी को परमात्मा मानो । कैसे ? वीतरागनिर्विकल्पसमाधि में ठहर कर । जो यह परमात्मा है वह शुद्धात्मानुभूति से रहित और देह में ममत्व परिणाम रखने वालों के लिए हेय है और वही शुद्धात्मा देह में ममत्व परिणाम न रखने वालों के लिए उपादेय है, आराध्य है ॥३४॥

अथ यः समभावस्थितानां योगिनां परमानन्दं जनयन् कोऽपि शुद्धात्मा स्फुरति ।
तमाह—

समभाव में स्थित योगियों के परमानन्द उत्पन्न करता हुआ कोई शुद्धात्मा स्फुरायमान होता है, सो कहते हैं—

१ जो सम-भाव-परिद्विहँ जोइहँ कोइ फुरेइ ।

परमाणंदु जरांतु फुडु सो परमप्पु हवेइ ॥३५॥

यः समभावप्रतिष्ठितानां योगिनां कश्चित् स्फुरति ।

परमानन्दं जनयन् स्फुटं स परमात्मा भवति ॥३५॥

यः कोऽपि परमात्मा जीवितमरणलाभालाभसुखदुःखशत्रुमित्रादिसमभावपरिणत-स्वशुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानजानानुष्ठानरूपाभेदरत्नत्रयात्मकवीतरागनिर्विकल्पसमाधौ प्रतिष्ठितानां परमयोगिनां कश्चित् स्फुरति संवित्तिमायाति । किं कुर्वन् । वीतरागपरमानन्दं जनयन् स्फुटं निश्चितम् । तथा चोक्तम्—“आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबहिःस्थितेः । जायते परमानन्दः कश्चिद्योगेन योगिनः ॥”^२ हे प्रभाकरभट्ट स एवंभूतः

१. उभयविण्णु भावे गियउवलद्धे सुसुद्ध मसरूवे ।

विलसइ परमाणंदो जोईणं जोयसत्तीए ॥३५॥ तत्त्वसार—आचार्य देवसेन

२ इष्टोपदेश श्लोक ४७, पूज्यपादाचार्य ।

परमात्मा भवतीति । अत्र वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरतानां स एवोपादेयः, तद्विपरीतानां हेय इति तात्पर्यार्थः ॥३५॥

समभाव परिदिठ्यहें जोइहें परमाण्डु जणंतु जो कोइ फुरेइ सो फुडु परमप्पु हवेइ ॥३५॥
समभाव में स्थित योगियों के परमानन्द उत्पन्न करता हुआ जो कोई स्फुरायमान होता है, वही प्रकट परमात्मा है। जीवनमरण, लाभालाभ, सुख-दुःख, शत्रु-मित्र आदि में समभाव को परिणत तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप अभेदरत्नत्रयात्मक वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित परमयोगियों के जो कोई स्फुरायमान होता है, अनुभूति में आता है; क्या करते हुए? वीतराग परमानन्द को उत्पन्न करते हुए; वही प्रकट परमात्मा है। कहा भी है—“प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप व्यवहार से रक्षित होकर जब आत्मा अपने अनुष्ठान में—स्व स्वरूप की प्राप्ति में—लीन हो जाता है तब उस आत्मनिष्ठ योगी के परम समाधिरूप ध्यान से किसी वचनातीत और अन्यत्र असम्भव ऐसे अपूर्व आनन्द की प्राप्ति होती है।” हे प्रभाकर भट्ट ! वह ऐसा परमात्मा वीतरागनिर्विकल्पसमाधि में रत योगीश्वरों के लिए उपादेय है और इनसे विपरीत वृत्ति वालों के लिए हेय अर्थात् देहान्मबुद्धि विषयासक्त जीव इस स्वरूप को नहीं जानते हैं ॥३५॥

अथ शुद्धात्मप्रतिपक्षभूतकर्मदेहप्रतिबद्धोऽप्यात्मा निश्चयनयेन सकलो न भवतीति जापयति—

अत्र, शुद्धात्मा के प्रतिपक्षी कर्म और देह से यह आत्मा अनादि से बद्ध है, फिर भी निश्चयनय की अपेक्षा यह शरीररूप नहीं है, सो कहते हैं—

कम्म-णिबद्धं वि जोइया देहि वसंतु वि जो जि ।

होइ ए सयलु कया वि फुडु मुणि परमप्पुड सो जि ॥३६॥

कर्मनिबद्धोऽपि योगिन् देहे वसन्नपि य एव ।

भवति न सकलः कदापि स्फुटं मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥३६॥

कर्मनिबद्धोऽपि हे योगिन् देहे वसन्नपि य एव न भवति सकलः क्वापि काले स्फुटं मन्यन्व जानीहि परमात्मानं तमेवेति । अतो विज्ञेयः—परमात्मभावनाविपक्षभूतैः राग-द्वेषमोहैः समुपाजितैः कर्मभिश्च शुद्धनयेन बद्धोऽपि तथैव देहस्थितोऽपि निश्चयनयेन सकलः सदेहो न भवति क्वापि तमेव परमात्मानं हे प्रभाकरभट्ट मन्यस्व जानीहि वीतरागस्व-संवेदनज्ञानेन भावयेत्यर्थः । अत्र सदैव परमात्मा वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरतानामुपा-देयों भवत्यन्येषां हेय इति भावार्थः ॥३६॥

जोइया जो कम्मणिबद्धं वि देहि वसंतु वि कया वि सयलु ए होइ सो जि परमप्पुड फुडु मुणि ॥३६॥ हे योगिन् ! कर्मों से बँधा होने पर भी, देह में रहने हुए भी जो कभी शरीररूप नहीं होता, वृ निश्चय में उसी को परमात्मा जान । विज्ञेयार्थ—व्यवहार नय की अपेक्षा परमात्म-भावना में विरगित राग-द्वेष-मोह से उत्पन्न कर्मों से बँधा होने पर भी तथा देह में स्थित होने पर भी

निश्चय नय की अपेक्षा यह आत्मा कभी शरीररूप नहीं हुआ है, हे प्रभाकर भट्ट ! तू उसे ही परमात्मा जान, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से उसी की भावना कर । यहाँ भावार्थ यह है कि वीतराग निर्विकल्पसमाधि में लीन साधुओं के लिए ही यह परमात्मा उपादेय है; जबकि अन्य के लिए हेय है ॥३६॥

यः परमार्थेन देहकर्मरहितोऽपि मूढात्मनां सकल इति प्रतिभातीत्येवं निरूपयति—

परमार्थ से देह और कर्मों से रहित होने पर भी यह आत्मा अज्ञानियों को शरीररूप ज्ञात होता है, ऐसा कहते हैं—

जो परमर्थे^३ शिवकलु वि कम्म-विभिण्णउ जो जि ।

मूढा सयलु भणंति फुडु मुणि परमप्पउ सो जि ॥३७॥

यः परमार्थेन निष्कलोऽपि कर्मविभिन्नो य एव ।

मूढाः सकलं भणन्ति स्फुटं मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥३७॥

यः परमार्थेन निष्कलोऽपि देहरहितोऽपि कर्मविभिन्नोऽपि य एव भेदाभेदरत्नत्रय-भावनारहिता मूढात्मानस्तमात्मानं सकलमिति भणन्ति स्फुटं निश्चितं हे प्रभाकरभट्ट तमेव परमात्मानं मन्यस्व जानीहीति, वीतरागसदानन्दैकसमाधौ स्थित्वानुभवेत्यर्थः । अत्र स एव परमात्मा शुद्धात्मसंवित्तिप्रतिपक्षभूतमिथ्यात्वरगादिनिवृत्तिकाले सम्यगुपा-देयो भवति तदभावे हेय इति तात्पर्यार्थः ॥३७॥

जो परमर्थे^३ शिवकलु वि, जो कम्म-विभिण्णउ जि, मूढा सयलु फुडु भणंति, सो जि परमप्पउ मुणि ॥३७॥ जो निश्चय नय की अपेक्षा शरीर रहित है और कर्मों से भी सर्वथा भिन्न है ऐसे आत्मा को, निश्चय-व्यवहार रत्नत्रय की भावना से रहित मूढ़ जन प्रकटपने से शरीररूप ही मानते हैं; हे प्रभाकर भट्ट ! तू उसी को परमात्मा जान और वीतरागसदानन्द निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर उसका अनुभव कर । वही परमात्मा शुद्धात्मानुभूति के प्रतिपक्षभूत मिथ्यात्व-रागादिकों के निवृत्तिकाल में ज्ञानियों को उपादेय है और जिनके मिथ्यात्व रागादि दूर नहीं हुए हैं उनके लिए उपादेय नहीं है, यह अभिप्राय है ॥३७॥

अथानन्ताकाशैकनक्षत्रमिव यस्य केवलजाने त्रिभुवनं प्रतिभाति स परमात्मा भव-तीति कथयति—

अब, अनन्त आकाश में एक नक्षत्र की भाँति जिसके केवलज्ञान में तीनों लोक भासते हैं, वह परमात्मा है, सो कहते हैं—

गयणि अणंति वि एक्क उडु जेहउ भुयणु विहाइ ।

मुक्कहं जसु पए विबियउ सो परमप्पु अणाइ ॥३८॥

गगने अनन्तेऽपि एकमुडु यथा भुवनं विभाति ।

मुक्तस्य यस्य पदे विम्बितं स परमात्मा अनादिः ॥३८॥

गगने अनन्तेऽप्येकनक्षत्रं यथा तथा भुवनं जगत् प्रतिभाति । क्व प्रतिभाति । मुक्तस्य यस्य पदे केवलज्ञाने विम्बितं प्रतिफलितं दर्पणे विम्बमिव । स एवंभूतः परमात्मा भवतीति । अत्र यम्यैव केवलज्ञाने नक्षत्रमेकमिव लोकः प्रतिभाति स एव रागादिसमस्त-विकल्परहितानामुपादेयो भवतीति भावार्थः ॥३८॥

जेहउ अणंति वि गयणि एक्क उडु, भुयणु जसु मुक्कहँ पए विवियउ विहाइ, सो परमप्पु अण्ड ॥३८॥ जैसे अनन्त आकाश में एक नक्षत्र चमकता है वैसे ही सम्पूर्ण लोक भासित होता है । कहाँ भासित होता है ? जिस मुक्त जीव के केवलज्ञान में दर्पण में प्रतिविम्ब की तरह लोक-अलोक सब भासते हैं, वह ऐसा परमात्मा है । भावार्थ—जिसके केवलज्ञान में एक नक्षत्र की भाँति सम्पूर्ण लोक भासता है, वही परमात्मा रागादि समस्त विकल्पों से रहित योगीश्वरों के लिए उपादेय है ॥३८॥

अथ योगीन्द्रवृन्दैर्यो निरवविज्ञानमयो निर्विकल्पसमाधिकाले ध्येयरूपश्चिन्त्यते तं परमात्मानमाह—

अब, योगीन्द्र समूहों के द्वारा जो अनन्तज्ञानमयी परमात्मा निर्विकल्प समाधि-काल में ध्यान करने योग्य है, उसका कथन करते हैं—

जोइय-विंदिहँ णाणमउ जो भाइज्जइ भेउ ।

मोक्खहँ कारणि अणवरउ सो परमप्पउ देउ ॥३९॥

योगिवृन्दैः ज्ञानमयः यो ध्यायते ध्येयः ।

मोक्षस्य कारणं अनवरतं स परमात्मा देवः ॥३९॥

योगीन्द्रवृन्दैः शुद्धात्मवीतरागनिर्विकल्पसमाधिरतैः ज्ञानमयः केवलज्ञानेन निर्वृत्तः यः कर्मेतापन्नो ध्यायते ध्येयो ध्येयरूपोऽपि । किमर्थं ध्यायते । मोक्षकारणे मोक्षनिमित्ते अनवरतं निरन्तरं स एव परमात्मा देवः परमाराध्य इति । अत्र य एव परमात्मा मुनि-वृन्दानां ध्येयरूपो भगिनः स एव शुद्धात्मसंवित्तिप्रतिपक्षभूतार्तरौद्रध्यानरहितानामुपादेय इति भावार्थः ॥३९॥

जो जोइयविंदिहँ मोक्खहँ कारणि अणवरउ णाणमउ भाइज्जइ सो परमप्पउ देउ भेउ ॥३९॥ जो योगीश्वरों के द्वारा शुद्धात्मवीतरागनिर्विकल्पसमाधि में रत योगियों के द्वारा ज्ञान-मयी-केवलज्ञान में परिपूर्ण चिन्तन किया जाता है । किसलिए ? मोक्ष के निमित्त, अनवरत मन्त्र, वही परमात्मदेव परमाराध्य है । भावार्थ—जो परमात्मा मुनियों के लिए ध्येय कहा गया है वही शुद्धात्मानुभूति के प्रतिपक्षी आर्त-रौद्र ध्यान से रहित जीवों के लिए भी उपादेय है अर्थात् आर्त-रौद्र ध्यान के अभाव में ही उस परमात्मा का ध्यान हो सकता है ॥३९॥

अथ योऽयं शुद्धबुद्धैकस्वभावो जीवो ज्ञानावरणादिकर्महेतुं लब्ध्वा त्रसस्थावररूपं जगज्जनयति स एव परमात्मा भवति नान्यः कोऽपि जगत्कर्ता ब्रह्मादिरिति प्रतिपादयति—

अब, जो यह शुद्ध बुद्धैकस्वभाव वाला जीव है, वही ज्ञानावरणादिकर्मों का कारण पाकर त्रस-स्थावर रूप जगत् को जन्म देता है, वही परमात्मा है, अन्य कोई जगत्कर्ता ब्रह्मादि नहीं है, सो कहते हैं—

जो जिउ हेउ लहेवि विहि जगु बहु-विहउ जणेइ ।

लिंगत्तय-परिमंडियउ सो परमप्पु हवेइ ॥४०॥

यो जीवः हेतुं लब्ध्वा विधिं जगत् बहुविधं जनयति ।

लिङ्गत्रयपरिमण्डितः स परमात्मा भवति ॥४०॥

यो जीवः कर्ता हेतुं लब्ध्वा । किम् । विधिसंज्ञं ज्ञानावरणादिकर्म । पश्चाज्जङ्गम-स्थावररूपं जगज्जनयति स एव लिङ्गत्रयमण्डितः सन् परमात्मा भण्यते न चान्यः कोऽपि जगत्कर्ता हरिहरादिरिति । तद्यथा । योऽसौ पूर्व बहुधा शुद्धात्मा भणितः स एव शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन शुद्धोऽपि सन् अनादिसंतानागतज्ञानावरणादिकर्मबन्धप्रच्छादितत्वाद्धीतरागनिर्विकल्पसहजानन्दैकमुखास्वादमलभमानो व्यवहारनयेन त्रसो भवति, स्थावरो भवति, स्त्रीपुंनपुंसकलिङ्गो भवति, तेन कारणेन जगत्कर्ता भण्यते नान्यः कोऽपि परकल्पित-परमात्मेति । अत्रायमेव शुद्धात्मा परमात्मोपलब्धिप्रतिपक्षवेदत्रयोदयजनितं रागादिविकल्पजालं निर्विकल्पसमाधिना यदा विनाशयति तदोपादेयभूतमोक्षसुखसाधकत्वादुपादेय इति भावार्थः ॥४०॥

जो जिउ विहि हेउ लहेवि बहुविहउ जगु जणेइ, लिंगत्तयपरिमंडियउ सो परमप्पु हवेइ ॥४०॥ जो जीवात्मा ज्ञानावरणादि कर्म रूप कारण पाकर बहुविध-जंगम, स्थावर रूप जगत् को उत्पन्न करता है, वही स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग इन से मण्डित परमात्मा कहा जाता है, अन्य कोई हरि-हरादिक जगत्कर्ता नहीं है । जो यह पूर्व में अनेक बार शुद्धात्मा कहा गया है, वही शुद्ध द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा शुद्ध होते हुए भी अनादि से संसार में ज्ञानावरणादि कर्मबन्ध से आच्छादित हुआ, वीतराग, निर्विकल्प सहजानन्द अद्वितीय सुख के स्वाद को न पाने से व्यवहार नय से त्रस होता है, स्थावर होता है, स्त्रीपुरुषनपुंसक होता है; इस कारण से जगत्कर्ता कहा जाता है, अन्य कोई भी पर-कल्पित परमात्मा नहीं है । भावार्थ—यही शुद्धात्मा परमात्मोपलब्धि के प्रतिपक्षी तीनों वेदों से उत्पन्न रागादि विकल्प जाल को निर्विकल्प समाधि के बल से जब नष्ट कर देता है, तब उपादेयभूत मोक्षसुख का साधक होने से उपादेय होता है ॥४०॥

अथ यस्य परमात्मनः केवलज्ञानप्रकाशमध्ये जगद्वसति जगन्मध्ये सोऽपि वसति तथापि तद्रूपो न भवतीति कथयति—

अत्र, जिम परमात्मा के केवलज्ञानरूप प्रकाश में जगत् अवस्थित है और जगत् के मध्य में वह (परमात्मा) भी रह रहा है तो भी वह जगत् रूप नहीं है, सो कहते हैं—

जसु अवभंतरि जगु वसइ जग-अवभंतरि जो जि ।

जगि जि वसंतु वि जगु जि ए वि मुणि परमप्पउ सो जि ॥४१॥

यस्य अन्यन्तरे जगत् वसति जगदभ्यन्तरे य एव ।

जगति एव वसन्नपि जगत् एव नापि मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥४१॥

यस्य केवलज्ञानस्याभ्यन्तरे जगत् त्रिभुवनं जेयभूतं वसति जगतोऽभ्यन्तरे योऽसौ ज्ञायको भगवानपि वसति जगति वसन्नेव रूपविषये चक्षुरिव निश्चयनयेन तन्मयो न भवति मन्यस्व जानीहि । हे प्रभाकरभट्ट, तमित्यभूतं परमात्मानं वीतरागनिर्विकल्प-समाधि स्थित्वा भावयेत्यर्थः । अत्र योऽसौ केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारस्य वीतरागस्वसंवेदनकाले मुक्तिकारणं भवति स एवोपादेय इति भावार्थः ॥४१॥

जसु अवभंतरि जगु वसइ, जग-अवभंतरि जो जि वसइ, जगि जि वसंतु वि जगु जि ए वि, सो जि परमप्पउ मुणि ॥४१॥ जिसके केवलज्ञान में जेयभूत जगत् प्रतिबिम्बित हो रहा है और जो यह ज्ञायक भगवान भी जगत् में रह रहा है तो भी रूपी पदार्थों को देखने वाले नेत्र की तरह निश्चय नय ने वह किसी पदार्थ ने तन्मय नहीं होता है, ऐसा जानो । हे प्रभाकरभट्ट ! तू ऐसे परमात्मा की, वीतरागनिर्विकल्प समाधि में ठहर कर भावना कर । भावार्थ-वीतराग स्वसंवेदनकाल में जो यह परमात्मनस्त्वं केवलज्ञानादि की व्यक्तिरूप कार्यसमयसार के मोक्ष का कारण होता है, वही उपादेय है ॥४१॥

अथ देहं वसन्नमपि हरिहरादयः परमसमाधेरभावादेव यं न जानन्ति स परमात्मा भवतीति कथयन्ति—

अब, देह में रहने हुए भी जिसको परमसमाधि के अभाव के कारण हरि-हरादिक नहीं जानते हैं, वह परमात्मा है, ऐसा कहते हैं—

देहि वसंत वि हरि-हर वि जं अज्ज वि ए मुणंति ।

परम-समाहि-तवेण विणु सो परमप्पु भणंति ॥४२॥

देहं वसन्नमपि हरिहरा अपि यम् अद्यापि न जानन्ति ।

परमसमाधितपमा विना तं परमात्मानं भणन्ति ॥४२॥

परमात्मस्वभावविलक्षणे देहं अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयेन वसन्नमपि हरिहरा अपि यमद्यापि न जानन्ति । केन विना । वीतरागनिर्विकल्पनित्यानन्दैकसुखामृतरसान्द्रारूपपरमसमाधितपमा । तं परमात्मानं भणन्ति वीतरागसर्वज्ञा इति । किं च । पूर्वभवे कोऽपि जीवा भेदाभेदगुणत्रयाराधनां कृत्वा विशिष्टपुण्यवन्धं च कृत्वा पञ्चाद-

ज्ञानभावेन निदानबन्धं करोति तदनन्तरं स्वर्गं गत्वा पुनर्मनुष्यो भूत्वा त्रिखण्डाधिपति-
वासुदेवो भवति । अन्यः कोऽपि जिनदीक्षां गृहीत्वान्यत्रैव भवे विशिष्टसमाधिबलेन
पुण्यबन्धं कृत्वा पश्चात्पूर्वकृतचारित्रमोहोदयेन विषयासक्तो भूत्वा रुद्रो भवति । कथं
ते परमात्मस्वरूपं न जानन्ति इति पूर्वपक्षः । तत्र परिहारं ददाति । युक्तमुक्तं भवता,
यद्यपि रत्नत्रयाराधनां कृतवन्तस्तथापि यादृशेन वीतरागनिर्विकल्परत्नत्रयस्वरूपेण तद्भवे
मोक्षो भवति तादृशं न जानन्तीति । अत्र यमेव शुद्धात्मानं साक्षादुपादेयभूतं तद्भवमोक्ष-
साधकाराधनासमर्थं च ते हरिहरादयो न जानन्तीति स एवोपादेयो भवतीति
भावार्थः ॥४२॥

देहि वसंत वि जं हरि-हर वि परम समाहि तवेण विणु अज्ज वि ण मुरांति, सो परमप्पु
भरांति ॥४२॥ परमात्म स्वभाव से भिन्न देह मे अनुपचरित-असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा
रहते हुए भी जिसको हरि-हर आदि भी परम समाधि—वीतराग निर्विकल्प नित्यानन्द अद्वितीय
सुखरूप अमृतरस के आस्वादरूप परमसमाधि तप के विना आज तक भी नहीं जानते हैं, वीतराग-
सर्वज्ञ देव उसको परमात्मा कहते हैं । यहाँ एक शङ्का है कि पूर्वभव में कोई जीव निश्चय-व्यवहार
रत्नत्रय की आराधना कर, विशिष्ट पुण्य का बन्ध करके, बाद में अज्ञानभाव से निदानबन्ध
कर लेता है, उसके बाद स्वर्ग में जाकर, फिर मनुष्य होकर त्रिखण्डाधिपति वासुदेव होता है और
कोई अन्य जीव जिनदीक्षा धारण कर इस भव में समाधि के बल से पुण्यबन्ध करता है, फिर
पूर्वकृत चारित्रमोह के उदय से विषयो में लीन हुआ रुद्र होता है । तो फिर ये हरिहरादिक परमात्मा
का स्वरूप कैसे नहीं जानते ? समाधान यह है कि आपका कथन ठीक है । यद्यपि इन्होंने
रत्नत्रय की आराधना की है तथापि जिस कोटि के वीतरागनिर्विकल्परत्नत्रय स्वरूप के धारण करने
से उसी भव में मोक्ष हो जाता है, वैसा ये नहीं जानते हैं । भावार्थ—जिस साक्षात् उपादेयभूत
शुद्धात्मा की तद्भवमोक्ष के साधक ही आराधना कर सकते हैं और जिसे वे हरिहरादिक नहीं
जानते हैं, वही शुद्धात्मा उपादेय है, चिन्तन करने योग्य है ॥४२॥

अथोत्पादव्ययपर्यायार्थिकनयेन संयुक्तोऽपि यः द्रव्यार्थिकनयेन उत्पादव्ययरहितः स
एव परमात्मा निर्विकल्पसमाधिबलेन जिनवरैर्देहेऽपि दृष्ट इति निरूपयति—

अब, पर्यायार्थिक नय से उत्पाद-व्यय से संयुक्त होने पर भी जो द्रव्यार्थिक नय से
उत्पाद-व्यय से रहित है, वही परमात्मा निर्विकल्प समाधि के बल से जिनवरों द्वारा देह में भी
देख लिया गया है, सो कहते हैं—

भावाभावहिं संजुवउ भावाभावहिं जो जि ।

देहि जि दिट्ठउ जिणवरहिं मुणि परमप्पउ सो जि ॥४३॥

भावाभावाभ्यां संयुक्तः भावाभावाभ्या य एव ।

देहे एव दृष्टः जिनवरैः मन्यस्व परमात्मान तमेव ॥४३॥

भावाभावाभ्यां संयुक्तः पर्यायार्थिकनयेनोत्पादव्ययाभ्यां परिणतः द्रव्यार्थिकनयेन भावाभावयोः रहितः य एव वीतरागनिर्विकल्पसदानन्दैकसमाधिना तद्भवमोक्षसाधका-
राधनासमर्थेन जिनवरैर्देहेऽपि दृष्टः तमेव परमात्मानं मन्यस्व जानीहि वीतरागपरमसमा-
धिबलेनानुभवेत्यर्थः । अत्र य एव परमात्मा कृष्णनीलकापोतलेश्यास्वरूपादिसमस्त-
विभावरहितेन शुद्धात्मोपलब्धिध्यानेन जिनवरैर्देहेऽपि दृष्टः स एव साक्षादुपादेय इति
तात्पर्यार्थः ॥४३॥

जो जि भावाभावहिं संजुबड, भावाभावहिं (रहितः) । जिणवरहिं देहे जि दिट्ठउ,
सो जि परमप्पड मुणि ॥४३॥ पर्यायार्थिक नय से जो उत्पाद और व्यय सहित है, वही द्रव्यार्थिक-
नय से उत्पाद और व्यय से रहित है, उसे वीतराग-निर्विकल्प आनन्दरूप समाधि के बल से
यानी तद्भव मोक्षसाधक-आराधना के बल से जिनवरदेवों ने देह में भी देख लिया है, उसी को
परमात्मा जानो अर्थात् वीतरागपरमसमाधि के बल से उसका अनुभव करो । भावार्थ-जो परमात्मा
कृष्ण-नील-कापोत लेश्या रूपादि समस्त विभाव परिणामों से रहित शुद्धात्मा की उपलब्धि
रूप ध्यान से जिनवरदेवों ने देह में भी देख लिया है, वही साक्षात् उपादेय है ॥४३॥

अथ येन देहे वसता पञ्चेन्द्रियग्रामो वसति गतेनोद्वसो भवति स एव परमात्मा
भवतीति कथयति—

अब, देह में जिसके रहने में पाँच इन्द्रियरूप ग्राम वसता है और जिसके निकल जाने
पर वह ग्राम उजड़ जाता है, वही परमात्मा है, ऐसा कहते हैं —

देहि वसतं जेण पर इंदिय-गामु वसेइ ।

उव्वसु होइ गएण फुडु सो परमप्पु हवेइ ॥४४॥

देहे वसता येन परं इन्द्रियग्रामः वसति ।

उद्वसो भवति गतेन स्फुटं स परमात्मा भवति ॥४४॥

देहे वसता येन परं नियमेनेन्द्रियग्रामो वसति येनात्मना निश्चयेनातीन्द्रियस्वरूपे-
णापि व्यवहारनयेन शुद्धात्मविपरीते देहे वसता स्पर्शनादीन्द्रियग्रामो वसति, स्वसंविद्य-
भावे स्वकीयविषये प्रवर्तते इत्यर्थः । उद्वसो भवति गतेन स एवेन्द्रियग्रामो यस्मिन्
भवान्तरगते सत्युद्वसो भवति स्वकीयविषयव्यापाररहितो भवति स्फुटं निश्चितं स एवं-
लक्षणश्चिदानन्दैकस्वभावः परमात्मा भवतीति । अत्र य एवातीन्द्रियमुखास्वादसमाधिर-
तानां मुक्तिकारण भवति स एव सर्वप्रकारोपादेयातीन्द्रियसुखसाधकत्वादुपादेय इति
भावार्थः ॥४४॥

जेण पर देहि वसतं इंदियगामु वसेइ गएण उव्वसु फुडु होइ, सो परमप्पु हवेइ ॥४४॥
जिस (परमात्मा) के देह में रहने पर नियम से पाँच इन्द्रियरूप ग्राम वसता है, निश्चयनय से

आत्मा अतीन्द्रिय स्वरूप है फिर भी व्यवहार नय से शुद्धात्मा से भिन्न ऐसी देह में उसके रहने पर स्पर्शनादिक-इन्द्रियग्राम बसता है यानी आत्मज्ञान के अभाव से अपने-अपने विषयों में इन्द्रियाँ प्रवृत्ति करती हैं और जिसके चले जाने पर यह इन्द्रियग्राम उजड़ जाता है अर्थात् इन्द्रियाँ अपने विषय-व्यापार से रहित हो जाती हैं, निश्चय ही वह इस प्रकार के लक्षण वाला चिदानन्दैकस्वभावी परमात्मा है। भावार्थ-अतीन्द्रियसुख के आस्वादी परमसमाधि में लीन मुनियों को ऐसे परमात्मा का ध्यान ही मुक्ति का कारण होता है, वही अतीन्द्रिय सुख का साधक होने से सब प्रकार से उपादेय है ॥४४॥

अथ यः पञ्चेन्द्रियैः पञ्चविषयान् जानाति स च तैर्न जायते स परमात्मा भवतीति निरूपयति—

अब, जो पाँचों इन्द्रियों से उनके पाँचों विषयों को जानता है, परन्तु स्वयं उन इन्द्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता, वही परमात्मा है— ऐसा कथन करते हैं—

जो एण्य-करणहि पंचहि वि पंच वि विसय मुणेइ ।

मुणिउ ए पंचहि पंचहि वि सो परमप्पु हवेइ ॥४५॥

य निजकरणैः पञ्चभिरपि पञ्चापि विषयान् जानाति ।

जातः न पञ्चभिः पञ्चभिरपि स परमात्मा भवति ॥४५॥

यो निजकरणैः पञ्चभिरपि पञ्चापि विषयान् मनुते जानाति । तद्यथा । यः कर्ता शुद्धनिश्चयनयेनातीन्द्रियज्ञानमयोऽपि अनादिवन्धवशात् असद्भूतव्यवहारेणोन्द्रियमय-शरीरं ग्रहीत्वा स्वयमर्थान् ग्रहीतुमसमर्थत्वात्पञ्चेन्द्रियैः कृत्वा पञ्चविषयान् जानाति, इन्द्रियज्ञानेन परिणमतीत्यर्थः । पुनश्च कथंभूतः । मुणिउ ए पंचहि पंचहि वि सो परमप्पु हवेइ मतो न जातो न पञ्चभिरिन्द्रियैः पञ्चभिरपि स्पर्शादिविषयैः । तथाहि— वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानविषयोऽपि पञ्चेन्द्रियैश्च न जात इत्यर्थः । स एवंलक्षणः परमात्मा भवतीति । अत्र य एव पञ्चेन्द्रियविषयसुखास्वादविपरीतेन वीतरागनिर्विकल्प-परमानन्दसमरसीभावसुखरसास्वादपरिणतेन समाधिना जायते, स एवात्मोपादानसिद्ध-मित्यादिविशेषणविशिष्टस्योपादेयभूतस्यातीन्द्रियसुखस्य साधकत्वादुपादेय इति भावार्थः ॥४५॥

जो एण्यकरणहि पंचहि पंच वि विसय मुणेइ, पंचहि पंचहि वि ए मुणिउ, सो परमप्पु हवेइ ॥४५॥ जो अपनी पाँचों इन्द्रियों द्वारा उनके पाँचों विषयों (स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द) को जानता है अर्थात् जो आत्मा शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, तो भी अनादिवन्ध के कारण असद्भूत व्यवहारनय से इन्द्रियमय शरीर को ग्रहण कर स्वयं अर्थ-विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ होने के कारण पाँचों इन्द्रियों के माध्यम से पाँचों विषयों को जानता है, यानी इन्द्रियज्ञान रूप परिणमन करता है परन्तु स्वयं पाँचों इन्द्रियों से तथा पाँचों विषयों से भी नहीं

जाना जाता, अगोचर रहता है, वही परमात्मा है। भावार्थ—जो पचेन्द्रियविषय-सुख के आस्वाद से विपरीत, वीतराग निर्विकल्प परमानन्द समरसीभावरूप, सुख के रसास्वादरूप परिणत समाधि के द्वारा जाना जाता है, वही (परमात्मा) उपादानसिद्ध इत्यादि विशेषणों से विशिष्ट, उपादेयरूप अतीन्द्रिय सुख का साधक होने से आराधने योग्य है ॥४५॥

अथ यस्य परमार्थेन बन्धसंसारौ न भवतस्तमात्मानं व्यवहारं मुक्त्वा जानीहि इति कथयति—

अब, जिसके परमार्थ से न बन्ध है, न संसार है, उस आत्मा को सब लौकिक व्यवहार छोड़ कर जानो, ऐसा कहते हैं—

जसु परमत्थे बंधु एवि जोइय ए वि संसार ।

सो परमप्पउ जाणि तुहुं मणि मिल्लिवि ववहार ॥४६॥

यस्य परमार्थेन बन्धो नैव योगिन् नापि संसारः ।

तं परमात्मानं जानीहि त्वं मनसि मुक्त्वा व्यवहारम् ॥४६॥

जसु परमत्थे बंधु एवि जोइय ए वि संसार यस्य परमार्थेन बन्धो नैव हे योगिन् नापि संसारः । तद्यथा—यस्य चिदानन्दैकस्वभावशुद्धात्मनस्तद्विलक्षणो द्रव्यक्षेत्रकाल-भवभावरूपः परमागमप्रसिद्धः पञ्चप्रकारः संसारो नास्ति, इत्थंभूतसंसारस्य कारण-भूतप्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदभिन्नकेवलज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपमोक्षपदार्थाद्विलक्षणो बन्धोऽपि नास्ति, सो परमप्पउ जाणि तुहुं मणि मिल्लिहि ववहार तमेवेत्थंभूतलक्षणं परमात्मानं मनसि व्यवहारं मुक्त्वा जानीहि, वीतरागनिर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा भावयेत्यर्थः । अत्र य एव शुद्धात्मानुभूतिविलक्षणेन संसारेण बन्धनेन च रहितः स एवानाकुलत्वलक्षणसर्वप्रकारोपादेयभूतमोक्षसुखसाधकत्वादुपादेय इति तात्पर्यार्थः ॥४६॥

जोइय जसु परमत्थे बंधु ए वि, संसार ए वि, तुहुं मणि ववहार मिल्लि वि सो परमप्पउ जाणि ॥४६॥ हे योगी ! जिसके निश्चय से न तो बन्ध है और न ही संसार—जिस चिदानन्दैक-स्वभाव शुद्धात्मा के निज स्वभाव से भिन्न द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरूप परमागमप्रसिद्ध पाँच प्रकार का संसार नहीं है और इस संसार के कारणभूत प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेशरूप, केवल-ज्ञानादि अनन्तचतुष्टय की प्रगटता रूप मोक्ष से भिन्न बन्ध भी नहीं है, ऐसे लक्षण वाले उस परमात्मा को मन में सब व्यवहार छोड़ कर, वीतराग निर्विकल्पसमाधि में ठहर कर जान, चिन्तन कर । भावार्थ—शुद्धात्मा की अनुभूति से भिन्न जो संसार और इसके कारण रूप बन्ध दोनों से रहित है और अनाकुलता लक्षण वाला है, ऐसा वह परमात्मा ही सब प्रकार से उपादेयभूत मोक्षसुख का साधक होने से आराध्य है ॥४६॥

अथ यस्य परमात्मनो ज्ञानं वल्लीवत् ज्ञेयास्तित्वाभावेन निवर्तते न च शक्त्य-भावेनेति कथयति—

अब, जिस परमात्मा का ज्ञान लता के समान ज्ञेयपदार्थों का अभाव होने से रुक जाता है, शक्ति के अभाव के कारण नहीं, सो कहते हैं—

रोयाभावे विल्लि जिम थक्कइ गाणु वलेवि ।

मुक्कहँ जसु पय बिबियउ परम-सहाउ भरोवि ॥४७॥

ज्ञेयाभावे वल्ली यथा तिष्ठति ज्ञानं वलित्वा ।

मुक्तानां यस्य पदे विम्बितं परमस्वभाव भणित्वा ॥४७॥

रोयाभावे विल्लि जिम थक्कइ गाणु वलेवि ज्ञेयाभावे वल्ली यथा तथा ज्ञानं तिष्ठति व्यावृत्तेति । यथा मण्डपाद्यभावे वल्ली व्यावृत्त्य तिष्ठति तथा ज्ञेयावलम्बनाभावे ज्ञानं व्यावृत्त्य तिष्ठति न च जातृत्वशक्त्यभावेनेत्यर्थः । कस्य संबन्धि ज्ञानम् । मुक्कहँ मुक्तात्मनां ज्ञानम् । कथंभूतम् । जसु पय बिबियउ यस्य भगवतः पदे परमात्मस्वरूपे विम्बितं प्रतिफलितं तदाकारेण परिणतम् । कस्मात् । परमसहाउ भरोवि परमस्वभाव इति भणित्वा मत्वा जात्वैवेत्यर्थः । अत्र यस्येत्यंभूतं ज्ञानं सिद्धमुखस्योपादेयस्याविनाभूतं स एव शुद्धात्मोपादेय इति भावार्थः ॥४७॥

जिम विल्लि थक्कइ, मुक्कहँ गाणु रोयाभावे वलेवि, जसु पय परमसहाउ बिबियउ भरोवि ॥४७॥ जैसे मण्डपादि के अभाव में बेल आगे चढ़ने से रुक जाती है, उसी प्रकार मुक्त जीवों का ज्ञान भी ज्ञेयपदार्थों का अवलम्बन न मिलने से जानने की शक्ति होने पर भी ठहर जाता है । जिस परमात्मा के केवलज्ञान में अपना उत्कृष्टस्वभाव सबके जानने रूप प्रतिभासित हो रहा है यानी ज्ञान सबको जानने वाला है, सर्वाकार ज्ञान की परिणति है, ऐसा जान कर ज्ञान की आराधना करो । भावार्थ—जहाँ तक मण्डप होता है वही तक बेल फैलती है, मण्डप का अभाव हो तो बेल आगे नहीं फैलती, स्थिर हो जाती है, किन्तु हम बेल में फैलने की शक्ति का अभाव नहीं कह सकते, उसी प्रकार केवली का ज्ञान सर्वव्यापक है, उसके ज्ञान में सर्व पदार्थ प्रतिविम्बित हैं परन्तु ज्ञेय का अवलम्बन न हो तो जानने की शक्ति होने पर भी ज्ञान ठहर जाता है, वही ज्ञान आत्मा का परम स्वभाव है, ऐसा जिसका ज्ञान है, वही शुद्धात्मा उपादेय है ॥४७॥

अथ यस्य कर्माणि यद्यपि सुखदुःखादिकं जनयन्ति तथापि स न जनितो न हत इत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रं कथयति—

अब, जिसके कर्म यद्यपि सुखदुःखादिक उत्पन्न करते हैं तो भी वह आत्मा न तो किसी से उत्पन्न हुआ है और न किसी में छोड़ा, पकड़ा या खण्डित किया गया है; ऐसा अभिप्राय मन में रख कर गाथा सूत्र कहते हैं—

कम्महिँ जासु जरांतहिँ वि रिणउ रिणउ कज्जु सया वि ।

किं पि ए जणियउ हरिउ रावि सो परमप्पउ भावि ॥४८॥

कर्मभिः यस्य जनयद्भिरपि निजनिजकार्यं सदापि ।
किमपि न जनितो हृतः नैव तं परमात्मानं भावय ॥४८॥

कर्मभिर्यस्य जनयद्भिरपि । किम् । निजनिजकार्यं सदापि तथापि किमपि न जनितो हृतश्च नैव तं परमात्मानं भावयत । यद्यपि व्यवहारनयेन शुद्धात्मस्वरूपप्रतिबन्धकानि कर्माणि सुखदुःखादिकं निजनिजकार्यं जनयन्ति तथापि शुद्धनिश्चयनयेन अनन्त-ज्ञानादिस्वरूपं न हृतं न विनाशितं न चाभिनवं जनितमुत्पादितं किमपि यस्यात्मनस्तं परमात्मानं वीतरागनिर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा भावयेत्यर्थः । अत्र यदेव कर्मभिर्न हृतं न चोत्पादितं चिदानन्दैकस्वरूपं तदेवोपादेयमिति तात्पर्यार्थः ॥४८॥

कम्महिं सया वि णिउ णिउ कज्जु जणंतहिं वि जासु किं पि ण जणियउ, णवि हरिउ, सो परमप्पउ भावि ॥४८॥ कर्म सदा ही अपने-अपने सुख-दुःखादि कार्य को प्रकट करते हैं तथापि जिस आत्मा का न तो कुछ भी नया पैदा किया गया और न ही जिसका हरण, खण्डन या विनाश किया गया, ऐसे उस परमात्मा का तू चिन्तन कर । भावार्थ—यद्यपि व्यवहार नय से शुद्धात्मस्वरूप के प्रतिबन्धक ज्ञानावरणादिक अष्ट कर्म सुखदुःखरूप अपने-अपने कार्य को उत्पन्न करते हैं तथापि शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा आत्मा का अनन्तज्ञानादिस्वरूप न तो किसी से छीना गया है, न नष्ट किया गया है और न नया पैदा किया गया है, ऐसे परमात्मा का तू वीतराग निर्विकल्पसमाधि में स्थित होकर ध्यान कर । तात्पर्य यह है कि जो जीव पदार्थ कर्मों में नहीं हरा गया, न उत्पन्न किया गया, वही चिदानन्दस्वरूप उपादेय है ॥४८॥

अथ यः कर्मनिबद्धोऽपि कर्मरूपो न भवति कर्मापि तद्रूपं न संभवति तं परमात्मानं भावयेति कथयति—

अब, जो आत्मा अनादिकाल से कर्मों में निबद्ध है तो भी कर्मरूप नहीं होता और कर्म भी आत्मस्वरूप नहीं होते, ऐसा जानकर तू उस परमात्मा का ध्यान कर, ऐसा कहते हैं—

कम्म-णिबद्धु वि होइ णवि जो फुडु कम्मु कया वि ।

कम्मु वि जो ण कया वि फुडु सो परमप्पउ भावि ॥४९॥

कर्मनिबद्धोऽपि भवति नैव यः स्फुटं कर्म कदापि ।

कर्मापि यो न कदापि स्फुटं त परमात्मानं भावय ॥४९॥

१. ज्ञानावरण कर्म ज्ञान पर आवरण डालता है, दर्शनावरण कर्म दर्शनगुण को आच्छादित करता है । वेदनीय साता-असाता उत्पन्न करके अतीन्द्रिय सुख को घातता है । मोहनीय सम्यक्त्व व चारित्र्य को रोकता है । आयुर्कर्म स्थिति के प्रमाण शरीर में रखता है, अविनाशी भाव को प्रकट नहीं होने देता, नामकर्म नाना प्रकार गति, जाति चरीरादिक को उत्पन्न करता है, गोत्रकर्म ऊँच-नीच गोत्र में डालता है और अन्तराय कर्म अनन्त बल को प्रकट नहीं होने देता ।

कम्मणिवद्धु वि होइ एवि जो फुडु कम्मु कया वि कर्मनिवद्धोऽपि भवति नैव यः स्फुटं निश्चितम् । किं न भवति । कर्म कदाचिदपि । तथाहि—यः कर्ता शुद्धात्मो-पलम्भाभावेनोपाजितेन ज्ञानावरणादिशुभाशुभकर्मणा व्यवहारेण वद्धोऽपि शुद्धनिश्चयेन कर्मरूपो न भवति । केवलज्ञानाद्यनन्तगुणस्वरूपं त्यक्त्वा कर्मरूपेण न परिणमतीत्यर्थः । पुनश्च किंविशिष्टः । कम्मु वि जो ए कया वि फुडु कर्मापि यो न कदापि स्फुट निश्चितम् । तद्यथा—ज्ञानावरणादिद्रव्यभावरूपं कर्मापि कर्तृभूतं यः परमात्मा न भवति, स्वकीयकर्मपुद्गलस्वरूपं विहाय परमात्मरूपेण न परिणमतीत्यर्थः । सो परमप्पड भावि तमेवलक्षणं परमात्मानं भावय । देहरागादिपरिणतिरूपं वहिरात्मानं मुक्त्वा शुद्धात्मपरि-णतिभावनारूपेऽन्तरात्मनि स्थित्वा सर्वप्रकारोपादेयभूतं विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावं परमा-त्मानं भावयेति भावार्थः ॥४६॥

जो कम्मणिवद्धु वि कया वि फुडु कम्मु एवि होइ, कम्मु वि जो ए कया वि फुडु, सो परमप्पड भावि ॥४६॥ जो आत्मा कर्मों में बँधा हुआ होने पर भी कभी निश्चय से कर्मरूप नहीं होता—जो आत्मा स्वशुद्धात्मस्वरूप की उपलब्धि के अभाव में उपाजित ज्ञानावरणादि शुभ-अशुभ कर्मों में व्यवहार नय की अपेक्षा बँधा हुआ है तो भी शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा कभी कर्म रूप नहीं होता अर्थात् अपने केवलज्ञानादि अनन्तगुणस्वरूप को छोड़ कर कर्म रूप नहीं परिणमता और ये ज्ञानावरणादि द्रव्य-भावरूप कर्म भी आत्मस्वरूप नहीं परिणमते अर्थात् अपने पुद्गल स्वरूप को छोड़ कर परमात्मरूप नहीं होते, ऐसे लक्षण वाले परमात्मा का तू ध्यान कर । भावार्थ—देहरागादि परिणति रूप वहिरात्मभाव का त्याग कर, शुद्धात्मपरिणति की भावनारूप अन्तरात्मा में स्थित होकर सब प्रकार में उपादेयभूत विशुद्धज्ञान-दर्शन स्वभाव वाले परमात्मा का चिन्तन कर ॥४६॥

एव त्रिविधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये यथा निर्मलो ज्ञानमयो व्यक्तिरूपः शुद्धात्मा सिद्धा तिष्ठति, तथाभूतः शुद्धनिश्चयेन शक्तिरूपेण देहेऽपि तिष्ठतीति व्याख्यान-मुख्यत्वेन चतुर्विंशतिमूत्राणि गतानि । अत ऊर्ध्वं स्वदेहप्रमाणव्याख्यानमुख्यत्वेन पट्सूत्रा-णि कथयन्ति । तद्यथा—

इस प्रकार त्रिविध-आत्मा का कथन करने वाले पहले महाधिकार में—जैसा निर्मल ज्ञानमय प्रकटरूप शुद्धात्मा मिथ्यालय में विराजमान है, वैसा ही शुद्धनिश्चय नय की अपेक्षा शक्तिरूप में देह में भी स्थित है—इस कथन की मुख्यता में चौबीस दोहामूत्र कहे । इससे आगे आत्मा स्वदेह प्रमाण है—इस कथन की मुख्यता में छह दोहा-मूत्र कहते हैं—

किं वि भणंति जिउ सच्चगउ जिउ जडु के वि भणंति ।

किं वि भणंति जिउ देह-समु सुणु वि के वि भणंति ॥५०॥

केऽपि भणन्ति जीवं सर्वगत जीव जडं केऽपि भणन्ति ।

केऽपि भणन्ति जीवं देहसम शून्यमपि केऽपि भणन्ति ॥५०॥

केऽपि भ्रणन्ति जीवं सर्वगतं, जीवं केऽपि जडं भ्रणन्ति, केऽपि भ्रणन्ति जीवं देह-
समं, शून्यमपि केऽपि वदन्ति । तथाहि—केचन सांख्यनैयायिकमीमांसकाः सर्वगतं जीवं
वदन्ति । सांख्याः पुनर्जडमपि कथयन्ति । जैनाः पुनर्देहप्रमाणं वदन्ति । बौद्धाश्च शून्यं
वदन्तीति । एवं प्रश्नचतुष्टयं कृतमिति भावार्थः ॥५०॥

किं वि जिउ सव्वगउ भ्रणंति, के वि जिउ जडु भ्रणंति । के वि जिउ सुण्णु वि भ्रणंति
किं वि जिउ देहसमु भ्रणंति ॥५०॥ कोई (नैयायिक, वेदान्ती, मीमांसक) जीव को सर्वव्यापक
कहते हैं, कोई (सांख्य) जीव को जड़ कहते हैं, कोई (बौद्ध) जीव को शून्य भी कहते हैं, कोई
(जैन) जीव को व्यवहार नय की अपेक्षा देहप्रमाण कहते हैं । शिष्य ने ये चार प्रश्न किये, ऐसा
भावार्थ है ॥५०॥

अथ वक्ष्यमाणनयविभागेन प्रश्नचतुष्टयस्याप्यभ्युपगमं स्वीकारं करोति—

अब, नय-विभाग की अपेक्षा चारों प्रश्नों को स्वीकार करके इनका समाधान करते हैं—

अप्पा जोइय सव्व-गउ अप्पा जडु वि वियाणि ।

अप्पा देह-पमाणु मुणि अप्पा सुण्णु वियाणि ॥५१॥

आत्मा योगिन् सर्वगतः आत्मा जडोऽपि विजानीहि ।

आत्मानं देहप्रमाणं मन्यस्व आत्मानं शून्यं विजानीहि ॥५१॥

आत्मा हे योगिन् सर्वगतोऽपि भवति, आत्मानं जडमपि विजानीहि, आत्मानं देह-
प्रमाणं मन्यस्व, आत्मानं शून्यमपि जानीहि । तद्यथा । हे प्रभाकरभट्ट वक्ष्यमाणविवक्षितनय-
विभागेन परमात्मा सर्वगतो भवति, जडोऽपि भवति, देहप्रमाणोऽपि भवति, शून्योऽपि
भवति नापि दोष इति भावार्थः ॥५१॥

जोइय ! अप्पा सव्वगउ, अप्पा जडु वि वियाणि । अप्पा देहपमाणु मुणि, अप्पा सुण्णु
वियाणि ॥५१॥ हे योगी ! (प्रभाकर भट्ट !) आत्मा सर्वगत भी है, जड़ भी है, देह प्रमाण
भी है और तू इसे शून्य भी जान । नयों की अपेक्षा ऐसा मानने में कोई दोष नहीं है, यह भावार्थ
है ॥५१॥

अथ कर्मरहितात्मा केवलज्ञानेन लोकालोकं जानाति तेन कारणेन सर्वगतो भव-
तीति प्रतिपादयति—

अब, कर्मरहित आत्मा केवलज्ञान से लोक और अलोक दोनों को जानता है, इस कारण
से सर्वगत सर्वव्यापक होता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं—

अप्पा कम्म-विवज्जियउ केवल-णारो जेण ।

लोयालोउ वि मुणइ जिय सव्वगु वुच्चइ तेण ॥५२॥

आत्मा कर्मविवर्जितः केवलज्ञानेन येन ।

लोकालोकमपि मनुते जीव सर्वगः उच्यते तेन ॥५२॥

आत्मा कर्मविवर्जितः सन् केवलज्ञानेन करणभूतेन येन कारणेन लोकालोकं मनुते जानाति हे जीव सर्वगत उच्यते तेन कारणेन । तथाहि—अयमात्मा व्यवहारेण केवलज्ञानेन लोकालोकं जानाति, देहमध्ये स्थितोऽपि निश्चयनयेन स्वात्मानं जानाति, तेन कारणेन व्यवहारनयेन ज्ञानापेक्षया रूपविषये दृष्टिवत्सर्वगतो भवति न च प्रदेशापेक्षयेति । कश्चिदाह । यदि व्यवहारेण लोकालोकं जानाति तर्हि व्यवहारनयेन सर्वज्ञत्वं, न च निश्चयनयेनेति । परिहारमाह—यथा स्वकीयमात्मानं तन्मयत्वेन जानाति तथा परद्रव्यं तन्मयत्वेन न जानाति तेन कारणेन व्यवहारो भण्यते न च परिज्ञानाभावात् । यदि पुनर्निश्चयेन स्वद्रव्यवत्तन्मयो भूत्वा परद्रव्यं जानाति तर्हि परकीयसुखदुःखरागद्वेषपरिज्ञातो सुखी दुःखी रागी द्वेषी च स्यादिति महद्दूषणं प्राप्नोतीति । अत्र येनैव ज्ञानेन व्यापको भण्यते तदेवोपादेयस्यानन्तसुखस्याभिन्नत्वादुपादेयमित्यभिप्रायः ॥५२॥

अप्पा कम्म-विवर्जियउ केवलणारे जेण लोयालोउ वि मुणइ, तेण जिय सव्वगु वुच्चइ ॥५२॥ यह आत्मा कर्मरहित हुआ केवलज्ञान से जिस कारण से लोक और अलोक को जानता है उसी कारण से हे जीव ! यह सर्वगत कहा जाता है । यह आत्मा व्यवहार नय से केवलज्ञान से लोकालोक को जानता है और देह में स्थित हुआ भी निश्चय नय से अपनी आत्मा को जानता है, इस कारण से व्यवहार नय से ज्ञान की अपेक्षा तो रूपी विषय में चक्षु के समान सर्वगत है, प्रदेशों की अपेक्षा नहीं । कोई शंका करता है कि यदि व्यवहार नय से लोक अलोक को जानता है तो व्यवहारनय से सर्वज्ञ हुआ, निश्चय नय से नहीं । इसका समाधान करते हैं कि जैसे अपनी आत्मा को तन्मयी होकर जानता है वैसे पर-द्रव्य को तन्मयीपने से नहीं जानता, भिन्न रूप से जानता है अतः व्यवहार से कहा जाता है न कि ज्ञान के अभाव से । यदि फिर निश्चय नय से आत्मद्रव्य के समान तन्मयीभूत होकर पर द्रव्य को भी जाने तो पर के सुख-दुःख, रागद्वेष के ज्ञान होने पर स्वयं भी सुखी-दुःखी रागीद्वेषी होने का बड़ा दूषण उपस्थित होता है । सो ऐसा होता नहीं । यहाँ जिस ज्ञान से व्यापक कहा, वह ज्ञान उपादेय अतीन्द्रिय अनन्त सुख से अभिन्न होने के कारण उपादेय है, यह अभिप्राय है ॥५२॥

अथ येन कारणेन निजबोधं लब्ध्वात्मन इन्द्रियज्ञानं नास्ति तेन कारणेन जडो भवतीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं कथयति—

अव, जिसकारण से आत्मबोध प्राप्त करने पर आत्मा का इन्द्रिय-ज्ञान नहीं रहता, उस कारण से वह जड़ होता है, ऐसा अभिप्राय मन में धारण कर यह गाथासूत्र कहते हैं—

जे गिय-बोह-परिद्वयहँ जीवहँ तुदइ राणु ।

इंदिय-जणियउ जोइया तं जिउ जडु वि वियाणु ॥५३॥

येन निजबोधप्रतिष्ठितानां जीवानां त्रुट्यति ज्ञानम् ।
इन्द्रियजनितं योगिन् तेन जीवं जडमपि विजानीहि ॥५३॥

येन कारणेन निजबोधप्रतिष्ठितानां जीवानां त्रुट्यति विनश्यति । किं कर्तुं ।
ज्ञानम् । कथंभूतम् । इन्द्रियजनितं हे योगिन् तेन कारणेन जीवं जडमपि विजानीहि ।
तद्यथा । छद्मस्थानां वीतरागनिर्विकल्पसमाधिकाले स्वसंवेदनज्ञाने सत्यपीन्द्रियजनितं
ज्ञानं नास्ति, केवलज्ञानिनां पुनः सर्वदैव नास्ति तेन कारणेन जडत्वमिति । अत्र इन्द्रिय-
ज्ञानं हेयमतीन्द्रियज्ञानमुपादेयमिति भावार्थः ॥५३॥

जे शिष्यबोहपरिदिठ्यहं जीवहं इन्द्रियजशिष्यउ एणु तुट्टइ, जोइया ति जिउ जडु वि वियाणु
॥५३॥ जिस अपेक्षा आत्मज्ञान में स्थित जीवों के इन्द्रियजनितज्ञान नाश को प्राप्त होता है,
हे योगी ! उसी कारण से जीव को जड भी जानो । छद्मस्थों के वीतरागनिर्विकल्प समाधि के
काल में स्वसंवेदनज्ञान होने पर भी इन्द्रियजनित ज्ञान नहीं है और केवलज्ञानियों के तो सदा ही
इन्द्रियजन्य ज्ञान नहीं है, अतः इन्द्रियज्ञान के अभाव की अपेक्षा आत्मा जड़ भी कहा जा सकता
है । यहाँ पर इन्द्रियज्ञान हेय है और अतीन्द्रियज्ञान उपादेय है, यह भावार्थ है ॥५३॥

अथ शरीरनामकर्मकारणरहितो जीवो न वर्धते न च हीयते तेन कारणेन मुक्तश्-
चरमशरीरप्रमाणो भवतीति निरूपयति—

आगे शरीर नामा नामकर्मरूप कारण मे रहित यह जीव न बढ़ता है न घटता है, इस कारण
मे मुक्तजीव चरमशरीर प्रमाण होता है, ऐसा कहते हैं—

कारण-विरहितु सुद्ध-जिउ वड्डइ खिरइ एण जेण ।
चरम-सरीर-पमाणु जिउ जिणवर बोल्लहि तेण ॥५४॥
कारणविरहितः शुद्धजीवः वर्धते क्षरति न येन ।
चरमशरीरप्रमाणं जीवं जिनवराः ब्रुवन्ति तेन ॥५४॥

कारणविरहितः शुद्धजीवो वर्धते क्षरति हीयते न येन कारणेन चरमशरीरप्रमाणं
मुक्तजीवं जिनवरा भणन्ति तेन कारणेनेति । तथाहि—यद्यपि संसारावस्थायां हानि-
वृद्धिकारणभूतशरीरनामकर्मसहितत्वाद्धीयते वर्धते च तथापि मुक्तावस्थायां हानिवृद्धि-
कारणाभावाद् वर्धते हीयते च नैव, शरीरप्रमाण एव तिष्ठतीत्यर्थः । कश्चिदाह—मुक्ता-
वस्थायां प्रदीपवदावरणाभावे सति लोकप्रमाणविस्तारेण भाव्यमिति । तत्र परिहारमाह-
प्रदीपस्य योऽसौ प्रकाशविस्तारः स स्वभावज एव न त्वपरजनितः पश्चाद्भाजनादिना
साद्यावरणेन प्रच्छादितस्तेन कारणेन तस्यावरणाभावेऽपि प्रकाशविस्तारो घटते एव ।
जीवस्य पुनरनादिकर्मप्रच्छादितत्वात्पूर्वं स्वभावेन विस्तारो नास्ति । किरूपसंहार-

विस्तारी । शरीरनामकर्मजनिता । तेन कारणेन शुष्कमृत्तिकाभाजनवत् कारणा-
भावादुपसंहारविस्तारी न भवतः चरमशरीरप्रमाणेन तिष्ठतीति । अत्र य एव मुक्तौ
शुद्धबुद्धस्वभावः परमात्मा तिष्ठति तत्सदृशो रागादिरहितकाले स्वशुद्धात्मोपादेय इति
भावार्थः ॥५४॥

जेण कारण-विरहिउ सुद्ध जिउ ए वड्डइ खिरइ, तेण जिणवर जिउ चरमसरीर-पमाणु
बोल्लहि ॥५४॥ हानि-वृद्धि के कारणों (शरीरनामकर्म) से रहित शुद्धजीव न बढ़ता है, न घटता
है, इसी कारण जिनेन्द्रदेव मुक्तजीव को चरमशरीर प्रमाण कहते हैं । यद्यपि संसार अवस्था
में हानिवृद्धि के कारणभूत शरीरनामकर्म सहित होने से घटता-बढ़ता है तथापि मुक्तावस्था में
हानिवृद्धि के कारण के अभाव से न घटता है, न बढ़ता है, अपितु चरमशरीर प्रमाण ही रहता है ।
यहाँ कोई शंका करता है कि मुक्तावस्था में आवरण हट जाने पर दीपक के प्रकाश के सर्वत्र
विस्तार की भाँति जीव को सम्पूर्ण लोकविस्तार प्रमाण हो जाना चाहिए, इसका समाधान करते
हैं कि दीपक के प्रकाश का जो विस्तार है, वह स्वभाव से होता है, पर से उत्पन्न हुआ नहीं है,
वाद में पात्र आदि से अथवा दूसरे आवरण से आच्छादित किया गया है, आवरण का अभाव
होने पर प्रकाश विस्तार रूप हो जाता है । किन्तु अनादिकाल से कर्मों से प्रच्छादित होने से पूर्व
जीव का स्वभाव से विस्तार नहीं है । अपितु शरीरनाम कर्म से उत्पन्न संकोच और विस्तार है ।
अतः सूखी मिट्टी के वर्तन की तरह कारण का अभाव हो जाने से संकोच-विस्तार नहीं होता ।
(वर्तन गीली मिट्टी से बनता है, जब तक मिट्टी गीली रहती है, वर्तन में संकोच-विस्तार हो सकता है ।
परन्तु उसके सूख जाने पर फिर वर्तन घटता-बढ़ता नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है ।) जीव चरम-
शरीर प्रमाण ही ठहरता है । यहाँ तात्पर्य है कि जो शुद्धबुद्धजानस्वभावी परमात्मा मुक्ति में
तिष्ठ रहा है, वैसा ही शरीर में भी विराजता है । ज्वराग का अभाव होता है, उसकाल में यह
आत्मा परमात्मा के समान है, वही उपादेय है ॥५४॥

अथाष्टकर्माष्टादशदोषरहितत्वापेक्षया शून्यो भवतीति न च केवलज्ञानादिगुणा-
पेक्षया चेति दर्शयति—

अब, आठ कर्मों और अठारह दोषों से रहित होने की अपेक्षा शुद्धात्मा को शून्य कहा
जाना है, केवलज्ञानादि गुणों की अपेक्षा नहीं, सो दर्शति है—

अट्ट वि कम्मडं बहुविहइं एवणव दोस वि जेण ।

सुद्धहं एक्कु वि अत्थि एवि सुण्णु वि वुच्चइ तेण ॥५५॥

अष्टावपि कर्माणि बहुविधानि नवनव दोषा अपि येन ।

शुद्धानां एकोऽपि अस्ति नैव शून्योऽपि उच्यते तेन ॥५५॥

अष्टावपि कर्माणि बहुविधानि नवनव दोषा अपि येन कारणेन शुद्धात्मनां तन्मध्ये
चैकोऽप्यस्ति नैव शून्योऽपि भण्यते तेन कारणेनैवेति । तद्यथा । शुद्धनिष्चयनयेन
ज्ञानावरणाद्यष्टद्रव्यकर्माणि क्षुधादिदोषकारणभूतानि क्षुधातृषादिरूपाष्टादशदोषा अपि

कार्यभूताः, अपिशब्दात्सत्ताचैतन्यबोधादिशुद्धप्राणरूपेण शुद्धजीविते सत्यपि दशप्राण-
रूपमशुद्धजीवत्वं च नास्ति तेन कारणेन संसारिणां निश्चयनयेन शक्तिरूपेण रागादि-
विभावशून्यं च भवति । मुक्तात्मनां तु व्यक्तिरूपेणापि न चात्मानन्तजानादिगुणशून्यत्व-
मेकान्तेन बौद्धादिमतवदिति । तथा चोक्तं पञ्चास्तिकाये—“जेस जीवसहावो एत्थि
अभावो य सव्वहा तत्थ । ते होंति भिण्णदेहा सिद्धा वचिगोयरमदीदा” ॥३५॥ अत्र य
एव मिथ्यात्वरारागादिभावेन शून्यश्चिदानन्दैकस्वभावेन भरितावस्थः प्रतिपादितः पर-
मात्मा स एवोपादेय इति तात्पर्यार्थः ॥५५॥ एवं त्रिविधात्मप्रतिपादकप्रथममहावि-
कारमध्ये य एव ज्ञानापेक्षया व्यवहारनयेन लोकालोकव्यापको भणितः स एव परमात्मा
निश्चयनयेनासंख्यातप्रदेशोऽपि स्वदेहमध्ये तिष्ठतीति व्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रपट्कं
गतम् ।

जेण अट्ठ वि बहुविहई कम्मई रावणव दोस वि एक्कु वि सुद्धहँ एवि अत्थि तेण सुण्ण
वि वच्चइ ॥५५॥ अनेक भेदों वाले आठों ही कर्म और अठारह दोष जिस कारण से शुद्ध आत्मा
में एक भी नहीं है, उस अपेक्षा शुद्धात्मा शून्य भी कहा जाता है । शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा
इस आत्मा के ज्ञानावरणादि आठ द्रव्यकर्म नहीं है, क्षुवादि दोषों के कारणभूत कर्मों का नाश हो
जाने से क्षुवातृपादि अठारह दोष कार्यरूप नहीं है और अपि शब्द से सत्ता चैतन्य ज्ञान आनन्दादि
शुद्ध प्राण होने पर इन्द्रियादि दस अशुद्धरूप प्राण नहीं हैं अतः संसारी जीवों के भी शुद्ध निश्चयनय
से शक्तिरूप से रागादि विभावभावों की शून्यता ही है । मुक्तात्माओं के तो प्रकटरूप से भी रागादि
से रहितपना है इसलिए विभावों से रहितपने की अपेक्षा शून्य भाव है, इसी अपेक्षा से आत्मा
को शून्य भी कहते हैं किन्तु बौद्धादिमतों के समान अनन्तज्ञानादि गुणों से शून्य कभी नहीं है—
श्री पञ्चास्तिकाय गाथा ३५ में कहा है कि जिनके जीवस्वभाव (प्राणधारणरूप जीवत्व) नहीं है
और सर्वथा उसका अभाव भी नहीं है, वे देहरहित वचनगोचरातीत सिद्ध हैं । यहाँ मिथ्यात्वरारागादि
भाव से शून्य तथा एक चिदानन्द स्वभाव से परिपूर्ण जो परमात्मा कहा गया है, वही उपादेय है,
ऐसा तात्पर्य है ॥५५॥

इसप्रकार त्रिविव-आत्मा का प्रतिपादन करने वाले प्रथम महाधिकार में जो ज्ञान की
अपेक्षा व्यवहारनय से लोकालोकव्यापक कहा गया है, वही परमात्मा निश्चयनय की अपेक्षा असंख्यात
प्रदेशी होने पर भी अपनी देह के प्रमाण रहता है; इस व्याख्यान की मुख्यता से छह दोहासूत्र
कहे गये ।

तदनन्तरं द्रव्यगुणपर्यायिनिरूपणमुख्यत्वेन सूत्रत्रयं कथयति । तद्यथा—

अत्र, द्रव्य, गुण और पर्याय निरूपण की मुख्यता से तीन गाथा सूत्र कहते हैं—

अप्पा जणिणउ केण ए वि अप्पे जणिणउ ए कोइ ।

दव्व-सहावे णिच्चु मुणि पज्जउ विणसइ होइ ॥५६॥

आत्मा जनितः केन नापि आत्मना जनितं न किमपि ।

द्रव्यस्वभावेन नित्यं मन्यस्व पर्यायः विनश्यति भवति ॥५६॥

आत्मा न जनितः केनापि आत्मना कर्तृभूतेन जनितं न किमपि, द्रव्यस्वभावेन नित्यमात्मानं मन्यस्व जानीहि । पर्यायो विनश्यति भवति चेति । तथाहि । संसारि-जीवः शुद्धात्मसंवित्त्यभावेनोपाजितेन कर्मणा यद्यपि व्यवहारेण जन्यते स्वयं च शुद्धा-त्मसंवित्तिच्युतः सन् कर्माणि जनयति तथापि शुद्धनिश्चयनयेन शक्तिरूपेण कर्मकर्तृ-भूतेन नरनारकादिपर्यायिण न जन्यते स्वयं च कर्मनोकर्मादिकं न जनयतीति । आत्मा पुनर्न केवलं शुद्धनिश्चयनयेन व्यवहारेणापि न च जन्यते न च जनयति तेन कारणेन द्रव्यार्थिकनयेन नित्यो भवति, पर्यायार्थिकनयेनोत्पद्यते विनश्यति चेति । अत्राह जिप्यः । मुक्तात्मनः कथमुत्पादव्ययाविति । परिहारमाह । आगमप्रसिद्धागुरुलघु-गुणहानिवृद्धचपेक्षया, अथवा येनोत्पादादिरूपेण ज्ञेयं वस्तु परिणमति तेन परिच्छिद्य-कारेण ज्ञानपरिणत्यपेक्षया । अथवा मुक्तौ संसारपर्यायविनाशः सिद्धपर्यायोत्पादः शुद्ध-जीवद्रव्यं ध्रौव्यापेक्षया च सिद्धानामुत्पादव्ययौ जातव्याविति । अत्र तदेव सिद्ध-स्वरूपमुपादेयमिति भावार्थः ॥५६॥

अप्पा केण वि ण जणियउ, अप्पे कोई ण जणियउ, दव्व सहावे णिच्चु मुणि, पज्जउ विणसइ होइ ॥५६॥ यह आत्मा किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ, इस आत्मा से भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, द्रव्य स्वभाव से इस आत्मा को नित्य जानो, पर्यायभाव से यह विनाशीक है । ससारी जीव शुद्धात्मज्ञान के अभाव से उपाजित कर्मों के कारण यद्यपि व्यवहार नय से (नर नारकादि पर्यायों में) उत्पन्न होता है और स्वयं भी शुद्धात्मज्ञान से रहित हुआ कर्मों को उत्पन्न करता है तथापि शुद्ध-निश्चय नय की अपेक्षा शक्तिरूप से शुद्ध ही है, कर्मों से उत्पन्न हुई नर-नारकादि पर्यायरूप नहीं होता और स्वयं भी कर्म नोकर्मादिक को उत्पन्न नहीं करता । आत्मा पुनः न केवल शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा अपितु व्यवहार अपेक्षा भी न उत्पन्न होता है और न किसी को उत्पन्न करता है, इस कारण से द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा नित्य है और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा उत्पन्न होता है और नाश को प्राप्त होता है । यहाँ जिप्य प्रश्न करता है कि मुक्तात्माओं के उत्पाद-व्यय किस तरह हो सकता है ? समाधान यह है कि आगमप्रसिद्ध अगुरुलघुगुणहानि—वृद्धि की अपेक्षा—अगुरुलघुगुण की परिणति रूप अर्थपर्याय समय-समय में आविर्भाव तिरोभाव रूप होती है । इस अर्थपर्याय की अपेक्षा उत्पाद-व्यय जानना चाहिए । इसमें षट्गुणी हानि—वृद्धि होती है—१. अनन्तभागवृद्धि, २. असंख्यातभाग वृद्धि, ३. सख्यातभागवृद्धि, ४. संख्यातगुणवृद्धि, ५. असंख्यातगुणवृद्धि, ६. अनन्तगुणवृद्धि । १. अनन्तभागहानि, २. असंख्यातभागहानि, ३. सख्यातभागहानि, ४. सख्यातगुणहानि, ५. असंख्यात-गुणहानि, ६. अनन्तगुणहानि; इनका स्वरूप तो केवलीगम्य है । इनकी अपेक्षा सिद्धों के उत्पाद-व्यय कहा जाता है । अथवा सभी ज्ञेय पदार्थ उत्पाद-व्यय धौव्य रूप परिणमते हैं, सो सब पदार्थ सिद्धों के ज्ञानगोचर हैं । ज्ञेयाकार ज्ञान की परिणति है, सो जब ज्ञेय पदार्थ में उत्पाद-व्यय हुआ, तब ज्ञान में सब प्रतिभासित हुआ इसलिए ज्ञान की परिणति की अपेक्षा उत्पाद-व्यय जानना । अथवा

मुक्त होने पर सिद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ और संसार-पर्याय का नाश हुआ और द्रव्य स्वभाव से सदा ध्रुव ही है । सिद्ध का स्वरूप सब उपाधियों से रहित है, वही उपादेय है, यह भावार्थ है ॥५६॥

अथ द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपं प्रतिपादयति—

अथ द्रव्य, गुण, पर्याय के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं—

तं परियाणहि दब्बु तुहुं जं गुण-पज्जय-जुत्तु ।

सह-भुव जाणहि ताहं गुण कम-भुव पज्जउ वुत्तु ॥५७॥

तत् परिजानीहि द्रव्यं त्वं यत् गुणपर्याययुक्तम् ।

सहभुवः जानीहि तेषां गुणाः क्रमभुवः पर्यायाः उक्ताः ॥५७॥

तं परियाणहि दब्बु तुहुं जं गुणपज्जयजुत्तु तत्परि समन्ताज्जानीहि द्रव्यं त्वम् । तत्किम् । यद्गुणपर्याययुक्तं, गुणपर्यायस्य स्वरूपं कथयति । सहभुव जाणहि ताहं गुण कमभुव पज्जउ वुत्तु सहभुवो जानीहि तेषां द्रव्याणां गुणाः, क्रमभुवः पर्याया उक्ता भणिता इति । तद्यथा । गुणपर्यायवद्, द्रव्यं जातव्यम् । इदानीं तस्य तद्द्रव्यस्य गुणपर्यायाः कथ्यन्ते । सहभुवो गुणाः, क्रमभुवः पर्यायाः, इदमेकं तावत्सामान्यलक्षणम् । अन्वयिनो गुणाः व्यतिरेकिणः पर्यायाः, इति द्वितीयं च । यथा जीवस्य जानादयः पुद्गलस्य वर्णादयश्चेति । ते च प्रत्येकं द्विविधाः स्वभावविभावभेदेनेति । तथाहि । जीवस्य यावत्कथ्यन्ते । सिद्धत्वादयः स्वभावपर्यायाः केवलजानादयः स्वभावगुणा असाधारणा इति । अगुल्लघुकाः स्वभावगुणास्तेषामेव गुणानां पङ्क्तानिवृद्धिरूपस्वभावपर्यायाश्च सर्वद्रव्यसाधारणाः । तस्यैव जीवस्य मतिजानादिविभावगुणा नरनारकादिविभावपर्यायाश्च इति । इदानीं पुद्गलस्य कथ्यन्ते । केवलपरमाणुरूपेणावस्थानं स्वभावपर्यायः वर्णान्तरादिरूपेण परिणामनं वा । तस्मिन्नैव परमाणौ वर्णादयः स्वभावगुणा इति, द्व्यणुकादिरूपस्कन्धरूपविभावपर्यायास्तेष्वेव द्व्यणुकादिस्कन्धेषु वर्णादयो विभावगुणा इति भावार्थः । धर्माधर्माकाशकालानां स्वभावगुणपर्यायास्ते च यथावसरं कथ्यन्ते । विभावपर्यायास्तूपचारेण यथा घटाकाशमित्यादि । अत्र शुद्धगुणपर्यायसहितः शुद्धजीव एवोपादेय इति भावार्थः ॥५७॥

जं गुणपज्जयजुत्तु तं तुहुं दब्बु परियाणहि, ताहं गुणसहभुव जाणहि पज्जउ कमभुव वुत्तु ॥५७॥ जो गुण और पर्यायों में युक्त है उसे तुम (हैं प्रभाकरभट्ट ।) द्रव्य जानो । गुण सहभावी होते हैं और पर्यायों क्रमभावी कही जाती हैं । द्रव्य को गुण और पर्याय सहित जानना चाहिए । अब गुण और पर्याय का कथन करते हैं—गुण सहभावी होते हैं और पर्यायों क्रमभावी (नयचक्र), यह एक सामान्य लक्षण है । गुण अन्वयी होते हैं और पर्यायों व्यतिरेकी—यह दूसरा लक्षण है । जैसे जीव के जानादि गुण हैं और पुद्गल के वर्णादि गुण । ये गुण तो द्रव्य में सहभावी हैं, अन्वयी हैं, सदा-

नित्य है। पर्याय के दो भेद हैं—एक तो स्वभाव, दूसरी विभाव। जीव के सिद्धत्वादि स्वभाव-पर्याय है और केवलज्ञानादि स्वभावगुण है। ये जीव में ही पाये जाते हैं, अन्य द्रव्य में नहीं। अगुरुलघु आदि स्वभावगुण सब द्रव्यों में पाये जाते हैं। अगुरुलघु गुण का परिणामन षट्गुणी हानिवृद्धि रूप है। यह स्वभाव पर्याय सभी द्रव्यों में है, कोई द्रव्य इसके बिना नहीं है, यह अर्थपर्याय कही जाती है सो शुद्ध-पर्याय है। यह शुद्ध पर्याय संसारी जीवों के, सब अजीव पदार्थों के तथा सिद्धों के पाई जाती है और सिद्ध पर्याय तथा केवलज्ञानादि गुण सिद्धों के ही पाया जाता है, दूसरों के नहीं। संसारी जीवों के मतिज्ञानादि विभावगुण और नर नारकादि विभाव पर्याय पाई जाती है। यह तो जीव द्रव्य के गुण-पर्याय का कथन हुआ—अब पुद्गल के कहते हैं—पुद्गल के परमाणु रूप तो स्वभाव पर्याय और वर्णादि स्वभावगुण और एक वर्ण में दूसरे वर्ण रूप होना, यह विभावगुणव्यंजन पर्याय तथा एक परमाणु में दो तीन इत्यादि अनेक परमाणु मिलकर स्कन्धरूप होना ये विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। द्रव्यगुणादि स्कन्ध में जो वर्ण आदि हैं, वे विभावगुण कहे जाते हैं और वर्ण से वर्णान्तर होना, रस से रसान्तर होना, गन्ध से अन्य गन्ध होना—यह विभाव-पर्याय है। परमाणु शुद्ध द्रव्य में एक वर्ण, एक रस, एक गन्ध और शीत-उष्ण में से एक तथा रुखे-चिकने में से एक, ऐसे दो स्पर्श इस तरह पाँच गुण तो मुख्य हैं; इनके आदि से अस्तित्वादि अनन्तगुण हैं, वे स्वभावगुण कहे जाते हैं और परमाणु का जो आकार वह स्वभाव द्रव्य व्यंजन-पर्याय है तथा वर्णादि गुणरूप परिणामन वह स्वभावगुण व्यंजन पर्याय है। जीव और पुद्गल इन दोनों में तो स्वभाव और विभाव दोनों हैं तथा धर्म-अधर्म-आकाश-काल इन चारों में अस्तित्वादि स्वभाव गुण ही हैं और अर्थपर्याय षट्गुणी हानिवृद्धिरूप स्वभाव पर्याय सभी के है। धर्मादि के विभावगुण पर्याय नहीं है। आकाश के घटाकाश आदि का जो कथन है, वह उपचार मात्र है। इन षट् द्रव्यों में शुद्ध गुण, शुद्ध पर्याय सहित जो शुद्ध जीव द्रव्य है, वही उपादेय है, यह भावार्थ है ॥५७॥

अथ जीवस्य विशेषेण द्रव्यगुणपर्यायान् कथयति—

अब, विशेषरूप में जीव के द्रव्य-गुण-पर्याय का कथन करते हैं—

अप्पा बुज्झहि दब्बु तुहं गुण पुणु दंसणु णाणु ।

पज्जय चउ-गइ-भाव तणु कम्म-विणिम्मिय जाणु ॥५८॥

आत्मानं बुध्यस्व द्रव्यं त्वं गुणी पुनः दर्शनं जानम् ।

पर्यायान् चतुर्गतिभावान् तनुं कर्मविनिर्मितान् जानीहि ॥५८॥

अप्पा बुज्झहि दब्बु तुहं आत्मानं द्रव्यं बुध्यस्व जानीहि त्वम् । गुण पुणु दंसणु णाणु गुणी पुनर्दर्शनं ज्ञानं च । पज्जय चउगइभाव तणु कम्मविणिम्मिय जाणु तस्यैव जीवस्य पर्यायाश्चतुर्गतिभावान् परिणामान् तनुं शरीरं च । कथंभूतान् तान् । कर्म-विनिर्मितान् जानीहीति । इतो विशेषः । शुद्धनिश्चयेन शुद्धबुद्धैकस्वभावमात्मानं द्रव्यं जानीहि । तस्यैवात्मनः सविकल्पं ज्ञानं निर्विकल्पं दर्शनं गुण इति । तत्र ज्ञानमष्टविधं केवलज्ञानं सकलमखण्डं शुद्धमिति शेषं सप्तकं खण्डज्ञानमशुद्धमिति । तत्र सप्तकमध्ये मत्यादिचतुष्टयं सम्यग्ज्ञानं कुमत्यादित्रयं मिथ्याज्ञानमिति । दर्शनचतुष्टयमध्ये केवल-

दर्शनं सकलमखण्डं शुद्धमिति चक्षुरादित्रयं विकलमशुद्धमिति । किं च । गुणास्त्रिविधा भवन्ति । केचन साधारणाः, केचनासाधारणाः, केचन साधारणासाधारणा इति । जीवस्य तावदुच्यन्ते । अस्तित्वं वस्तुत्वं प्रमेयत्वागुरुलघुत्वादयः साधारणाः, ज्ञानमुखादयः स्वजातौ साधारणा अपि विजातौ पुनरसाधारणाः । अमूर्तत्वं पुद्गलद्रव्यं प्रत्यसाधारणमाकाशादिकं प्रति साधारणम् प्रदेशत्वं पुनः कालद्रव्यं प्रति पुद्गलपरमाणुद्रव्यं च प्रत्यसाधारणं शेषद्रव्यं प्रति साधारणमिति संक्षेपव्याख्यानम् । एवं शेषद्रव्याणामपि यथासंभवं ज्ञातव्यमिति भावार्थः ॥५८॥

तुहुँ अप्पा दब्बु वुज्झहि पुणु दंसणु णाणु गुण, चउ-गइ-भाव तणु कम्म-विणिम्मिय पज्जय जाणु ॥५८॥ तू (हे प्रभाकर भट्ट !) आत्मा को तो द्रव्य जान और दर्शनज्ञान को गुण जान । चार गतियों के भाव तथा शरीर को कर्मजनित विभाव पर्याय जान । इसका विशेष व्याख्यान करते हैं—शुद्ध निश्चयनय मे शुद्धबुद्ध अखण्ड स्वभाव आत्मा को तू द्रव्य जान । उस आत्मा के सविकल्प-ज्ञान और निर्विकल्प दर्शन को गुण जान । जान आठ प्रकार का है, इनमें से केवलज्ञान तो पूर्ण, अखण्ड और शुद्ध है तथा शेष सात अपूर्ण, खण्डित और अशुद्ध हैं । इन सात में से मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवविज्ञान और मन-पर्ययज्ञान ये चार जान तो सम्यक् जान हैं और कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ये मिथ्याज्ञान हैं । दर्शन-चतुष्टय में केवलदर्शन तो पूर्ण, अखण्ड और शुद्ध है और चक्षु-अचक्षु-अवधिदर्शन अपूर्ण और अशुद्ध है । गुण तीन प्रकार के होते हैं—कुछ साधारण, कुछ असाधारण, कुछ साधारण-असाधारण । जीव के ये इस प्रकार हैं—अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व आदि साधारण गुण हैं, ज्ञान मुख आदि स्वजाति में साधारण होने पर भी विजाति में पुनः असाधारण होते हैं । अमूर्तपना पुद्गलद्रव्य के प्रति असाधारण है और आकाशादिक के लिए साधारण । प्रदेशत्व गुण काल की अपेक्षा असाधारण और शेष द्रव्यों के लिए साधारण गुण है । पुद्गल परमाणु को द्रव्य कहते हैं, मूर्तपना पुद्गल का विशेष गुण है और इसी प्रकार शेष द्रव्यों के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए । यही भावार्थ है ॥५८॥

अथानन्तमुखस्योपादेयभूतस्याभिन्नत्वात् शुद्धगुणपर्याय इति प्रतिपादनमुख्यत्वेन सूत्राष्टकं कथ्यते । तत्राष्टकमध्ये प्रथमचतुष्टयं कर्मशक्तिस्वरूपमुख्यत्वेन द्वितीयचतुष्टयं कर्मफलमुख्यत्वेनेति । तद्यथा ।

अब, उपादेयभूत अतीन्द्रिय सुख से तन्मयी जो निर्विकल्पभाव है, उसकी प्राप्ति के लिए शुद्ध गुण-पर्याय के व्याख्यान की मुख्यता से आठ दोहे कहते हैं । इन आठ में भी पहले चार दोहों में कर्मसम्बन्ध का व्याख्यान और शेष चार दोहों में कर्मफल का व्याख्यान करेंगे ।

जीवकर्मणोरनादिसम्बन्धं कथयति—

जीव और कर्म का अनादि-सम्बन्ध है, ऐसा कहते हैं—

जीवहँ कम्मु अणाइ जिय जणिणउ कम्मु ण तेण ।

कम्मे जीउ विं जणिणउ णवि दोहिं वि आइ ण जेण ॥५९॥

जीवानां कर्माणि अनादीनि जीव जनितं कर्म न तेन ।
कर्मणा जीवोऽपि जनितः नैव द्वयोऽपि आदिः न येन ॥५६॥

जीवहं कम्मु अणाइ जिय जणियउ कम्मु ए तेण जीवानां कर्मणामनादिसंवन्धो भवति हे जीव जनितं कर्म न तेन जीवेन । कम्मे जीउ वि जणियउ एवि दोहिं वि आइ ए जेण कर्मणा कर्तृभूतेन । जीवोऽपि जनितो न द्वयोरप्यादिर्न येन कारणेनेति । इतो विशेषः । जीवकर्मणामनादिसंवन्धः पर्यायसंतानेन बीजवृक्षवद्व्यवहारनये संवन्धः कर्म तावत्तिष्ठति तथापि शुद्धनिश्चयनयेन विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावेन जीवेन न तु जनितं तथाविधजीवोऽपि स्वशुद्धात्मसंवित्त्यभावोपाजितेन कर्मणा नरनारकादिरूपेण न जनितः कर्मात्मेति च द्वयोरनादित्वादिति । अत्रानादिजीवकर्मणोस्संवन्धव्याख्यानेन सदा मुक्तः सदा शिवः कोऽप्यस्तीति निराकृतमिति भावार्थः ॥ तथा चोक्तम्—मुक्तश्चेत्प्राग्भवे बद्धो नो बद्धो मोचनं वृथा । अवद्धो मोचनं नैव मुञ्चेरर्थो निरर्थकः ॥ अनादितो हि मुक्तश्चेत्पश्चाद्वन्धः कथं भवेत् । बन्धनं मोचनं नो चेन्मुञ्चेरर्थो निरर्थकः ॥५६॥

जिय ! जीवहं कम्मु अणाइ तेण कम्मु ए जणियउ, कम्मे वि जीउ एवि जणियउ, जेण दोहिं वि आइ ए ॥५६॥ जीव और कर्म का अनादिकालीन सम्बन्ध है, हे आत्मन् ! उस जीव ने कर्म उत्पन्न नहीं किये, कर्मों ने भी जीव को उत्पन्न नहीं किया क्योंकि इन दोनों का ही आदि नहीं है अर्थात् दोनों अनादि मे हैं । विशेष—पर्यायसन्तान की अपेक्षा व्यवहार नय से जीव और कर्म का अनादि सम्बन्ध बीज और वृक्ष की भाँति है, जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज होता है । उसी प्रकार पहले बीजरूप कर्म से देह, फिर देह में नये-नये कर्म तथापि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा जीव विशुद्ध ज्ञान-दर्शन स्वभाव वाला ही है । न तो जीव ने ये कर्म उत्पन्न किए हैं और न स्वशुद्धात्मानु-भव के अभाव में उपाजित कर्म से प्राप्त नरनारकादि पर्याय ने जीव को उत्पन्न किया है । दोनों अनादि से हैं । यहाँ जीव और कर्म के अनादिसम्बन्ध के कथन से इस मान्यता का निराकरण किया है कि आत्मा सदा मुक्त है, सदा शिव है । अन्यत्र कहा भी है जो यह जीव पहले बँधा हो, तभी 'मुक्त' कहना वन सकता है और जो पहले बँधा ही न हो तो फिर 'मुक्त' कैसे ? जो अवद्ध है उसे मुक्त कहना ठीक नहीं । जो विभावबंध मुक्ति मानते हैं, उनका कहना निरर्थक है । जो यह अनादि का मुक्त ही हो तो बाद में बद्ध कैसे हो सकता है ? बद्ध होंगे तभी मुक्ति हो सकती है । जो बद्ध ही न हों तो मुक्त कहना निरर्थक है ॥५६॥

अथ व्यवहारनयेन जीवः पुण्यपापरूपो भवतीति प्रतिपादयति—

अत्र, व्यवहारनय मे जीव पुण्य-पाप रूप होता है, यह प्रतिपादिन करते हैं—

एहु ववहारे जीवडउ हेउ लहेविणु कम्मु ।

बहुविह-भावे परिणवइ तेण जि धम्मु अहम्मु ॥६०॥

एव व्यवहारेण जावः हेतुं लब्ध्वा कर्म ।

बहुविधभावेन परिणमति तेन एव धर्मः अधर्मः ॥६०॥

एह ववहारें जीवडउ हेउ लहेविणु कम्मु एप प्रत्यक्षीभूतो जीवो व्यवहार-नयेन हेतुं लब्ध्वा । किम् । कर्मेति । बहुविहभावें परिणवइ तेण जि धम्मु अहम्मु बहुविधभावेन विकल्पजानेन परिणमति तेनैव कारणेन धर्मोऽधर्मश्च भवतीति । तद्यथा । एष जीवः शुद्धनिश्चयेन वीतरागचिदानन्दैकस्वभावोऽपि पश्चाद्व्यवहारेण वीतरागनिर्विकल्प-स्वसंवेदनाभावेनोपाजितं शुभाशुभं कर्म हेतुं लब्ध्वा पुण्यरूपः पापरूपश्च भवति । अत्र यद्यपि व्यवहारेण पुण्यपापरूपो भवति तथापि परमात्मानुभूत्यविनाभूतवीतराग-सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यबहिर्द्रव्येच्छानिरोधलक्षणतपश्चरणरूपा या तु निश्चयचतुर्विधाराधना तस्या भावनाकाले साक्षादुपादेयभूतवीतरागपरमानन्दैकरूपो मोक्षसुखाभिन्नत्वात् शुद्ध-जीव उपादेय इति तात्पर्यार्थः ॥६०॥

एह जीवडउ ववहारें कम्मु हेउ लहेविणु बहुविहभावें परिणवइ, तेण जि धम्मु अहम्मु ॥६०॥ यह जीव व्यवहारनय से कर्मरूप कारण को प्राप्त कर विकल्पज्ञान मे अनेक रूप परिणमन करता है, इसी से धर्म-अधर्म या पुण्य-पाप रूप होता है । यह जीव शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा वीतराग चिदानन्द स्वभाव होते हुए भी व्यवहारनय से वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन के अभाव से उपाजित शुभाशुभ कर्मों के कारण को प्राप्त कर पुण्यरूप-पापरूप होता है । यद्यपि यह व्यवहारनय मे पुण्य-पापरूप होता है, फिर भी परमात्मा की अनुभूति से तन्मयी जो वीतराग सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और आत्म-बाह्य पदार्थों में इच्छा के रोकने रूप तप—इस प्रकार की चतुर्विध निश्चयाराधना की भावना के काल में, इसके (आत्मा के) लिए साक्षात् उपादेय रूप वीतराग परमानन्दैकरूप मोक्षसुख मे अभिन्न शुद्ध जीव ही उपादेय है, यह भावार्थ है ॥६०॥

अथ तानि पुन. कर्माण्यष्टौ भवन्तीति कथयति—

वे कर्म - जिनमे संसारी जीव वैवा है—आठ है, सो कहते है—

ते पुणु जीवहें जोइया अट्ट वि कम्म हवन्ति ।

जेहिं जि भंपिय जीव एवि अप्प-सहाउ लहन्ति ॥६१॥

तानि पुनः जीवानां योगिन् अष्टौ अपि कर्माणि भवन्ति ।

यै एव च्छादिता जीवाः नैव आत्मस्वभावं लभन्ते ॥६१॥

ते पुणु जीवहें जोइया अट्ट वि कम्म हवन्ति तानि पुनर्जीवानां हे योगिन्नष्टावेव कर्माणि भवन्ति । जेहिं जि भंपिय जीव एवि अप्पसहाउ लहन्ति यैरेव कर्मभिर्भूषिताः सन्तो जीवाः सम्यक्त्वाद्यष्टविधस्वकीयस्वभावं न लभन्ते । तद्यथा हि—“सम्मत्तणाण-दंसणवीरियसुहुमं तहेव अवगहरां । अगुरुलहुगं अच्चाबाहं अट्टगुणा हुंति सिद्धाणं ॥१ शुद्धात्मादिपदार्थविषये विपरीताभिनिवेशरहितः परिणामः क्षायिकसम्यक्त्वमिति भण्यते ।

जगन्त्रयकालत्रयवर्तिपदार्थयुगपद्विशेषपरिच्छिन्निरूपं केवलज्ञानं भण्यते तत्रैव सामान्य-
परिच्छिन्निरूपं केवलदर्शनं भण्यते । केवलज्ञानविषये अनन्तपरिच्छिन्निशक्तिरूपमनन्तवीर्यं
भण्यते । अनीन्द्रियज्ञानविषयं सूक्ष्मत्वं भण्यते । एक जीवावगाहप्रदेशे अनन्तजीवाव-
गाहदाननामसम्यग्भवगाहनत्वं भण्यते । एकान्तेन गुरुलघुत्वस्याभावरूपेण अगुरुलघुत्वं
भण्यते । वेदनीयकर्मोदयजनितममन्वाधारहितत्वादव्यावाधगुणश्चेति । इदं सम्यक्त्वा-
दिगुणाष्टकं संसारवस्थायां किमपि केनापि कर्मणा प्रच्छादितं तिष्ठति यथा तथा
कथ्यते । सम्यक्त्वं मिथ्यात्वकर्मणा प्रच्छादितं, केवलज्ञानं केवलज्ञानावरणेन भ्रंषितं,
केवलदर्शनं केवलदर्शनावरणेन भ्रंषितम्, अनन्तवीर्यं वीर्यान्नरायेण प्रच्छादितं, सूक्ष्मत्व-
मायुष्ककर्मणा प्रच्छादिनम् । कस्मादिति चेत् । विवक्षितायुःकर्मोदयेन भवान्तरे प्राप्ते
नन्यनीन्द्रियज्ञानविषयं सूक्ष्मत्वं न्यक्त्वा पञ्चादिन्द्रियज्ञानविषयो भवतीत्यर्थः । अवगाह-
नत्वं शरीरनामकर्मोदयेन प्रच्छादिनं, मिद्धावस्थायोग्यं विणिष्टागुरुलघुत्वं नामकर्मोदयेन
प्रच्छादिनम् । गुरुत्वशब्देनोच्चगोत्रजनितं महत्त्वं भण्यते, लघुत्वशब्देन नीचगोत्रजनितं
तुच्छत्वमिति, नदुभयकारणभूतेन गोत्रकर्मोदयेन विणिष्टागुरुलघुत्वं प्रच्छाद्यत इति ।
अव्यावाधगुणत्वं वेदनीयकर्मोदयेनेति संक्षेपेणाष्टगुणानां कर्मभिराच्छादनं जातव्यमिति ।
तदेव गुणाष्टकं मुक्तावस्थायां स्वकीयस्वकीयकर्मप्रच्छादनाभावे व्यक्तं भवतीति संक्षे-
पेणाष्टगुणाः कथिताः । विशेषेण पुनर्मृन्तन्निर्नामगोत्रादयः साधारणासाधारणरूपा-
नन्तगुणाः यथामम्भवमागमाविशेनेन जातव्या इति । अत्र सम्यक्त्वादिशुद्धगुणस्वरूपः
शुद्धान्मवोपादेय इति भावार्थः ॥६१॥

जोइया ! ते पुण् कम्म जीवहं अट्ट वि हवंति । जेहिं जि भंपिय जीव अप्प-सहाउ एवि
नहंति ॥६१॥ हे योगी ! वे कर्म जीवो के आठ ही होते हैं जिनसे आवृत्त होने के कारण ये जीव
सम्यक्त्वादि अष्ट गुणरूप स्वकीय स्वभाव को उपलब्ध नहीं होने । वे आठ गुण इस प्रकार हैं—
“सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहन, अगुरुलघु और अव्यावाध—ये आठ गुण सिद्धों के
होते हैं ।” शुद्ध आत्मादि पदार्थों में विपरीत श्रद्धानर्हित परिणाम को क्षायिक सम्यक्त्व कहा जाता
है । तीन लोक तीन काल के पदार्थों को एक ही समय में विशेष रूप से जानने वाला केवलज्ञान
कहलाता है और सब पदार्थों को एक ही समय में सामान्यरूप में देखने को केवलदर्शन कहते हैं ।
केवलज्ञान में अनन्तज्ञायक शक्ति है, उसे अनन्तवीर्य कहते हैं । अनीन्द्रियज्ञान में अमूर्तिक सूक्ष्म पदार्थों
को जानना सूक्ष्मत्व गुण है । एक जीव के अवगाह क्षेत्र में अनन्त जीवों को अवगाहन देने की सामर्थ्य को
अवगाहन गुण कहते हैं । एकान्त में गुरुता और लघुता का अभाव अर्थात् न गुरु न लघु—उसे
अगुरुलघु गुण कहते हैं । वेदनीय कर्म के उदय के अभाव से उत्पन्न हुआ समस्त वाधारहित जो
निरावाध गुण उसे अव्यावाध कहते हैं । ये सम्यक्त्वादि आठ गुण संसारवस्था में किस-किस कर्म
से आच्छादिन हैं सो कहते हैं । सम्यक्त्वगुण मिथ्यात्व कर्म (दर्शन मोहनीय) से आच्छादित है ।
केवलज्ञान गुण केवलज्ञानावरण से आवृत्त है, केवल दर्शनावरण से केवलदर्शन आच्छादित है ।
वीर्यान्नराय कर्म में अनन्तवीर्य गुण ढका है, सूक्ष्मत्व गुण आयुर्कर्म से ढका है । कैसे ? विवक्षित

आयुर्कर्म के उदय से भवान्तर को प्राप्त होने पर अतीन्द्रिय ज्ञान विषय सूक्ष्मपने को छोड़ कर इन्द्रिय ज्ञान का धारक होता है अतः स्थूल को तो जानता है, सूक्ष्म को नहीं। शरीर नाम कर्मोदय से अवगाहन गुण आच्छादित है। सिद्धावस्था के योग्य विशिष्ट अगुरुलघु गुण^१ नाम कर्मोदय से ढक गया है। गुरु शब्द से उच्चगोत्रजनित महत्त्व-गुरूपना और लघु शब्द से नीचगोत्रजनित तुच्छपना व्यक्त होता है। इस प्रकार उभय कारणभूत गोत्रकर्मोदय से विशिष्ट अगुरुलघु गुण आच्छादित है। वेदनीयकर्मोदय से अव्यावाधगुण ढका हुआ है। इस प्रकार संक्षेप में कर्मों के द्वारा आठ गुणों का आच्छादन जानना चाहिए। ये ही आठ गुण मुक्तावस्था में अपने-अपने कर्म के आच्छादन के अभाव में प्रकट हो जाते हैं। संक्षेप में, इन आठ गुणों का कथन किया। विशेषता से अमूर्तपना, निर्नाम-गोत्रपना, साधारण-असाधारणरूप अनन्त गुण यथासम्भव आगमप्रमाण से जानने चाहिए। भावार्थ यह है कि सम्यक्त्वादि शुद्ध गुण स्वरूप शुद्धात्मा ही उपादेय है ॥६१॥

अथ विषयकपायासक्तानां जीवानां ये कर्मपरमाणवः सवद्धा भवन्ति तत्कर्मैति कथयति—

अथ, विषयकपायासक्त जीवों के जो कर्मपरमाणु बँधते हैं, वे कर्म कहे जाते हैं, सो कहते हैं—

विसय-कसायहिं रंगियहं ते अणुया लगंगति ।

जीव-पएसहं मोहियहं ते जिण कम्म भणंति ॥६२॥

विषयकपायैः रञ्जितानां ये अणवः लगन्ति ।

जीवप्रदेशेषु मोहितानां तान् जिनाः कर्म भणन्ति ॥६२॥

विसयकसायहिं रंगियहं ते अणुया लगंगति विषयकपायैः रंजितानां रक्तानां ये परमाणवो लग्ना भवन्ति । जीवपएसहिं मोहियहं ते जिण कम्म भणंति । केषु लग्ना भवन्ति । जीवप्रदेशेषु । केषाम् । मोहितानां जीवानाम् । तान् कर्मस्कन्धान् जिनाः कर्मैति कथयन्ति । तथाहि । शुद्धात्मानुभूतिविलक्षणविषयकपायैः रक्तानां स्वसंवित्त्व-भावोपाजितमोहकर्मोदयपरिणतानां च जीवानां कर्मवर्गणायोग्यस्कन्धास्तैलम्रक्षितानां मलपर्यायवदष्टविधज्ञानावरणादिकर्मरूपेण परिणमन्तीत्यर्थः ॥ अत्र य एव विषयकपाय-काले कर्मोपाजनं करोति स एव परमात्मा वीतरागनिर्विकल्पसमाधिकाले साक्षादुपादेयो भवतीति तात्पर्यार्थः ॥६२॥ इति कर्मस्वरूपकथनमुख्यत्वेन सूत्रचतुष्टयं गतम् ।

विसय-कसायहिं रंगियहं मोहियहं जीव-पएसहं ते अणुया लगंगति, ते जिण कम्म भणंति ॥६२॥ विषयकपायों से रंजित मोही जीवों के जीवप्रदेशों में जो परमाणु लगते हैं, उन परमाणुओं के स्कन्धों को जिनेन्द्रदेव कर्म कहते हैं। भावार्थ शुद्धात्मानुभूति से भिन्न विषय-कपायों में अनुरक्त, आत्मज्ञान के अभाव में उपाजित मोहकर्मोदय से परिणत जीवों के कर्मवर्गणा योग्य स्कन्ध उसी-

१ देविण—पं रतनचन्द्रमुस्तार अतित्व और कृतित्व—द्वितीय खण्ड पृ. ११७० से ११७६। तथा बृहज्जिज्ञानोपदेश प. जवाहरलाल शम्भूरी कृत : पृ. ३३३-३४७ (शंका समाधान ६४७ से ६५८) ।

प्रकार आठ प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्मों में परिणामन करने हैं जिस प्रकार तेल में जरीर के चिकना होने पर धूलि लग कर मल रूप में परिणमनी है। जो यहाँ विषय-कषाय के काल में कर्मोपार्जन करता है, वही परमात्मा बीतरागनिर्विकल्प समाधि के काल में नाक्षान् उपादेय होता है ॥६२॥ इस प्रकार कर्मन्वन्य के कथन की मुख्यता में चार दोहे कहे ।

अथापीन्द्रियचित्तसमस्तविभावचतुर्गतिसंतापाः शुद्धनिश्चयनयेन कर्मजनिता इत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रं कथयन्ति—

आगे, पाँच इन्द्रिय, मन, समस्त विभाव और चतुर्गति के दुःख - ये सब शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा कर्मजनित हैं - ऐसा अभिप्राय मन में रख कर दोहा—सूत्र कहते हैं—

पंच वि इन्द्रिय अणु मणु अणु वि सयल-विभाव ।

जीवहं कम्मइं जरिय जिय अणु वि चउगइ-ताव ॥६३॥

पञ्चापि इन्द्रियाणि अन्यन् मनः अन्यदपि सकलविभावः ।

जीवानां कर्मणा जनिताः जीव अन्यदपि चतुर्गतिनापाः ॥६३॥

पंच वि इन्द्रिय अणु वि सयलवि भाव पञ्चेन्द्रियाणि अन्यन्मनः अन्यदपि पुनरपि समस्तविभावः । जीवहं कम्मइं जरिय जिय अणु वि चउगइताव एतं जीवानां कर्मणा जनिता हे जीव, न केवलमेतत् अन्यदपि पुनरपि चतुर्गतिसंतापास्ते कर्मजनिता इति । तद्यथा । अतीन्द्रियात् शुद्धात्मनो यानि विपरीतानि पञ्चेन्द्रियाणि, शुभाशुभसंकल्पविकल्परहिता-न्मनो विपरीतमनेकमंकल्पविकल्पजालरूपं मनः, ये च शुद्धात्मतत्त्वानुभूतेर्विलक्षणाः समस्तविभावपर्यायाः, बीतरागपरमानन्दसुखामृतप्रतिकूलाः समस्तचतुर्गतिसंतापाः दुःख-दाहाश्चेति नर्वेऽप्येते अशुद्धनिश्चयनयेन स्वमवेद्याभावोपाजितेन कर्मणा निर्मिता जीवा-नामिति । अत्र परमात्मद्रव्यान्प्रतिकूलं यत्पञ्चेन्द्रियादिसमस्तविकल्पजालं तद्ध्येयं तद्वि-परीतं स्वशुद्धात्मतत्त्वं पञ्चेन्द्रियविषयाभिलाषादिसमस्तविकल्परहितं परमसमाधिकाले नाक्षादुपादेयमिति भावार्थः ॥६३॥

पंच वि इन्द्रिय अणु, मणु वि सयलविभाव अणु, चउगइ-ताव वि अणु, जिय जीवहं कम्मइं जरिय ॥६३॥ पाँचों ही इन्द्रियाँ भिन्न हैं, मन और रागादि सब विभाव परिणाम अन्य हैं, चारों गतियों के दुःख भी अन्य हैं, हे जीव ! ये सब जीवों के कर्म से उत्पन्न हुए हैं । अतीन्द्रिय शुद्धात्मा में विपरीत जो पाँच इन्द्रियाँ हैं, शुभ-अशुभ संकल्प-विकल्प से रहित आत्मा में विपरीत अनेक संकल्प-विकल्प समूहरूप जो मन है और शुद्धात्मतत्त्व की अनुभूति में भिन्न जो राग-द्वेष, मोहादिरूप सब विभाव पर्याय हैं, वे सब आत्मा से भिन्न हैं तथा बीतराग परमानन्द सुखरूप अमृत में प्रतिकूल जो चतुर्गति के महान् दुःखदायी सन्नाप हैं वे सब भी जीव पदार्थ से भिन्न हैं । ये सभी अशुद्धनिश्चयनय में आत्मज्ञान के अभाव में उपाजित कर्मों में जीव के उत्पन्न हुए हैं । यहाँ पर परमात्म द्रव्य में विपरीत जो पाँचों इन्द्रियों को आदि लेकर सब विकल्प जाल है, वे सब हेय हैं; उसमें विपरीत पाँचों

इन्द्रियों के विषयो की अभिलाषादि समस्त विकल्पों से रहित अपना शुद्धात्मतत्त्व ही परमसमाधि के काल में साक्षात् उपादेय है, यही भावार्थ है ॥६३॥

अथ सांसारिकसमस्तसुखदुःखानि शुद्धनिश्चयनयेन जीवानां कर्म जनयतीति निरूपयति—

अब, सांसारिक समस्त सुख-दुःख शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा जीवों के कर्म से उत्पन्न होते हैं, सो कहते हैं—

दुःखं वि सुखं वि बहुविहउ जीवहँ कम्मु जणोइ ।

अप्पा देवखइ मुणइ पर णिच्छउ एउं भणोइ ॥६४॥

दुःखमपि सुखमपि बहुविधं जीवानां कर्म जनयति ।

आत्मा पश्यति मनुते पर निश्चयः एव भणति ॥६४॥

दुःखं वि सुखं वि बहुविहउ जीवहँ कम्मु जणोइ दुःखमपि सुखमपि । कथंभूतम् । बहुविधं जीवानां कर्म जनयति । अप्पा देवखइ मुणइ पर णिच्छउ एउं भणोइ आत्मा पुनः पश्यति जानाति परं नियमेन निश्चयनयः एवं ब्रुवते इति । तथाहि—अनाकुलत्व-लक्षणपारमार्थिकवीतरागसौख्यात् प्रतिकूलं सांसारिकसुखदुःखं यद्यप्यशुद्धनिश्चयनयेन जीवजनितं तथापि शुद्धनिश्चयेन कर्मजनितं भवति । आत्मा पुनर्वीतरागनिर्विकल्पसमाधिस्थः सन् वस्तु वस्तुस्वरूपेण पश्यति जानाति च न च रागादिकं करोति । अत्र पारमार्थिकसुखाद्विपरीतं सांसारिकसुखदुःखविकल्पजालं हेयमिति तात्पर्यार्थः ॥६४॥

जीवहँ बहुविहउ दुःखं वि सुखं वि कम्मु जणोइ । अप्पा देवखइ पर मुणइ, एउं णिच्छउ भणोइ ॥६४॥ जीवों के अनेक तरह के दुःख और सुख कर्म ही उत्पन्न करता है । आत्मा उपयोगमयी होने से देखता है और केवल जानता है, यह निश्चयनय कहता है । भावार्थ—निराकुल पारमार्थिक वीतराग सुख से प्रतिकूल सांसारिक सुख-दुःख यद्यपि अशुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा जीवजनित है तथापि शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा कर्मजनित है, आत्मा तो वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थिर हुआ वस्तु को वस्तु के स्वरूप में देखता-जानता है, रागादिक नहीं करता । यहाँ पारमार्थिक सुख से विपरीत जो सांसारिक सुख-दुःखरूप विकल्प जाल है, वह हेय है, यह तात्पर्य है ॥६४॥

अथ निश्चयेन बन्धमोक्षौ कर्म करोतीति प्रतिपादयति—

अब यह प्रतिपादित करते हैं कि निश्चय नय से बन्ध और मोक्ष कर्मजनित ही हैं—

बन्धु वि मोक्खु वि सयलु जिय जीवहँ कम्मु जणोइ ।

अप्पा किंपि वि कुणइ णवि णिच्छउ एउं भणोइ ॥६५॥

बन्धमपि मोक्षमपि सकल जीव जीवानां कर्म जनयति ।

आत्मा किमपि करोति नैव निश्चय एवं भणति ॥६५॥

बंधु वि मोक्खु वि सयलु जिय जीवहं कम्मु जणेइ वन्धमपि मोक्षमपि समस्तं हे जीव जीवानां कर्म कर्तृ जनयति अप्पा किपि [किंचि] वि कुणइ एवि रिच्छउ एउं भणेइ आत्मा किमपि न करोति वन्धमोक्षस्वरूपं निश्चय एवं भणति । तद्यथा । अनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण द्रव्यवन्धं तथैवाशुद्धनिश्चयेन भाववन्धं तथा नयद्वयेन द्रव्य-भावमोक्षमपि यद्यपि जीवः करोति तथापि शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेन शुद्धनिश्चय-नयेन न करोत्येव भणति । कोऽसौ । निश्चय इति । अत्र य एव शुद्धनिश्चयेन वन्धमोक्षौ न करोति स एव शुद्धात्मोपादेय इति भावार्थः ॥६५॥

जिय ! बंधु वि मोक्खु वि सयलु जीवहं कम्मु जणेइ । अप्पा कि पि वि एवि कुणइ, रिच्छउ एउं भणेइ ॥६५॥ हे जीव ! वन्ध और मोक्ष सबको जीवों के कर्म ही उत्पन्न करते हैं । आत्मा कुछ भी नहीं करता । निश्चयनय ऐसा कहता है । भावार्थ—अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय से ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मवन्ध को और अशुद्धनिश्चयनय से रागादि भावकर्मवन्ध को तथा दोनों नयों से द्रव्यमोक्ष और भावमोक्ष को यद्यपि जीव करता है तथापि शुद्ध पारिणामिक परम भाव के ग्रहण करने वाले शुद्ध निश्चयनय से नहीं करता है । यहाँ जो शुद्धनिश्चय नय से वन्ध और मोक्ष का कर्त्ता नहीं है, वही शुद्धात्मा उपादेय है—यह अभिप्राय है ॥६५॥

अथ स्थलसंख्यावाह्यं प्रक्षेपकं कथयति—

आगे, दोहामूत्रों की स्थलसंख्या से बाहर प्रक्षेपक का कथन करते हैं—

सो एत्थि त्ति पएसो चउरासी-जोणि-लक्ख-मज्झम्मि ।

जिए-वयणं ए लहंतो जत्थ ए डुलुडुल्लिओ जीवो ॥६५॥१॥

न नास्ति इति प्रदेशः चतुरशीतियोनिलक्षमध्ये ।

जिनवचनं न लभमानः यत्र न भ्रमितः जीवः ॥६५॥१॥

सो एत्थि त्ति पएसो स प्रदेशो नास्त्यत्र जगति । स किम् । चउरासीजोणि-लक्खमज्झम्मि जिएवयणं ए लहंतो जत्थ ए डुलुडुल्लिओ जीवो चतुर्लक्षेषु मध्ये भूत्वा जिनवचनमलभमानो यत्र न भ्रमितो जीव इति । तथाहि । भेदाभेदरत्नत्रयप्रतिपादकं जिनवचनमलभमानः सन्नयं जीवोऽनादिकाले यत्र चतुरशीतियोनिलक्षेषु मध्ये भूत्वा न भ्रमितः सोऽत्र कोऽपि प्रदेशो नास्ति इति । अत्र यदेव भेदाभेदरत्नत्रयप्रतिपादकं जिन-वचनमलभमानो भ्रमितो जीवस्तदेवोपादेयात्ममुखप्रतिपादकत्वादुपादेयमिति तात्प-र्यार्थः ॥६५॥१॥

सो एत्थि त्ति पएसो जत्थ चउरासी-जोणि-लक्ख-मज्झम्मि जिएवयणं ए लहंतो जीवो ए डुलुडुल्लिओ ॥६५॥१॥ इस जगत् में ऐसा कोई भी प्रदेश-स्थान नहीं है जहाँ चौगसी लाख योनियों में होकर जिनवचन को नहीं प्राप्त करते हुए यह जीव नहीं भटका हो । निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के

प्रतिपादक जिनवचन को नहीं पाते हुए यह जीव अनादि काल से चौरासी लाख योनियों में होकर जहाँ न घूमा हो ऐसा जगत् में एक भी प्रदेश नहीं है। यहाँ अभिप्राय यह है कि जिस भेदाभेदरत्नत्रय के प्रतिपादक जिनवचन के न पाने से यह जीव भटका है, वे ही जिनवचन उपादेय-आत्ममुख के प्रतिपादक होने के कारण उपादेय हैं, आराधने योग्य हैं, यह तात्पर्य है ॥६५॥

अथात्मा पङ्गुवत् स्वयं न याति न चेति कर्मैव नयत्यानयति चेति कथयति—

अब, पङ्गु के समान आत्मा भी स्वयं न कही जाता है, न आता है, कर्म ही इसको ले जाते हैं और लाते हैं, ऐसा कहते हैं—

अप्पा पंगुह अणुहरइ अप्पु ए जाइ ए एइ ।

भुवणत्तयहँ वि मज्झि जिय विहि आणइ विहि रोइ ॥६६॥

आत्मा पङ्गु. अणुहरति आत्मा न याति न आयाति ।

भुवनत्रयस्य अपि मध्ये जीव विधि आनयति विधिः नयति ॥६६॥

अप्पा पंगुह अणुहरइ अप्पु ए जाइ ए एइ आत्मा पङ्गोरनुहरति सदृशो भवति अयमात्मा न याति न चागच्छति । क्व । भुवणत्तयहँ वि मज्झि जिय विहि आणइ विहि रोइ भुवनत्रयस्यापि मध्ये हे जीव विधिरानयति विधिर्नयतीति । तद्यथा । अयमात्मा शुद्धनिश्चयेनान्तवीर्यत्वात् शुभाशुभकर्मरूपनिगलद्वयरहितोऽपि व्यवहारेण अनादिसंसारे स्वशुद्धात्मभावनाप्रतिबन्धकेन मनोवचनकायत्रयेणोपाजितेन कर्मणा निर्मितेन पुण्यपाप-निगलद्वयेन दृढतरं बद्धः सन् पंगु वद्भूत्वा स्वयं न याति न चागच्छति स एवात्मा परमात्मोपलम्भप्रतिपक्षभूतेन विधिशब्दवाच्येन कर्मणा भुवनत्रये नीयते तथैवानीयते चेति । अत्र वीतरागसदानन्दैकरूपात्सर्वप्रकारोपादेयभूतात्परमात्मनो यद्विन्नं शुभाशुभ-कर्मद्वयं तद्वेद्यमिति भावार्थः ॥६६॥ इति कर्मशक्तिस्वरूपकथनस्थले सूत्राष्टकं गतम् ।

जिय ! अप्पा पंगुह अणुहरइ, अप्पु ए जाइ ए एइ । भुवणत्तयहँ वि मज्झि विहि आणइ विहि रोइ ॥६६॥ हे जीव ! यह आत्मा पंगु के समान है । स्वयं न कहीं जाता है, न आता है तीनों लोको में इस जीव को कर्म ही ले जाता है और कर्म ही लाता है । यह आत्मा शुद्धनिश्चय-नय से अनन्तवीर्य का धारी होने से शुभाशुभ कर्मरूप बन्धन से रहित है, तो भी व्यवहारनय से अनादिसंसार में स्वशुद्धात्मभावना के प्रतिबन्धक मन-वचन-काय से उपाजित कर्मों से निर्मित पुण्यपापरूप वेड़ियों से दृढतर बँधा हुआ होने के कारण पंगु के समान होकर अपने आप न तो जाता है, न आता है । वही आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के प्रतिबन्धक, विधि शब्द से वाच्य कर्मों से तीनों लोकों में लाया-ले जाया जाता है । यहाँ, वीतराग परम आनन्दरूप, सब प्रकार से उपादेयभूत परमात्मा से भिन्न जो शुभाशुभ कर्म है, वे हेय है, यह भावार्थ है ॥६६॥ इस प्रकार कर्मशक्तिस्वरूप को बताने वाले आठ दोहासूत्र कहे ।

अत ऊर्ध्वं भेदाभेदभावनामुख्यतया पृथक्-पृथक् स्वतन्त्रसूत्रनवकं कथयति—

अत्र, भेदाभेदभावना की मुख्यता से पृथक्-पृथक् नौ स्वतन्त्र सूत्र कहते हैं—

अप्पा अप्पु जि परु जि परु अप्पा परु जि ए होइ ।

परु जि कयाइ वि अप्पु एवि एियमे पभएहि जोई ॥६७॥

आत्मा आत्मा एव परः एव परः आत्मा परः एव न भवति ।

पर एव कदाचिदपि आत्मा नैव नियमेन प्रभणन्ति योगिनः ॥६७॥

अप्पा अप्पु जि परु जि परु अप्पा परु जि ए होइ आत्मात्मैव पर एव परः आत्मा पर एव न भवति । परु जि कयाइ वि अप्पु एवि एियमे पभएहि जोई पर एव कदाचिदप्यात्मा नैव भवति नियमेन निश्चयेन भणन्ति कथयन्ति । के कथयन्ति । परमयोगिन इति । तथाहि । शुद्धात्मा केवलज्ञानादिस्वभावः शुद्धात्मात्मैव परः कामक्रोधादिस्वभावः पर एव पूर्वोक्तः परमात्माभिधानं तदैकस्वस्वभावं त्यक्त्वा कामक्रोधादिरूपो न भवति । कामक्रोधादिरूपः परः क्वापि काले शुद्धात्मा न भवतीति परमयोगिनः कथयन्ति । अत्र मोक्षसुखादुपादेयभूतादभिन्नः कामक्रोधादिभ्यो भिन्नो यः शुद्धात्मा स एवोपादेय इति तात्पर्यार्थः ॥६७॥

अप्पा अप्पु जि, परु परु जि, अप्पा परु ए जि होइ । परु जि कयाइ वि अप्पु एवि, एियमे जोई पभएहि ॥६७॥ आत्मा आत्मा ही है, पर पदार्थ पर ही है, आत्मा तो परद्रव्य नहीं होता और परद्रव्य भी कभी आत्मा नहीं होता, ऐसा निश्चय से योगीश्वर कहते हैं । शुद्धात्मा तो केवलज्ञानादि स्वभाव है, शुद्धात्मस्वरूप ही है, परवस्तु जो काम-क्रोधादि स्वभाव है, वह पर वस्तु—भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्म—ही है । पूर्वोक्त परमात्मा संज्ञा वाला आत्मा अपने ज्ञानस्वभाव को छोड़ कर काम-क्रोधादिरूप नहीं होता है । कामक्रोधादिरूप पर ही है, ये कभी शुद्धात्मा नहीं होते और शुद्धात्मा कभी इन रूप नहीं होता, ऐसा योगीश्वर कहते हैं । (संसार-अवस्था में यह आत्मा अशुद्ध निश्चयनय से कामक्रोधादिरूप हो गया है तथापि शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा निज भावरूप ही है ।) यहाँ उपादेयरूप मोक्षसुख से अभिन्न और काम-क्रोधादिक से भिन्न जो शुद्धात्मा है, वही उपादेय है, यह अभिप्राय है ॥६७॥

अथ शुद्धनिश्चयेनोत्पत्ति मरणं बन्धमोक्षौ न करोत्यात्मेति प्रतिपादयति—

अत्र, शुद्धनिश्चयनय से आत्मा जन्म, मरण, बन्ध और मोक्ष नहीं करता है, यह प्रतिपादित करते हैं—

ए वि उप्पज्जइ ए वि मरइ बंधु ए मोक्खु करेइ ।

जिउ परमत्थे जोइया जिणवरु एउं भणेइ ॥६८॥

नापि उत्पद्यते नापि म्रियते बन्धं न मोक्षं करोति ।

जीवः परमार्थेन योगिन् जिनवरः एवं भणति ॥६८॥

नाप्युत्पद्यते नापि म्रियते बन्धमोक्षं च न करोति । कोऽसौ कर्ता । जीवः । केन परमार्थेन हे योगिन् जिनवर एव ब्रूते कथयति । तथाहि । यद्यप्यात्मा शुद्धात्मानु-
भूत्यभावे सति शुभाशुभोपयोगाभ्यां परिणाम्य जीवितमरणशुभाशुभवन्धान् करोति ।
शुद्धात्मानुभूतिसद्भावे तु शुद्धोपयोगेन परिणाम्य मोक्षं च करोति तथापि शुद्धपारि-
णामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन न करोति । अत्राह शिष्यः । यदि शुद्ध-
द्रव्यार्थिकलक्षणैः शुद्धनिश्चयेन मोक्षं च न करोति तर्हि शुद्धनयेन मोक्षो नास्तीति
तदर्थमनुष्ठानं वृथा । परिहारमाह । मोक्षो हि बन्धपूर्वकः, स च बन्धः शुद्धनिश्चयेन
नास्ति, तेन कारणेन बन्धप्रतिपक्षभूतो मोक्षः सोऽपि शुद्धनिश्चयेन नास्ति यदि पुनः
शुद्धनिश्चयेन बन्धो भवति तदा सर्वदैव बन्ध एव । अस्मिन्नर्थे दृष्टान्तमाह । एकः
कोऽपि पुरुषः शृङ्खलाबद्धस्तिष्ठति द्वितीयस्तु बन्धनरहितस्तिष्ठति यस्य बन्धभावो मुक्त
इति व्यवहारो घटते, द्वितीयं प्रति मोक्षो जातो भवत इति यदि भण्यते तदा कोपं
करोति । कस्माद्बन्धाभावे मोक्षवचनं कथं घटत इति । तथा जीवस्यापि शुद्धनिश्चयेन
बन्धाभावे मुक्तवचनं न घटते इति । अत्र वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरतो मुक्तजीवसदृशः
स्वशुद्धात्मोपादेय इति भावार्थः ॥६८॥

जोइया परमर्थे जिउ एण उप्पज्जइ, एण वि मरइ, एण बंधु मोक्खु करेइ । एउं जिणवर
भणेइ ॥६८॥ हे योगी ! परमार्थ में विचार किया जावे तो यह जीव न तो उत्पन्न होता है, न
मरता है और न बन्ध-मोक्ष को करता है, ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते हैं । भावार्थ—यद्यपि आत्मा शुद्धात्मा-
नुभूति के अभाव में शुभ-अशुभ उपयोगरूप परिणामन कर जीवन, मरण, शुभ, अशुभ कर्मबन्ध करता
है और शुद्धात्मानुभूति के सद्भाव में शुद्धोपयोग से परिणत हो कर मोक्ष को करता है तो भी शुद्ध
पारिणामिक परमभावग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से न बन्ध को करता है, न मोक्ष को । यहाँ शिष्य प्रश्न
करता है कि यदि शुद्ध द्रव्यार्थिक स्वरूप शुद्ध निश्चयनय से मोक्ष का भी कर्ता नहीं है, तो ऐसा समझना
चाहिए कि शुद्ध नय में मोक्ष ही नहीं है, तो फिर उसके लिए प्रयत्न करना वृथा है । इसका उत्तर देते
हैं—मोक्ष बन्धपूर्वक है, वह बन्ध शुद्ध निश्चयनय को अपेक्षा होता नहीं, इस कारण से बन्ध का
प्रतिपक्षी मोक्ष भी शुद्ध निश्चय नय से नहीं है । यदि शुद्ध निश्चय नय से बन्ध होता, तो हमेशा
बन्ध ही रहता, कभी बन्ध का अभाव नहीं होता । इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त कहते हैं—कोई एक
पुरुष सांकल में बँधा हुआ है, दूसरा कोई पुरुष बन्धनरहित है इनमें से जो बँधा है, उसके छूटने
पर मुक्त हुआ, यह व्यवहार घटित होता है किन्तु दूसरे के लिए यह कहे कि वह मुक्त हुआ तो
वह क्राव करता है (कि मैं बँधा ही कब था जो अब आप मुझे 'मुक्त' कहते हैं) क्योंकि बन्ध के अभाव
में 'मुक्त' वचन का व्यवहार घटित नहीं होता । इसी प्रकार यह जीव शुद्ध निश्चयनय से बँधा
हुआ नहीं है अतः इसे मुक्त कहना ठीक नहीं है । बन्ध भी व्यवहारनय से है और मुक्त भी व्यवहारनय

से । यहाँ यह अभिप्राय है कि सिद्ध समान यह अपना शुद्धात्मा वीतराग निर्विकल्पसमाधि में लीन पुरुषों को उपादेय है ॥६८॥

अथ निश्चयनयेन जीवस्योद्भवजरामरणरोगलिङ्गवर्णसंज्ञा नास्तीति कथयन्ति—
निश्चयनय से जीव के जन्म, जरा, मरण, रोग, लिङ्ग, वर्ण और संज्ञा नहीं है, ऐसा कहते हैं—

अत्थि ए उव्भउ जर-मरणु रोय वि लिङ्ग वि वण्ण ।

णियमि अप्पु वियाणि तुहुं जीवहं एक्क वि सण्ण ॥६९॥

अस्ति न उद्भवः जरामरणं रोगाः अपि लिङ्गान्यपि वर्णाः ।

नियमेन आत्मन् विजानीहि त्वं जीवस्य एकापि संज्ञा ॥६९॥

अत्थि ए उव्भउ जरमरणु रोय वि लिङ्ग वि वण्ण अस्ति न न विद्यते । किं कि नास्ति । उव्भउ उत्पत्तिः जरामरणं रोगा अपि लिङ्गान्यपि वर्णाः णियमि वियाणि तुहुं जीवहं एक्क वि सण्ण नियमेन निश्चयेन हे आत्मन् हे जीव विजानीहि त्वम् । कस्य नास्ति । जीवस्य न केवलमेतन्नास्ति संज्ञापि नास्तीति । अत्र संज्ञाशब्देनाहारादिसंज्ञा नामसंज्ञा वा ग्राह्या । तथाहि । वीतरागनिर्विकल्पसमाधेर्विपरीतैः क्रोधमानमायालोभप्रभृतिविभावपरिणामैर्यान्युपाजितानि कर्माणि तदुदयजनितान्युद्भवादीनि शुद्धनिश्चयेन न सन्ति जीवस्य । ते कस्मान्न सन्ति । केवलज्ञानाद्यनन्तगुणैः कृत्वा निश्चयेनानादिसंतानागतोद्भवादिभ्यो भिन्नत्वादिति । अत्र उपादेयरूपानन्तसुखाविनाभूतशुद्धजीवात्मकाशाद्यानि भिन्नान्युद्भवादीनि तानि हेयानीति तात्पर्यार्थः ॥६९॥

अप्पु जीवहं उव्भउ न, जर-मरणु रोय वि लिङ्ग वि वण्ण, एक्क सण्ण वि ए अत्थि, तुहुं णियमि वियाणि ॥६९॥ हे आत्मन् ! जीव के जन्म नहीं है; जरा, मरण, रोग, चिह्न, वर्ण, आहारादिक एक भी संज्ञा वा नाम नहीं है, ऐसा तू निश्चय से जान । वीतरागनिर्विकल्पसमाधि से विपरीत जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विभाव परिणाम हैं, उनसे उपाजित कर्मों के उदय से उत्पन्न हुए जन्म-मरण आदि अनेक विकार हैं, वे शुद्धनिश्चयनय से जीव के नहीं हैं क्योंकि निश्चयनय से आत्मा केवलज्ञानादि अनन्त गुणों से परिपूर्ण है और अनादि सन्तान से प्राप्त जन्म-जरा-आदि सब से पूर्णतः भिन्न है । यहाँ उपादेय रूप अनन्त सुख का घाम जो शुद्ध जीव है, उससे भिन्न जन्मादिक सब त्याज्य है, एक आत्मा ही उपादेय है, यह अभिप्राय जानना ॥६९॥

यद्युद्भवादीनि स्वरूपाणि शुद्धनिश्चयेन जीवस्य न सन्ति तर्हि कस्य सन्तीति प्रश्ने देहस्य भवन्तीति प्रतिपादयति—

यदि शुद्ध निश्चयनय से जन्म-मरणादि जीव के नहीं हैं तो किसके हैं ? ऐसा प्रश्न करने पर समाधान करते हैं कि ये सब देह के हैं—

देहहं उद्वमड जर-मरणु देहहं वण्णु विचित्तु ।
देहहं रोय वियाणि तुहं देहहं लिगु विचित्तु ॥७०॥

देहस्य उद्वमः जगमरणं देहस्य वर्णः विचित्रः ।
देहस्य रोगान् विजानीहि त्वं देहस्य लिङ्गं विचित्रम् ॥७०॥

देहस्य भवति । किं किम् । उद्वमड उत्पत्तिः जरामरणं च वर्णो विचित्रः । वर्ण-
शब्देनात्र पूर्वसूत्रे च श्वेतादि ब्राह्मणादि वा गृह्यते । तस्यैव देहस्य रोगान् विजानी-
हीति, लिङ्गमपि लिङ्गशब्देनात्र पूर्वसूत्रे च स्त्रीपुंनपुंसकलिङ्गं यतिलिङ्गं वा ग्राह्यं चित्तं
मनश्चेति । तद्यथा—शुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानजानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयभावनाप्रतिकूलै
रागद्वेषमोहैरान्युपाजितानि कर्माणि तदुद्वमपन्ना जन्ममरणादिवर्मा यद्यपि व्यवहार-
नयेन जीवस्य सन्ति तथापि निश्चयनयेन देहस्येति जातव्यम् । अत्र देहादिममत्वरूप
विकल्पजालं त्यक्त्वा यदा वीतरागसदानन्दैकरूपेण सर्वप्रकारोपादेयभूतेन परिणमति तदा
स्वशुद्धात्मैवोपादेय इति भावार्थः ॥७०॥

तुहं देहहं उद्वमड, जरमरणु, देहहं विचित्तु वण्णु, देहहं रोय, देहहं विचित्तु लिगु वियाणि
॥७०॥ गुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य ! तू देह के जन्म-जरा-मरण होते हैं, देह के अनेक रंग
(श्वेत श्याम रक्त पीत हृदि) अथवा वर्ण (ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र) होते हैं, देह के रोग होते हैं,
देह के अनेक प्रकार के लिंग-स्त्री, पुरुष, नपुंसक आदि होते हैं, ऐसा जान । भावार्थ—शुद्धात्मा के
सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रय की भावना ने प्रतिकूल राग-द्वेष, मोहादि में
उपाजित कर्मों के उदय ने सम्पन्न जन्म-मरणादि वर्म यद्यपि व्यवहारनय से जीव के हैं तथापि
निश्चयनय ने देह के ही जानने चाहिए । यहाँ पर देहादिक में ममत्तरूप विकल्पजाल को छोड़कर
जब यह जीव वीतराग सदानन्दरूप सब तरह उपादेय रूप निज भावों से परिणमता है तब इसके
लिए स्वशुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसा अभिप्राय जानो ॥७०॥

अथ देहस्य जरामरणं दृष्ट्वा मा भयं जीव कार्पीरिति निरूपयति—

अथ यद् कहने हैं कि हे जीव ! देह के जरा-मरण देख कर तू भय मत कर—

देहहं पेक्खवि जर-मरणु मा भड जीव करेहि ।

जो अजरामर वंभु पर सो अप्पाणु मुणेहि ॥७१॥

देहस्य दृष्ट्वा जरामरणं मा भयं जीव कार्पीः ।

यः अजरामरः ब्रह्मा परः तं आत्मानं मन्यन् ॥७१॥

देहहं पेक्खवि जरमरणु मा भड जीव करेहि देहसंवन्धि दृष्ट्वा । किम् । जरा-
मरणम् । मा भयं कार्पीः हे जीव । अयमर्थो यद्यपि व्यवहारेण जीवस्य जरामरणं
तथापि शुद्धनिश्चयेन देहस्य न च जीवस्येति मत्वा भयं मा कार्पीः । तर्हि किं कुरु ।

जो अजरामर बंभु पर सो अप्पाणु मुणेहि यः कश्चिदजरामरो जरामरणरहितब्रह्मशब्द-
वाच्यः शुद्धात्मा । कथंभूतः । परः सर्वोत्कृष्टस्तमित्यंभूतं परं ब्रह्मस्वभावमात्मानं जानीहि
पञ्चेन्द्रियविषयप्रभृतिसमस्तविकल्पजालं मुक्त्वा परमसमाधिं स्थित्वा तमेव भावयेति
भावार्थः ॥७१॥

जीव ! देहहें जर-मरण पेक्खि वि भउ मा करेहि । जो अजरामर पर बंभु सो अप्पाणु मुणेहि
॥७१॥ हे जीव ! देह की वृद्धावस्था और मरण देखकर तू भय मत कर, जो अजर-अमर-परब्रह्म
है, उसे ही तू आत्मा जान । यद्यपि व्यवहारनय से जीव के जरा-मरण है तो भी शुद्धनिश्चयनय की
अपेक्षा ये जीव के नहीं है, देह के है । तू अपने चित्त में ऐसा समझ कि जो कोई जरा-मरण रहित
अखण्ड परब्रह्म है, वैसा ही मेरा स्वरूप है, शुद्धात्मा सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा तू अपना स्वभाव जान ।
पञ्चेन्द्रियो के विषयादि समस्त विकल्प समूहों को छोड़कर परमसमाधि में स्थिर होकर स्वशुद्धात्मा
का ही ध्यान कर; यह भावार्थ है ॥७१॥

अथ देहे छिद्यमानेऽपि भिद्यमानेऽपि शुद्धात्मानं भावयेत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा
सूत्रं प्रतिपादयति—

अब, देह के छिद्य-भिद्य जाने पर भी तू शुद्धात्मा का ध्यान कर, ऐसा अभिप्राय मन में
रख कर सूत्र का प्रतिपादन करते हैं—

छिज्जउ भिज्जउ जाउ खउ जोइय एहु सरीरु ।

अप्पा भावहि शिम्मलउ जिं पावहि भवतीरु ॥७२॥

छिद्यता भिद्यतां यातु क्षयं योगिन् इदं शरीरम् ।

आत्मानं भावय निर्मल येन प्राप्नोपि भवतीरम् ॥७२॥

छिज्जउ भिज्जउ जाउ खउ जोइय एहु सरीरु छिद्यतां वा द्विधा भवतु
भिद्यतां वा छिद्रीभवतु क्षयं वा यातु हे योगिन् इदं शरीरं तथापि त्वं किं
कुरु । अप्पा भावहि शिम्मलउ आत्मानं वीतरागचिदानन्दैकस्वभावं भावय । किंविशि-
ष्टम् । निर्मलं भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मरहितम् । येन किं भवति । जिं पावहि भवतीरु
येन परमात्मध्यानेन प्राप्नोपि लभसे त्वं हे जीव । किम् । भवतीरं संसारसागरावसान-
मिति अत्र योऽसौ देहस्य छेदनादिव्यापारेऽपि रागद्वेषादिकोभमकुर्वन् सन् शुद्धात्मानं भाव-
यतीति संपादनादर्वाङ्मोक्षं स गच्छतीति भावार्थः ॥७२॥

जोइय एहु सरीरु छिज्जउ भिज्जउ खउ जाउ, शिम्मलउ अप्पा भावहि, जिं भवतीरु
पावहि ॥७२॥ हे योगी ! यह शरीर छिद्य जावे-दो टुकड़े हो जावे, अथवा भिद्य जावे-छिद्र सहित
हो जावे, नाश को प्राप्त हो जावे तो भी तू क्या कर ? अपने निर्मल आत्मा का ही ध्यान कर
अर्थात् वीतराग चिदानन्द शुद्धस्वभाव तथा भावकर्म द्रव्यकर्म नोकर्म रहित अपने आत्मा का ही

चिन्तन कर, जिससे नू भवसागर का पार पाएगा । भावार्थ—जो इस देह के छेदनादि व्यापार के होने पर भी रागद्वेष क्षोभ आदि न करते हुए शुद्धात्मा को ध्याता है, वह थोड़े ही काल में मोक्ष को प्राप्त करता है ॥७२॥

अथ कर्मकृतभावानचेतनं द्रव्यं च निश्चयनयेन जीवाद्भिन्नं जानीहीति कथयति—
अब कहते हैं कि कर्मकृत भावों को और अचेतन द्रव्य शरीरादि को निश्चयनय से जीव से भिन्न जानो—

कम्महँ केरा भावडा अण्णु अचेयणु दव्वु ।

जीव-सहावहँ भिण्णु जिय गियमिं बुज्झहि सव्वु ॥७३॥

कर्मणः संवन्धिनः भावाः अन्यत् अचेतन द्रव्यम् ।

जीवस्वभावात् भिन्नं जीव नियमेन बुध्यस्व सर्वम् ॥७३॥

कम्महँ केरा भावडा अण्णु अचेयणु दव्वु कर्मसम्बन्धिनो रागादिभावा अन्यत् चाचेतनं देहादिद्रव्यं एतत्पूर्वोक्तं अप्सहावहं भिण्णु जिय विशुद्धज्ञान-दर्शनस्वरूपादात्मस्वभावान्निश्चयेन भिन्नं पृथग्भूतं हे जीव गियसि बुज्झहि सव्वु नियमेन निश्चयेन बुध्यस्व जानीहि सर्वं समस्तमिति । अत्र मिथ्यात्वाविरतिप्रमाद-कषाययोगनिवृत्तिपरिणामकाले शुद्धात्मोपादेय इति तात्पर्यार्थः ॥७३॥

जिय कम्महँ केरा भावडा अण्णु अचेयणु दव्वु सव्वु गियमिं जीव-सहावहँ भिण्णु बुज्झहि ॥७३॥ हे जीव ! कर्मजन्य रागादि भाव और शरीरादिक अचेतन पदार्थ इन सबको नियम से जीव के स्वभाव से भिन्न जानो । ये सब कर्मोदयजनित हैं, आत्मा का स्वभाव विशुद्ध ज्ञानदर्शनमयी है । भावार्थ यह है कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगों की निवृत्ति रूप परिणाम-काल में शुद्धात्मा ही उपादेय है ॥७३॥

अथ ज्ञानमयपरमात्मनः सकाशादन्यत्परद्रव्यं मुक्त्वा शुद्धात्मानं भावयेति निरूपयति—

अब कहते हैं कि ज्ञानमयी परमात्मा से भिन्न पर-द्रव्य को छोड़कर तू शुद्धात्मा की भावना कर—

अप्पा मेल्लिवि एण्णमउ अण्णु परायउ भाउ ।

सो छंडेविणु जीव तुहँ भावहि अप्प-सहाउ ॥७४॥

आत्मानं मुक्त्वा ज्ञानमयं अन्य. परः भाव. ।

त त्यक्त्वा जीव त्वं भावय आत्मस्वभावम् ॥७४॥

अप्पा मेल्लिवि एण्णमउ अण्णु परायउ भाउ आत्मानं मुक्त्वा । किवि-
जिष्टम् । ज्ञानमयं केवलज्ञानान्तर्भूतान्तगुणराशि निश्चयात् अन्यो भिन्नोऽभ्यन्तरे

मिथ्यात्वरगादिवर्हिर्विषये देहादिपरभावः सो छंडेविणु जीव तुहं भावहि अप्सहाउ तं पूर्वोक्तं शुद्धात्मनो विलक्षणं परभावं छंडयित्वा त्यक्त्वा हे जीव त्वं भावय । कम् । स्वशुद्धात्मस्वभावम् । किंविशिष्टम् । केवलजानाद्यनन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपकार्यसमयसार-साधकमभेदरत्नत्रयात्मककारणसमयसारपरिणतमिति । अत्र तमेवोपादेयं जानीहीत्य-भिप्रायः ॥७४॥

जीव ! तुहं एणमउ अप्पा मेल्लिवि अण्णु परायउ भाउ सो छंडेविणु अप्सहाउ भावहि ॥७४॥ हे जीव ! तू जानमयी आत्मा से भिन्न अन्य जो पर-भाव है उन्हे छोडकर अपने शुद्ध आत्म-स्वभाव का ध्यान कर । भावार्थ-केवलजानादि अनन्त गुणों के समूह आत्मा से भिन्न जो मिथ्यात्व-रागादि अन्तर के भाव तथा देहादि बाहर के पर-भाव हैं, उन्हे त्याग कर केवलजानादि अनन्तचतुष्टय रूप कार्यसमयसार का साधक जो अभेदरत्नत्रयरूप कारण समयसार है, उस रूप परिणत हुए अपने शुद्धात्म स्वभाव का चिन्तन कर और उसे ही उपादेय समझ ॥७४॥

अथ निश्चयेनाष्टकर्मसर्वदोषरहितं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रसहितमात्मानं जानीहीति कथयति—

आगे, निश्चयनय से तू आत्मा को आठ कर्म और सब दोषों से रहित तथा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र सहित जान—

अट्ठहं कम्महं बाहिरउ सयलहं दोसहं चत्तु ।

दंसण-णाण-चरित्तमउ अप्पा भावि णिरुत्तु ॥७५॥

अष्टम्यः कर्मभ्यः बाह्यं सकलैः दोषैः त्यक्तम् ।

दर्शनज्ञानचारित्रमय आत्मानं भावय निश्चितम् ॥७५॥

अट्ठहं कम्महं बाहिरउ सयलहं दोसहं चत्तु अष्टकर्मभ्यो बाह्यं शुद्धनिश्चयेन जानावरणाद्यष्टकर्मभ्यो भिन्नं मिथ्यात्वरगादिभावकर्मरूपसर्वदोषैस्त्यक्तम् । पुनश्च किंविशिष्टम् । दंसणणाणचरित्तमउ दर्शनज्ञानचारित्रमयं शुद्धोपयोगाविनाभूतैः स्वशुद्धा-त्मसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रैर्निर्वृत्तं अप्पा भावि णिरुत्तु तमित्थंभूतमात्मानं भावय । दृष्ट-श्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानबन्धादिसमस्तविभावपरिणामान् त्यक्त्वा भावयेत्यर्थः । णिरुत्तु निश्चितम् । अत्र निर्वाणसुखादुपादेयभूतादभिन्नः समस्तभावकर्मद्रव्यकर्मभ्यो भिन्नो योऽसौ शुद्धात्मा स एवाभेदरत्नत्रयपरिणतानां भव्यानामुपादेय इति भावार्थः ॥७५॥ एवं त्रिविधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये पृथक् पृथक् स्वतन्त्रं भेदभावना-स्थलसूत्रनवकं गतम् ।

अट्ठहं कम्महं बाहिरउ सयलहं दोसहं चत्तु दंसण णाण चरित्तमउ अप्पा णिरुत्तु भावि ॥७५॥ शुद्ध निश्चयनय की अवेक्षा जानावरणादि आठ कर्मों से रहित और मिथ्यात्वरगादि सब

दोषों से रहित, शुद्धोपयोग के साथ रहने वाले अपने सम्यग्दर्शन ज्ञान, चारित्र्य रूप आत्मा का निश्चय से ध्यान कर । देखे, सुने और भोगे हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदानवन्वादि समस्त विभाव परिणामों को छोड़ कर निजस्वरूप की भावना कर । यहाँ उपादेयभूत निर्वाणसुख से अभिन्न और सब भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्म से भिन्न जो शुद्धात्मा है, वही अभेद रत्नत्रय को धारण करने वाले भव्यों को उपादेय है, यह भावार्थ हुआ ॥७५॥ ऐसे त्रिविध आत्मा का स्वरूप कहने वाले प्रथम अधिकार में पृथक्-पृथक् स्वतंत्र भेद-भावना के स्थल में नौ दोहे कहे ।

तदनन्तरं निश्चयसम्यग्दृष्टिमुख्यत्वेन स्वतन्त्रमूत्रमेकं कथयति—

अत्र निश्चय सम्यग्दृष्टि की मुख्यता से एक स्वतन्त्र दोहा सूत्र कहते हैं—

अपि अप्यु मुरांतु जिउ सम्माइट्ठि हवेइ ।

सम्माइट्ठिउ जीवडउ लहु कम्मइं मुच्चेइ ॥७६॥

आत्मना आत्मानं जानन् जीवः सम्यग्दृष्टिः भवति ।

सम्यग्दृष्टिः जीवः लघु कर्मणा मुच्यते ॥७६॥

अपि अप्यु मुरांतु जिउ सम्माइट्ठि हवेइ आत्मनात्मानं जानन् सन् जीवो वीतरागस्वसंवेदनज्ञानपरिणतेनान्तरात्मना स्वशुद्धात्मानं जानन्ननुभवन् सन् जीवः कर्ता वीतरागसम्यग्दृष्टिर्भवति । निश्चयसम्यक्त्वभावनायां फलं कथ्यते सम्माइट्ठिउ जीवडउ लहु कम्मइं मुच्चेइ सम्यग्दृष्टिः जीवो लघु शीघ्रं ज्ञानावरणादिकर्मणा मुच्यते इति । अत्र येनैव कारणेन वीतरागसम्यग्दृष्टिः किल कर्मणा शीघ्रं मुच्यते तेनैव कारणेन वीतरागचारित्रानुकूलं शुद्धात्मानुभूत्यविनाभूतं वीतरागसम्यक्त्वमेव भावनीयमित्यभिप्रायः । तथा चोक्तं श्रीकुन्दकुन्दाचार्यमोक्षप्राभूते निश्चयसम्यक्त्वलक्षणम्—“सद्वृत्तश्चो सवर्णो सम्माइट्ठो हवेइ गियमेण । सम्मतपरिणदो उण खवेइ दुट्ठकम्मइं ॥” ॥७६॥

अपि अप्यु मुरांतु जिउ सम्माइट्ठि हवेइ, सम्माइट्ठिउ जीवडउ लहु कम्मइं मुच्चेइ ॥७६॥ अपने को अपने में जानता हुआ यह जीव सम्यग्दृष्टि होता है और सम्यग्दृष्टि जीव शीघ्र कर्मों से मुक्त हो जाता है । यह आत्मा वीतराग स्वसंवेदनज्ञान में परिणत हुआ अन्तरात्मा होकर अपनी शुद्धात्मा का ज्ञान और अनुभव करते हुए वीतरागसम्यग्दृष्टि होता है तब निश्चयसम्यक्त्व भावना के फलस्वरूप ज्ञानावरणादि कर्मों से शीघ्र मुक्त हो जाता है । यहाँ अभिप्राय यह है कि जिस कारण ने वीतरागसम्यग्दृष्टि होकर यह जीव कर्मों से शीघ्र छूट जाता है वही कारणरूप वीतरागचारित्र के अनुकूल शुद्धात्मानुभूति का अविनाभावी वीतरागसम्यक्त्व ही ध्याने योग्य है । श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने मोक्षप्राभूत में निश्चयसम्यक्त्व का लक्षण ऐसा ही कहा है—“जो मुनि स्व द्रव्य अर्थात् अपनी आत्मा में रत है, वह नियम में सम्यग्दृष्टि है और वही सम्यक्त्व भावरूप परिणामन करता हुआ दुष्ट आठ कर्मों का क्षय करता है” ॥७६॥

अत ऊर्ध्वं मिथ्यादृष्टिलक्षणकथनमुख्यत्वेन सूत्राष्टकं कथ्यते तद्यथा—

अब, इससे आगे मिथ्यादृष्टि के लक्षण-कथन की मुख्यता से आठ दोहे कहते हैं—

पज्जय-रत्तउ जीवडउ मिच्छादिट्ठि हवेइ ।

बंधइ बहु-विह-कम्मडा जे संसार भमेइ ॥७७॥

पर्यायरक्तो जीवः मिथ्यादृष्टिः भवति ।

वध्नाति बहुविधकर्माणि येन संसारं भ्रमति ॥७७॥

पज्जयरत्तउ जीवडउ मिच्छादिट्ठि हवेइ पर्यायरक्तो जीवो मिथ्यादृष्टिर्भवति परमात्मानुभूतिरुचिप्रतिपक्षभूताभिनिवेशरूपा व्यावहारिकमूढत्रयादिपञ्चविंशतिमलान्त-र्भाविनी मिथ्या वितथा व्यलीका च सा दृष्टिरभिप्रायो रुचिः प्रत्ययः श्रद्धानं यस्य स भवति मिथ्यादृष्टिः । स च क्विविशिष्टः । नरनारकादिविभावपर्यायरतः । तस्य मिथ्यापरिणामस्य फलं कथ्यते । बंधइ बहुविहकम्मडा जे संसार भमेइ वध्नाति बहु-विधकर्माणि यैः संसारं भ्रमति, येन मिथ्यात्वपरिणामेन शुद्धात्मोपलब्धेः प्रतिपक्ष-भूतानि बहुविधकर्माणि वध्नाति तैश्च कर्मभिर्द्रव्यक्षेत्रकालभवभावरूपं पञ्चप्रकारं संसारं परिभ्रमतीति । तथा चोक्तं मोक्षप्राभूते निश्चयमिथ्यादृष्टिलक्षणम्—“जो पुणु परदव्वरओ मिच्छाइही हवेइ सो साहू । मिच्छत्तपरिणदो उण बज्झदि दुट्ठकम्मेहिं ॥” पुनश्चोक्तं तैरेव—“जे पज्जएसु णिरदा जीवा परसमइण त्ति णिहिट्ठो । आदसहावम्मि ठिदा ते सगसमया मुणोयव्वा ॥” अत्र स्वसंवित्तिरूपाद्वीतरागसम्यक्त्वात् प्रतिपक्षभूतं मिथ्यात्वं हेयमिति भावार्थः ॥७७॥

पज्जय-रत्तउ जीवडउ मिच्छादिट्ठि हवेइ, बहुविहकम्मडा बंधइ जे संसार भमेइ ॥७७॥ पर्याय मे अनुरक्त जीव मिथ्यादृष्टि होता है, वह अनेक प्रकार के कर्म बाँधता है जिनसे संसार में परिभ्रमण करता रहता है । परमात्मानुभूति की रुचि से विपरीत, तीन मूढता आठ मद, आठ मल, छह अनायतन रूप पच्चीस दोषों से युक्त जो मिथ्या दृष्टि, अभिप्राय, रुचि, प्रत्यय, श्रद्धान जिनके है, वह मिथ्यादृष्टि है । वह मिथ्यादृष्टि नर-नारकादि विभाव पर्यायों में लीन रहता है और मिथ्यात्व परिणाम से शुद्धात्मा के अनुभव से विपरीत अनेक कर्म बाँधता है जिनसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावरूपी पंच प्रकार के संसार में भटकता रहता है । मोक्षपाहुड में श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने निश्चय मिथ्यादृष्टि का लक्षण ऐसा ही कहा है—“जो साधु पर-द्रव्य में रत है, रागी है; वह मिथ्या-दृष्टि होता है । वह मिथ्यात्व भावरूप परिणामन करता हुआ दुष्ट अष्ट कर्मों से बाँधता है ।” उन्होंने यह भी कहा है कि जो जीव विभाव पर्यायों-नर-नारकादि पर्यायों में लीन है, उन्हें पर-समय कहा गया है और जो जीव आत्म स्वभाव में स्थित है, वे स्वसमय जानने योग्य हैं । (प्रवचनसार गाथा ६४) । यहाँ भावार्थ यह है कि आत्मज्ञान रूपी वीतराग सम्यक्त्व से विपरीत जो मिथ्यात्व है, वह हेय है ॥७७॥

अथ मिथ्यात्वोपाजितकर्मशक्तिं कथयति—

अथ, मिथ्यात्व से उपाजित कर्मों की शक्ति का कथन करते हैं—

कम्मइं दिढ-घण-चिक्कणइं गरुवइं वज्ज-समाइं ।

णाण-वियक्खणु जीवडउ उप्पहि पाडहिं ताइं ॥७८॥

कर्माणि दृढघनचिक्कणानि गुरुकाणि वज्रसमानि ।

ज्ञानविचक्षणं जीवं उत्पथे पातयन्ति तानि ॥७८॥

कम्मइं दिढघणचिक्कणइं गरुवइं वज्जसमाइं कर्माणि भवन्ति । किंविशिष्टानि । दृढानि बलिष्ठानि घनानि निबिडानि चिक्कणान्यपनेतुमशक्यानि विनाशयितुमशक्यानि गुरुकाणि महान्ति वज्रसमान्यभेद्यानि च । इत्थंभूतानि कर्माणि किं कुर्वन्ति । णाणवियक्खणु जीवडउ उप्पहि पाडहिं ताइं ज्ञानविचक्षणं जीवमुत्पथे पातयन्ति । तानि कर्माणि युगपल्लोकालोकप्रकाशककेवलज्ञानाद्यनन्तगुणविचक्षणं दक्षं जीवमभेदरत्नत्रयलक्षणा-निश्चयमोक्षमार्गात्प्रतिपक्षभूत उन्मार्गे पातयन्तीति । अत्रायमेवाभेदरत्नत्रयरूपो निश्चय-मोक्षमार्ग उपादेय इत्यभिप्रायः ॥७८॥

ताइं दिढ-घण-चिक्कणइं गरुवइं वज्ज-समाइं कम्मइं णाणवियक्खणु जीवडउ उप्पहि पाडहिं ॥७८॥ वे बलिष्ठ, बहुत, विनाश करने को अशक्य अतः चिकने, भारी और वज्र के समान अभेद्य कर्म ज्ञानादिगुण से विचक्षण जीव को खोटे मार्ग में पटक देते हैं । एक साथ लोकालोक को प्रकाशित करने वाले केवलज्ञानादि अनन्त गुणों से विचक्षण जीव को वे संसार के कारणभूत कर्म उनके ज्ञानादि गुणों का आच्छादन करके अभेदरत्नत्रयरूप निश्चयमोक्षमार्ग से विपरीत खोटे मार्ग में डाल देते हैं । यहाँ अभिप्राय यह है कि अभेदरत्नत्रयरूप निश्चयमोक्षमार्ग ही उपादेय है ॥७८॥

अथ मिथ्यापरिणत्या जीवो विपरीतं तत्त्वं जानातीति निरूपयति—

अत्र कहते हैं कि मिथ्यात्व परिणति से यह जीव तत्त्व को विपरीत जानता है—

जिउ मिच्छत्ते परिणमिउ विवरिउ तच्चु मुणेइ ।

कम्म-विणिम्मिय भावडा ते अप्पाणु भणेइ ॥७९॥

जीवः मिथ्यात्वेन परिणतः विपरीतं तत्त्वं मनुते ।

कर्मविनिर्मितान् भावान् तान् आत्मानं भणति ॥७९॥

जिउ मिच्छत्ते परिणमिउ विवरिउ तच्चु मुणेइ जीवो मिथ्यात्वेन परिणतः सन् विपरीतं तत्त्वं जानाति, शुद्धात्मानुभूतिरुचिविलक्षणो मिथ्यात्वेन परिणतः सन् जीवः परमात्मादिनत्त्वं च यथावद् वस्तुस्वरूपमपि विपरीतं मिथ्यात्वरगादिपरिणतं जानाति । नतश्च किं करोति । कम्मविणिम्मिय भावडा ते अप्पाणु भणेइ कर्मविनिर्मितान् भावान् तानान्मानं भणति, विशिष्टभेदज्ञानाभावाद्गौरस्थूलकृशादिकर्मजनितदेहधर्मानं जानाती-

त्यर्थः । अत्र तेभ्यः कर्मजनितभावेभ्यो भिन्नो रागादिनिवृत्तिकाले स्वशुद्धात्मैवोपादेय इति तात्पर्यम् ॥७६॥

जिउ मिच्छते^३ परिणमिउ तच्चु विवरिउ मुण्डे । कम्मविणिग्गमिय भावडा ते अप्पाणु भण्डे ॥७६॥ यह जीव मिथ्यात्व से परिणत होकर तत्त्वो के स्वरूप को विपरीत श्रद्धान करता है और कर्मों से रचे गए भावों को अपने कहता है । वस्तु का स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है तो भी यह मिथ्यात्वी जीव वस्तु के स्वरूप को विपरीत जानता है, अपना जो शुद्धज्ञानादि सहित स्वरूप है उसको मिथ्यात्व रागादि रूप जानता है अर्थात् भेदविज्ञान के अभाव से गीरा, काला, मोटा, दुबला आदि कर्मजनित देह के स्वरूप को अपना जानता है । इसी बुद्धि से ससार में परिभ्रमण करता है । यहाँ उन कर्मजनित भावों से भिन्न रागादिनिवृत्ति के काल में स्वशुद्धात्मा ही उपादेय है, यह भावार्थ है ॥७६॥

अथानन्तरं तत्पूर्वोक्तकर्मजनितभावान् येन मिथ्यापरिणामेन कृत्वा बहिरात्मा-
आत्मनि योजयति तं परिणामं सूत्रपञ्चकेन विवृणोति—

अब उन परिणामों का पाँच दोहामूत्रों में कथन करते हैं जिन कर्मजनित भावों को मिथ्यात्व परिणाम से बहिरात्मा अपनी आत्मा से जोड़ता है—

हउं गोरउ हउं सामलउ हउं जि विभिण्णउ वण्णु ।

हउं तणु-अंगउं थूलु हउं एहउं मूढउ मण्णु ॥८०॥

अहं गौर. अहं श्याम. अहमेव विभिन्नः वर्णः ।

अहं तन्वङ्ग. स्थूलः अह एतं मूढं मन्यस्व ॥८०॥

अहं गौरो गौरवर्णः, अहं श्यामः श्यामवर्णः, अहमेव भिन्नो नानावर्णः मिश्रवर्णः ।
क्व । वर्णविषये रूपविषये । पुनश्च कथंभूतोऽहम् । तन्वङ्गः कृशाङ्गः । पुनश्च कथं-
भूतोऽहम् । स्थूलः स्थूलशरीरः । इत्थंभूतं मूढात्मानं मन्यस्व । एवं पूर्वोक्तमिथ्यापरि-
णामपरिणतं जीवं मूढात्मानं जानीहीति । अयमत्र भावार्थः । निश्चयनयेनात्मनो भिन्नान्
कर्मजनितान् गौरस्थूलादिभावान् सर्वथा हेयभूतानपि सर्वप्रकारोपादेयभूते वीतरागनित्या-
नन्दैकस्वभावे शुद्धजीवे यो योजयति स विषयकपायाधीनतया स्वशुद्धात्मानुभूतेऽच्युतः
सन् मूढात्मा भवतीति ॥८०॥ अथ—

हउं गोरउ हउं सामलउ हउं जि विभिण्णउ वण्णु हउं तणु-अंगउं, हउं थूलु, एहउं मूढउ
मण्णु ॥८०॥ मैं गीरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं ही अनेक वर्ण वाला हूँ, मैं दुबले शरीर वाला हूँ, मैं मोटा
हूँ, इस प्रकार मानने वाले मिथ्यात्वी जीव को तू मूढ़ मान । भावार्थ—निश्चयनय से आत्मा से भिन्न
कर्मजनित गौर-स्थूलादि भाव सर्वथा हेय हैं, जो जीव इनको सब प्रकार से उपादेयभूत वीतराग
नित्यानन्द स्वभाव वाले शुद्ध जीव में जोड़ता है, वह विषयकषायों की आधीनतावश अपनी शुद्धात्मा-
नुभूति से च्युत हुआ मूढात्मा है ॥८०॥

हउं वर वंभणु वइसु हउं हउं खत्तिउ हउं सेसु ।

पुरिसु राउंसर इत्थि हउं मण्णइ मूढु विसेसु ॥८१॥

अहं वरः ब्राह्मणः वैश्यः अहं अहं क्षत्रियः अहं शेषः ।

पुरुषः नपुंसकः स्त्री अहं मन्यते मूढः विज्ञेयम् ॥८१॥

हउं वर वंभणु वइसु हउं हउं खत्तिउ हउं सेसु अहं वरो विजिण्टो ब्राह्मणः अहं वैश्यो वणिग् अहं क्षत्रियोऽहं शेषः शूद्रादिः । पुनश्च कथंभूतः । पुरिसु राउंसर इत्थि हउं मण्णइ मूढु विसेसु पुरुषो नपुंसकः स्त्रीलिङ्गोऽहं मन्यते मूढो विशेषं ब्राह्मणादिविज्ञेयमिति । इदमत्र तात्पर्यम् । यन्निश्चयनयेन परमात्मनो भिन्नानपि कर्मजनितान् ब्राह्मणादिभेदान् सर्वप्रकारेण हेयभूतानपि निश्चयनयेनोपादेयभूते वीतरागसदानन्दैकस्वभावे स्वशुद्धात्मनि योजयति संबद्धान् करोति । कोऽसौ कथंभूतः । अज्ञानपरिणतः स्वशुद्धात्मतत्त्वभावनारहितो मूढात्मेति ॥८१॥ अथ—

मूढु विसेसु मण्णइ, हउं वर वंभणु, हउं वइसु, हउं खत्तिउ हउं सेसु, हउं पुरिसु राउंसर इत्थि ॥८१॥ मित्यादिष्ट जीव अपने को ऐसा विजिण्ट मानता है कि मैं सबमें श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नपुंसक हूँ, मैं स्त्री हूँ, । भावार्थ—निश्चयनय से परमात्मा से भिन्न इन कर्मजनित ब्राह्मणादि भेदों को सब प्रकार से हेयभूत होते हुए भी निश्चयनय से उपादेय-भूत वीतराग नदा आनन्द स्वभाव निजशुद्धात्मा में जोड़ता है अर्थात् अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, नपुंसक मानना है, वह (जीव) निज शुद्धात्म तत्त्व की भावना से रहित हुआ, अज्ञान से परिणत मूढात्मा है ॥८१॥

तरुणउ वूढउ रुयडउ सूरउ पंडिउ दिव्वु ।

खवणउ वंदउ सेवडउ मूढउ मण्णइ सव्वु ॥८२॥

तरुणः वृद्धः रूपवान् शूरः पण्डितः दिव्यः ।

क्षपणकः वन्दकः श्वेतपटः मूढः मन्यते सर्वम् ॥८२॥

तरुणउ वूढउ रुयडउ सूरउ पंडिउ दिव्वु तरुणो यौवनस्थोऽहं वृद्धोऽहं रूपस्वयं शूरः युभटोऽहं पण्डितोऽहं दिव्योऽहम् । पुनश्च किविजिण्टः । खवणउ वंदउ सेवडउ क्षपणको दिगम्बरोऽहं वन्दको वौद्धोऽहं श्वेतपटादिलिङ्गवारकोऽहमिति मूढात्मा सर्वमन्यत इति । अयमत्र तात्पर्यार्थः । यद्यपि व्यवहारेणाभिन्नान् तथापि निश्चयेन वीतराग-नहजानन्दैकस्वभावात्परमात्मनः भिन्नान् कर्मोदयोत्पन्नान् तरुणवृद्धादिविभावपर्यायान् हेयानपि साक्षादुपादेयभूते स्वशुद्धात्मतत्त्वे योजयति । कोऽसौ । त्यातिपूजालाभादिविभाव-परिणामाधीनतया परमात्मभावेनाच्युतः सन् मूढात्मेति ॥८२॥ अथ—

तरुणः ब्रूयः सूरः पण्डितः दिव्यः खरुणः वंदः सेवः सव्वः मूढः मण्डः ॥८२॥
मैं तरुण हूँ, बृद्ध हूँ, रूपवान् हूँ, शूर हूँ, पण्डित हूँ, श्रेष्ठ हूँ, दिगम्बर हूँ, बौद्ध हूँ, श्वेताम्बर हूँ, इत्यादि
सब शरीर के भेदों को मूर्ख अपने मानता है। यहाँ तात्पर्य यह है कि यद्यपि व्यवहारनय से आत्मा
से अभिन्न तथापि निश्चयनय से वीतराग सहजानन्द एक स्वभावमय परमात्मा से भिन्न, कर्मोदय से
उत्पन्न तरुण, बृद्ध आदि विभाव पर्यायों को हेय होते हुए भी साक्षात् उपादेयभूत स्वशुद्धात्म तत्त्व में
जोड़ता है अर्थात् उन्हें अपने, आत्मा के मानता है। वह अज्ञानी जीव ख्याति, पूजा, धनलाभ आदि
विभाव परिणामों की आधीनता से परमात्म भावना से रहित हुआ मूढात्मा ही है ॥८२॥

जराणी जराणु वि कंत घर पुत्तु वि मित्तु वि दव्वु ।

माया-जालु वि अप्पणउ मूढउ मण्डइ सव्वु ॥८३॥

जननी जननः अपि कान्ता गृहं पुत्रोऽपि मित्रमपि द्रव्यम् ।

मायाजालमपि आत्मीयं मूढः मन्यते सर्वम् ॥८३॥

जराणी जराणु वि कंत घर पुत्तु वि मित्तु वि दव्वु जननी माता जननः पितापि
कान्ता भार्या गृहं पुत्रोऽपि मित्रमपि द्रव्यं सुवर्णादि यत्तत्सर्वं मायाजालु वि अप्पणउ
मूढउ मण्डइ सव्वु मायाजालमप्यसत्यमपि कृत्रिममपि आत्मीयं स्वकीयं मन्यते । कौऽसौ ।
मूढो मूढात्मा । कतिसंख्योपेतमपि । सर्वमपीति । अयमत्र भावार्थः । जनन्यादिक-
परस्वरूपमपि शुद्धात्मनो भिन्नमपि हेयस्याशेषनारकादिदुःखस्य कारणत्वाद्देयमपि
साक्षादुपादेयभूतानाकुलत्वलक्षणपारमार्थिकसौख्यादभिन्ने वीतरागपरमानन्दैकस्वभावे
शुद्धात्मतत्त्वे योजयति । स कः । मनोवचनकायव्यापारपरिणतः स्वशुद्धात्मद्रव्यभावना-
शून्यो मूढात्मेति ॥८३॥ अथ—

जराणी जराणु वि कंत घर पुत्तु वि मित्तु वि दव्वु सव्वु मायाजालु वि मूढउ अप्पणउ
मण्डइ ॥८३॥ माता, पिता, स्त्री, घर, पुत्र, मित्र आदि सब परिवारजन और द्रव्य-यानी सोना
चांदी आदि सर्व परिग्रह—ये सब मायाजाल है, असत्य है, कृत्रिम हैं तो भी अज्ञानी जीव इन्हें अपने
मानता है। यहाँ भावार्थ यह है कि जननी आदि पर-स्वरूप है, शुद्धात्मा से भिन्न हैं, हेयरूप सम्पूर्ण
नारकादि दुःख का कारण होने के कारण हेय है तो भी यह मूढ जीव साक्षात् उपादेयरूप अनाकुलता
स्वरूप पारमार्थिक सुख से अभिन्न वीतराग परमानन्दरूप एक स्वभाव वाले शुद्धात्म द्रव्य में इनको
जोड़ता है, अर्थात् अपने मानता है, वह मन-वचन-काय रूप परिणत हुआ शुद्ध अपने आत्मद्रव्य की
भावना से शून्य रहित मूढात्मा है। अर्थात् परवस्तु को अपना मानने वाला मूर्ख है ॥८३॥

दुक्खहं कारणि जे विसय ते सुह-हेउ रमेइ ।

मिच्छाइड्डिउ जीवडउ इत्थु रा काई करेइ ॥८४॥

दुःखस्य कारण ये विषयाः तान् सुखहेतून् रमते ।

मिथ्यादृष्टिः जीव अत्र न कि करोति ॥८४॥

दुःखहं कारणि जे विसय ते सुहहेउ रमेइ दुःखस्य कारणं ये विषयास्तान्
विषयान् मुखहेतून् मत्वा रमते । स कः । मिच्छाइहिउ जीवडउ मिथ्यादृष्टिर्जीवः ।
इत्यु ए काई करेइ अत्र जगति योऽसौ दुःखरूपविषयान् निश्चयनयेन सुखरूपान् मन्यते
स मिथ्यादृष्टिः किमकृत्यं पापं न करोति, अपि तु सर्वं करोत्येवेति । अत्र तात्पर्यम् ।
मिथ्यादृष्टिर्जीवो वीतरागनिर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्नपरमानन्दपरमसमरसीभावरूपसुख-
रसापेक्षया निश्चयेन दुःखरूपानपि विषयान् सुखहेतून् मत्वा अनुभवतीत्यर्थः ॥८४॥
एवं त्रिविधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये 'जिउ मिच्छत्ते' इत्यादिसूत्राष्टकेन मिथ्या-
दृष्टिपरिणतिव्याख्यानस्थलं समाप्तम् ॥

दुःखहं कारणि जे विसय ते सुहहेउ रमेइ, मिच्छाइहिउ जीवडउ इत्यु ए काई करेइ ॥८४॥
मूढ जीव दुःख के कारण जो पाँच इन्द्रियों के विषय हैं उनको सुख के कारण जान कर उनमें रमण
करता है । वह मिथ्यादृष्टि जीव इस संसार में क्या अकर्मणीय—पाप नहीं करना अपितु सब पाप
कर्ता है । यहाँ भावार्थ है—मिथ्यादृष्टि जीव वीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न परमानन्द परम
समग्री भाव रूप सुख को अपेक्षा निश्चय से महादुःखरूप विषयों को सुख के कारण मानकर उनका
मेवन करता है, (सो इनमें वास्तव में सुख नहीं है) ॥८४॥ इस प्रकार त्रिविधात्मा का कथन करने
वाले प्रथम महाधिकार में जिउ मिच्छत्ते इत्यादि आठ दोहों में मिथ्यादृष्टि की परिणति का व्याख्यान
समाप्त किया ।

तदनन्तरं सम्यग्दृष्टिभावनाव्याख्यानमुख्यत्वेन 'कालु लहेविणु' इत्यादि सूत्राष्टकं
कथ्यते । अथ—

अब सम्यग्दृष्टि की भावना के व्याख्यान की मुख्यता से काल लहेविणु आदि आठ दोहासूत्र
कहते हैं—

कालु लहेविणु जोइया जिमु जिमु मोहु गलेइ ।

तिमु तिमु दंसणु लहइ जिउ गियमे अण्णु मुणेइ ॥८५॥

कालं लब्ध्वा योगिन् यथा यथा मोहः गलति ।

तथा तथा दर्शनं लभते जीवः नियमेन आत्मानं मनुते ॥८५॥

कालु लहेविणु जोइया जिमु जिमु मोहु गलेइ कालं लब्ध्वा हे योगिन् यथा यथा
मोहो विगलति तिमु तिमु दंसणु लहइ जिउ तथा तथा दर्शनं सम्यक्त्वं लभते
जीवः । तदनन्तरं किं करोति । गियमे अण्णु मुणेइ नियमेनात्मानं मनुते जानातीत्यर्थः ।
तथाहि—एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपञ्चेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्तमनुप्यदेशकुलशुद्धात्मोपदेशादीनामुत्त-
रोत्तरदुर्लभक्रमेण दुःप्राप्ता काललब्धिः, कथंचित्काकतालीयन्यायेन तां लब्ध्वा परमागम-
कथितमार्गेण मिथ्यान्वादिभेदभिन्नपरमात्मोपलभप्रतिपत्तेर्यथा यथा मोहो विगलति तथा

तथा शुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिरूप सम्यक्त्व लभते । शुद्धात्मकर्मणोर्भेदज्ञानेन शुद्धात्म-
तत्त्व मनुने जानातीति । अत्र यस्यैवोपादेयभूतस्य शुद्धात्मनो रुचिपरिणामेन निश्चय-
सम्यग्दृष्टिर्जातो जीव , स एवोपादेय इति भावार्थ ॥८५॥

जोइया ! कालु लहेविणु जिमु जिमु मोहु गलेइ तिमु तिमु जिउ दसणु लहइ, णियमेँ अप्पु
मुणेइ ॥८५॥ हे योगी ! काल पाकर जैसे-जैसे मोह गलता है वैसे-वैसे यह जीव सम्यग्दर्शन को
पाता है फिर निश्चय से आत्मस्वरूप को जानना है । एकेन्द्रिय में विकलत्रय होना दुर्लभ है,
विकलत्रय से पञ्चेन्द्रिय, सजी, पर्याप्त होना दुर्लभ है, उसमें भी मनुष्य होना कठिन है, फिर
आर्यक्षेत्र, उत्तमकुल, शुद्धात्मा का उपदेश आदि मिलना उत्तरोत्तर दुर्लभ है । किसी तरह काक-
तालीय न्याय से काललब्धि प्राप्त कर सब दुर्लभ सामग्री मिलने पर परमागम कथित मार्ग से
मिथ्यात्वादि के दूर हो जाने से आत्म स्वरूप को उपलब्ध होते हुए इस जीव के जैसे-जैसे मोह क्षीण
होता जाता है वैसे-वैसे शुद्धात्मा ही उपादेय है' ऐसी रुचिरूप सम्यक्त्व होता है । शुद्धात्मा और
कर्म को भिन्न-भिन्न मानता है । यहाँ पर भावार्थ है कि जिस उपादेयभूत शुद्धात्मा की रुचिरूप
परिणाम में यह जीव निश्चय सम्यग्दृष्टि होता है, वही उपादेय है ॥८५॥

अत ऊर्ध्वं पूर्वोक्तन्यायेन सम्यग्दृष्टिर्भूत्वा मिथ्यादृष्टिभावनाया प्रतिपक्षभूता
द्रादृशी भेदभावना करोति तादृशी क्रमेण सूत्रसप्तकेन विवृणोति—

अत्र, पूर्वोक्त विधि में सम्यग्दृष्टि हो कर मिथ्यात्व की भावना से विपरीत जैसी भेदविज्ञान
की भावना करता है, उसका स्वरूप क्रमशः सात दोहों में कहते हैं—

अप्पा गोरउ किण्हु ए वि अप्पा रत्तु ए होइ ।

अप्पा सुहुमु वि थूलु ए वि णाणिउ जाणेँ जोइ ॥८६॥

आत्मा गौर कृष्ण नापि आत्मा रक्त न भवति ।

आत्मा सूक्ष्मोऽपि स्थूल नापि ज्ञानी ज्ञानेन पश्यति ॥८६॥

आत्मा गौरो न भवति रक्तो न भवति आत्मा सूक्ष्मोऽपि न भवति स्थूलोऽपि
नैव । तर्हि किंविशिष्ट । ज्ञानी ज्ञानस्वरूप ज्ञानेन करणभूतेन पश्यति । अथवा 'णाणिउ
जाणेइ जोइ' इति पाठान्तर, ज्ञानी योऽसौ योगी स जानान्यात्मानम् । अथवा ज्ञानी
ज्ञानस्वरूपेण आत्मा । कोऽसौ जानाति । योगीति । तथाहि—कृष्णगौरादिकधर्मान्
व्यवहारेण जीवसबद्धानपि तथापि शुद्धात्मनो भिन्नान् कर्मजनितान् हेयान् वीतरागस्व-
सवेदनज्ञानी स्वशुद्धात्मतत्त्वे तान् न योजयति सबद्धान्न करोतीति भावार्थ ॥८६॥अथ—

अप्पा गोरउ किण्हु ए वि, अप्पा रत्तु ए होइ । अप्पा सुहुमु वि थूलु-ए वि णाणिउ जाणेँ
जोइ ॥८६॥ आत्मा गौरा और काला नहीं है, आत्मा लाल नहीं है, आत्मा सूक्ष्म और स्थूल भी
नहीं है, ज्ञानस्वरूप है और ज्ञानदृष्टि में देखा जाता है । अथवा ज्ञानी पुरुष योगी ही ज्ञान में आत्मा

को जानता है। भावार्थ—ये कृष्णार्णोऽदि वर्ण व्यवहार में जीव ने सम्बद्ध हैं तथापि शुद्धात्मा में भिन्न हैं और कर्मजनित हैं, हेय हैं। वीतराग स्वसंवेदनजानी निजशुद्धात्मतत्त्व में इन वर्णों को नहीं लगाता है अर्थात् इन्हें अपने नहीं मानता है ॥८८॥

अप्पा वंभणु वड्सु ए वि ए वि खत्तिउ ए वि सेसु ।

पुरिसु एउंसउ इत्थि ए वि एण्णिउ मुण्ड असेसु ॥८९॥

आत्मा ब्राह्मणः वैश्यः नापि नापि क्षत्रियः नापि जेपः ।

पुरुषः नपुंसकः स्त्री नापि जानी मनुते अशेषम् ॥८९॥

अप्पा वंभणु वड्सु ए वि ए वि खत्तिउ ए वि सेसु पुरिसु एउंसउ इत्थि ए वि आत्मा ब्राह्मणो न भवति वैश्यांऽपि नैव नापि क्षत्रियो नापि जेपः शूद्रादिः पुरुष-नपुंसकस्त्रीलिङ्गरूपोऽपि नैव । नहि किंविशिष्टः । एण्णिउ मुण्ड असेसु जानी जान-स्वरूप आत्मा जानी सन् । किं करोति । मनुते जानाति । कम् । अशेषं वस्तुजातं वस्तु-समूहमिति । तद्यथा । यानेव ब्राह्मणादिवर्णभेदान् पुंलिङ्गादिलिङ्गभेदान् व्यवहारेण परमात्मपदार्थादिभिन्नान् शुद्धनिश्चयेन भिन्नान् माधाद्येयभूतान् वीतरागनिर्विकल्पसमावि-च्युतो बहिरात्मा स्यान्मनि योजयति तानेव तद्विपरीतभावनारतोऽन्तरात्मा स्वशुद्धात्म-स्वरूपेण योजयतीति तात्पर्यार्थः ॥८९॥ अथ—

अप्पा वंभणु वड्सु ए वि, खत्तिउ ए वि, सेसु ए वि । पुरिसु एउंसउ इत्थि ए वि, एण्णिउ असेसु मुण्ड ॥८९॥ आत्मा ब्राह्मण नहीं है, वैश्य भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, शूद्र भी नहीं है, पुरुष नपुंसक स्त्रीलिङ्गरूप भी नहीं है, जानस्वरूप हुआ समस्त वस्तुओं को जान में जानता है। भावार्थ—जो ब्राह्मणादि वर्णभेद हैं और पुंस्त्रीलिङ्गादि लिङ्गभेद हैं, वे यद्यपि व्यवहारनय में देह के सम्बन्ध में जीव के कहे जाते हैं तो भी शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा आत्मा से भिन्न हैं और साक्षात् छोड़ने योग्य हैं। वीतरागनिर्विकल्प समावि में रहित बहिरात्मा इन्हें अपनी आत्मा से जोड़ता है यानी अपने मानता है और इनमें विपरीत अन्तरात्मा स्वशुद्धात्मास्वरूप को ही अपने में जोड़ता है यानी स्वयं को वह जानस्वरूप जानता है ॥८९॥

अप्पा वंदउ खवणु ए वि अप्पा गुरउ ए होइ ।

अप्पा लिङ्गिउ एकु ए वि एण्णिउ जाणइ जोइ ॥९०॥

आत्मा वन्दकः क्षणः नापि आत्मा गुरुवः न भवति ।

आत्मा लिङ्गी एकः नापि जानी जानाति योगी ॥९०॥

आत्मा वन्दको वीर्यो न भवति, आत्मा क्षणको दिगम्बरो न भवति, आत्मा गुरुवज्जदवाच्यः ज्वेनाम्बरो न भवति । आत्मा एकदण्डिद्विदण्डिहंसपरमहंससंजाः संयानी स्त्री मुण्डी योगदण्डाक्षमालानिलकुलकघोषप्रभृतिवेषधारी नैकोऽपि कश्चि-

दपि लिङ्गी न भवति । तर्हि कथंभूतो भवति । जानी । तमात्मानं कोऽसौ जानाति योगी ध्यानीति । तथाहि—यद्यप्यात्मा व्यवहारेण वन्दकादिलिङ्गी भण्यते तथापि शुद्धनिश्चयनयेनैकोऽपि लिङ्गी न भवतीति । अयमत्र भावार्थः । देहाश्रितं द्रव्यलिङ्गमुपचरितासद्गुणव्यवहारेण जीवस्वरूपं भण्यते, वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूपं भावलङ्गं तु यद्यपि शुद्धात्मस्वरूपसाधकत्वादुपचारेण शुद्धजीवस्वरूपं भण्यते, तथापि सूक्ष्मशुद्धनिश्चयेन न भण्यत इति ॥८८॥ अथ—

अप्पा वंदउ खवणु ए वि, अप्पा गुरुउ ए होइ । अप्पा एक्कु वि लिगिउ ए एगिउ जोइ जाणइ ॥८८॥ आत्मा ब्रह्म नहीं है, दिगम्बर भी नहीं है; आत्मा श्वेताम्बर भी नहीं है, आत्मा किसी भी वेश का धारी नहीं है अर्थात् एकदण्डी, त्रिदण्डी, हम, परमहंस, सन्यासी, जटाधारी, मुण्डित, रुद्राक्ष की माला, तिलक, कुलक, घोष वगैरह भेषों में कोई भी भेषधारी नहीं है, एक ज्ञान-स्वरूप है, उस आत्मा को ध्यानी मुनि ध्यानान्त होकर जानता है । भावार्थ—यद्यपि आत्मा व्यवहारनय से वन्दकादि लिङ्गी कहा जाता है तथापि शुद्धनिश्चयनय से वह एक भी भेषधारी (लिङ्गी) नहीं है । देहाश्रित द्रव्यलिङ्ग उपचरित असद्भूतव्यवहार नय से जीव का स्वरूप कहा जाता है । वीतराग-निर्विकल्पसमाधि रूप भावलङ्ग यद्यपि शुद्धात्मस्वरूप का साधक होने से उपचार से शुद्धजीवस्वरूप कहा जाता है, तथापि सूक्ष्म शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा भावलङ्ग भी जीव का स्वरूप नहीं है ॥८८॥

अप्पा गुरु एवि सिस्सु एवि एवि सामिउ एवि भिच्चु ।

सूरउ कायरु होइ एवि एवि उत्तमु एवि रिच्चु ॥८९॥

आत्मा गुरुः नैव शिष्यः नैव नैव स्वामी नैव भूत्यः ।

शूरोः कातर भवति नैव नैव उत्तमः नैव नीचः ॥८९॥

आत्मा गुरुनैव भवति शिष्योऽपि न भवति नैव स्वामी नैव भूत्यः शूरो न भवति कातरो हीनसत्त्वो नैव भवति नैवोत्तमः उत्तमकुलप्रसूतः नैव नीचो नीचकुलप्रसूत इति । तद्यथा । गुरुशिष्यादिसंबन्धान् यद्यपि व्यवहारेण जीवस्वरूपास्तथापि शुद्धनिश्चयेन परमात्मद्रव्याद्भिन्नान् हेयभूतान् वीतरागपरमानन्दैकस्वशुद्धात्मोपलब्धेश्युतो वहिरात्मा स्वात्मसंबद्धान् करोति तानेव वीतरागनिर्विकल्पसमाधिस्थो अन्तरात्मा परस्वरूपान् जानातीति भावार्थः ॥८९॥ अथ—

अप्पा गुरु ए वि सिस्सु ए वि सामिउ ए वि भिच्चु ए वि, सूरउ कायरु ए वि होइ, उत्तमु ए वि, रिच्चु ए वि ॥८९॥ आत्मा गुरु नहीं है, शिष्य भी नहीं है, स्वामी भी नहीं है, नीच भी नहीं है, शूरवीर नहीं है, कायर नहीं है, उच्चकुली और नीचकुली भी नहीं है । भावार्थ—ये सब गुरु-शिष्य स्वामी-सेवकादि सम्बन्ध यद्यपि व्यवहार से जीव के स्वरूप हैं तथापि शुद्धनिश्चयनय से शुद्ध आत्मा से भिन्न हैं, हेयभूत हैं । इन भेदों को वीतराग परमानन्द निज शुद्धात्मा की प्राप्ति से रहित वहिरात्मा मिथ्यादृष्टि जीव अपने मानता है और वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित अन्तरात्मा इन्हे परस्वरूप जानता है ॥८९॥

अप्पा माणुसु देउ ए वि अप्पा तिरिउ ए होइ ।

अप्पा एारउ कहिँ वि एवि एाणिउ जाणइ जोइ ॥६०॥

आत्मा मनुष्य देव नापि आत्मा तिर्यग् न भवति ।

आत्मा नारक क्वापि नैव ज्ञानी जानाति योगी ॥६०॥

अप्पा माणुसु देउ ए वि अप्पा तिरिउ ए होइ अप्पा एारउ कहिँ वि एवि आत्मा मनुष्यो न भवति देवो नैव भवति आत्मा तिर्यग्योनिर्न भवति आत्मा नारक क्वापि काले न भवति । तर्हि किंविशिष्टो भवति । एाणिउ जाणइ जोइ ज्ञानी ज्ञानरूपो भवति । तमात्मान कोऽसौ जानाति । योगी कोऽर्थ । त्रिगुप्तिनिर्विकल्पसमाधिस्थ इति । तथाहि । विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावपरमात्मतत्त्वभावनाप्रतिपक्षभूतै रागद्वेषादिविभाव-परिणामजालैर्यान्युपार्जितानि कर्माणि तदुदयजनितान् मनुष्यादिविभावपर्यायान् भेदाभेदरत्नत्रयभावनाच्युतो बहिरात्मा स्वात्मतत्त्वे योजयति । तद्विपरीतोऽन्तरात्म-शब्दवाच्यो ज्ञानी पृथक् जानातीत्यभिप्राय ॥६०॥ अथ—

अप्पा माणुसु देउ ए वि, अप्पा तिरिउ ए होइ, अप्पा कहिँ वि एारउ ए वि, एाणिउ जोइ जाणइ ॥६०॥ आत्मा न तो मनुष्य है, न तो देव है, आत्मा तिर्यञ्च भी नहीं है, आत्मा नारकी भी नहीं है अर्थात् वह किसी पर-रूप नहीं है परन्तु ज्ञानस्वरूप है, उसको योगी—तीन गुप्ति के धारक और निर्विकल्पसमाधि में लीन होकर जानते हैं । विशुद्धज्ञानदर्शन स्वभाव जो परमात्म तत्त्व है उसकी भावना से विपरीत, रागद्वेषादिविभाव परिणाम समूहों से उपार्जित कर्मों के उदय से उत्पन्न हुई मनुष्यादि विभाव पर्यायों को भेदाभेदरत्नत्रय की भावना से च्युत बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि जीव अपनी जानता है । इसके विपरीत सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा ज्ञानी जीव उन मनुष्यादि पर्यायों को अपने से भिन्न जानता है । यह भावार्थ है ॥६०॥

अप्पा पंडिउ मुक्खु एवि एवि ईसरु एवि एीसु ।

तरुणउ बूढउ बालु एवि अण्णु वि कम्म-विसेसु ॥६१॥

आत्मा पण्डित मूर्ख नैव नैव ईश्वर नैव नि स्व ।

तरुण वृद्ध बाल नैव अन्य अपि कर्मविशेष ॥६१॥

अप्पा पंडिउ मुक्खु एवि एवि ईसरु एवि एीसु तरुणउ बूढउ बालु एवि आत्मा पण्डितो न भवति मूर्खो नैव ईश्वर समर्थो नैव नि स्वो दरिद्रः तरुणो वृद्धो बालोऽपि नैव । पण्डितादिस्वरूप यद्यात्मस्वभावो न भवति तर्हि किं भवति । अण्णु वि कम्मविसेसु अन्य एव कर्मजनितोऽयं विभावपर्यायविशेष इति । तथा । पण्डितादिसंबन्धान् यद्यपि व्यवहारनयेन जीवस्वभावान् तथापि शुद्धनिश्चयेन शुद्धात्मद्रव्याद्भिन्नान् सर्वप्रकारेण हेयभूतान् वीतरागस्वसंवेदनज्ञानभावनारहितोऽपि बहिरात्मा स्वस्मिन्नियोजयति तानेव

पण्डितादिविभावपर्यायास्तद्विपरीतो योऽसौ चान्तरात्मा परस्मिन् कर्मणि नियोजयतीति तात्पर्यार्थः ॥६१॥ अथ—

अप्पा पंडित मुखु एवि, ईसरु एवि, एगुसु एवि तरुणउ वूढउ बालु एवि, अण्णु वि कम्म-विसेसु ॥६१॥ आत्मा पण्डित और मुख नही है, ऐश्वर्यवान् और दरिद्र भी नहीं है, तरुण, वृद्ध और बालक भी नहीं है अपितु ये सब पर्याय आत्मा से भिन्न कर्मजनित हैं, विभावपर्याय है। भावार्थः पण्डितादि सम्बन्धों को यद्यपि व्यवहारनय से जीव का कहा जाता है तथापि ये शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा शुद्धात्मद्रव्य से भिन्न, सर्व प्रकार से हेयभूत हैं। इनको वीतराग स्वसंवेदनज्ञान की भावना से रहित मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा अपने जानता है और इन्हीं को पण्डितादि विभावपर्यायों को—अज्ञान से रहित अन्तरात्मा अपने से भिन्न कर्मजनित जानता है ॥६१॥

पुण्णु वि पाउ वि कालु एहु धम्माधम्मु वि काउ ।

एक्कु वि अप्पा होइ एवि मेल्लिवि चेयण-भाउ ॥६२॥

पुण्यमपि पापमपि कालः नभः धर्माधर्ममपि कायः ।

एकमपि आत्मा भवति नैव मुक्त्वा चेतनभावम् ॥६२॥

पुण्णु वि पाउ वि कालु एहु धम्माधम्मु वि काउ पुण्यमपि पापमपि कालः नभः आकाशं धर्माधर्ममपि कायः शरीरं, एक्कु वि अप्पा होइ एवि मेल्लिवि चेयणभाउ इदं पूर्वोक्तमेकमप्यात्मा न भवति । किं कृत्वा । मुक्त्वा किं चेतनभावमिति । तथाहि । व्यवहारनयेनात्मनः सकाशादभिन्नान् शुद्धनिश्चयेन भिन्नान् हेयभूतान् पुण्यपापादिधर्माधर्मान् मिथ्यात्वरागादिपरिणतो बहिरात्मा स्वात्मनि योजयति तानेव पुण्यपापादि समस्तसंकल्पविकल्पपरिहारभावनारूपे स्वशुद्धात्मद्रव्ये सम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मके परमसमाधि स्थितोऽन्तरात्मा शुद्धात्मनः सकाशात् पृथग् जानातीति तात्पर्यार्थः ॥६२॥ एवं त्रिविधात्मप्रतिपादकमहाधिकारमध्ये मिथ्यादृष्टिभावनाविपरीतेन सम्यग्दृष्टिभावनास्थितेन सूत्राष्टकं समाप्तम् ।

पुण्णु वि पाउ वि कालु एहु धम्माधम्मु वि काउ, एक्कु वि अप्पा एवि होइ, चेयण भाउ मेल्लिवि ॥६२॥ पुण्य और पाप, भूत, भविष्यत् वर्तमान काल, आकाश, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और शरीर, इनमें से एक भी आत्मा नहीं है, चेतनभाव को छोड़ कर अर्थात् एक चैतन्यभाव ही अपना है। भावार्थः व्यवहारनय से आत्मा से अभिन्न किन्तु शुद्ध निश्चयनय से भिन्न हेयभूत पुण्यपापादि धर्मअधर्म को मिथ्यात्व रागादि परिणत बहिरात्मा अपनी आत्मा से जोड़ता है अर्थात् उन्हें अपने मानता है किन्तु उन्हीं को पुण्यपापादि समस्त सकल्पविकल्प रहित निज शुद्धात्मद्रव्य में सम्यक् श्रद्धान ज्ञान चारित्ररूप अभेदरत्नत्रयात्मक परमसमाधि में स्थित हुआ अन्तरात्मा शुद्धात्मा से सर्वथा भिन्न जानता है ॥६२॥ इस प्रकार त्रिविधात्मा का प्रतिपादन करने वाले महाधिकार में मिथ्यादृष्टि की भावना से विपरीत सम्यग्दृष्टि की भावना की मुख्यता से आठ दोहासूत्र कहे ।

अथानन्तरं सामान्यभेदभावनामुख्यत्वेन 'अप्पा संजमु' इत्यादि प्रक्षेपकान् विहा-
यैकविंशत्पुरुषपर्यन्तमुपसंहाररूपा चूलिका कथ्यते । तद्यथा—

अब, भेदविज्ञान की मुख्यता ने अप्पा संजमु इत्यादि प्रक्षेपकों को छोड़ कर ३१ दोहों पर्यन्त
उपसंहाररूप चूलिका कही जाती है । यथा—

यदि पुण्यपापादिरूपः परमात्मा न भवति तर्हि कीदृशो भवतीति प्रश्ने प्रत्युत्तर-
माह—

यदि पुण्य-पापादि रूप परमात्मा नहीं है तो कैसा है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए
कहते हैं—

अप्पा संजमु सीलु तउ अप्पा दंसणु णाणु ।

अप्पा सासय-मोक्ख-पउ जाणंतउ अप्पाणु ॥६३॥

आत्मा संयमः शीलं तपः आत्मा दर्शनं ज्ञानम् ।

आत्मा शाश्वतमोक्षपदं जानन् आत्मानम् ॥६३॥

अप्पा संजमु सीलु तउ अप्पा दंसणु णाणु अप्पा सासयमोक्खपउ आत्मा संयमो
भवति शीलं भवति तपश्चरणं भवति आत्मा दर्शनं भवति शाश्वतमोक्षपदं च भवति ।
अथवा पाठान्तरं 'सासयमुक्खपहुं' शाश्वतमोक्षस्य पन्था मार्गः, अथवा 'सासयसुक्खपउ'
शाश्वतसौख्यपदं स्वरूपं च भवति । किं कुर्वन् सन् । जाणंतउ अप्पाणु जानन्ननुभवन् ।
कम् । आत्मानमिति । तद्यथा । बहिरङ्गेन्द्रियसंयमप्राप्तिसंयमवलेन साध्यसाधकभावेन
निश्चयेन स्वशुद्धात्मनि संयमनात् स्थितिकरणात् संयमो भवति, बहिरङ्गसहकारिकारण-
भूतेन कामक्रोधविवर्जनलक्षणैः व्रतपरिरक्षणशीलेन निश्चयेनाभ्यन्तरे स्वशुद्धात्मद्रव्य-
निर्मलानुभवनेन शीलं भवति । बहिरङ्गेन सहकारिकारणभूतानशनादिद्वादशविध-
नपञ्चरणेन निश्चयनयेनाभ्यन्तरे समस्तपरद्रव्येच्छानिरोधेन परमात्मस्वभावे प्रतपनाद्विज-
यनात्तपश्चरणं भवति । स्वशुद्धान्मैवोपादेय इति रुचिकरणाग्निश्चयसम्यक्त्वं भवति ।
वीतरागस्वसंवेदनज्ञानानुभवान्निश्चयज्ञानं भवति । मिथ्यात्वरगादिसमस्तविकल्पजाल-
त्यागेन परमात्मतत्त्वे परमसमरसीभावपङ्क्तिगमनाच्च मोक्षमार्गो भवतीति । अत्र बहिरङ्ग-
द्रव्येन्द्रियसंयमादिप्रतिपादनादभ्यन्तरे शुद्धात्मानुभूतिरूपभावसंयमादिपरिणामनादुपादेय-
मुक्त्वासाधकत्वादात्मैवोपादेय इति तात्पर्यार्थः ॥६३॥

अप्पा संजमु सीलु तउ, अप्पा दंसणु णाणु, अप्पाणु जाणंतउ अप्पा सासय मोक्ख पउ
॥६३॥ आत्मा संयम है, शील है, तप है, आत्मा दर्शन-ज्ञान है और अपने को जानता—अनुभवता
आत्मा अविनाशी मुक्त का न्याय मोक्ष का मार्ग है । अथवा शाश्वत सौख्यपद स्वरूप है । इन्द्रिय-

संयम और प्राणसंयम के बल से साध्य-साधक भाव से निश्चयापेक्षा अपने शुद्धात्मस्वरूप में स्थिर होने से आत्मा संयम होता है, बहिरंग सहकारी कारणभूत, कामक्रोधादि के त्याग रूप व्रत की रक्षा तो व्यवहारशील है और निश्चयनय से अन्तरंग में अपने शुद्धात्मद्रव्य का निर्मल अनुभव शील है अतः शीलरूप आत्मा ही कहा गया है । बाह्य सहकारी कारणभूत जो अनशनादि वारह प्रकार का तप है उससे तथा निश्चयापेक्षा अभ्यन्तर में समस्त परद्रव्यों की इच्छा को रोकने से परमात्मस्वभाव (निजस्वभाव) में प्रतपन से और विभाव परिणामो को जीतने से आत्मा ही तपश्चरण है । स्व-शुद्धात्मा ही उपादेय है ऐसी रुचि होने से निश्चय सम्यक्त्व होता है । वीतराग स्वसवेदन ज्ञान के अनुभव से निश्चय ज्ञान होता है । मिथ्यात्वरगादि समस्त विकल्प समूहों के त्याग से तथा परमात्म तत्त्व में परम समरसी भाव के परिणामन से (आत्मा ही) मोक्षमार्ग होता है । तात्पर्य यह है कि बहिरंग द्रव्येन्द्रिय संयमादि के पालने से, अन्तरंग में शुद्धात्मानुभूति रूप भावसंयमादि के परिणामन में, उपादेयसुख का साधक होने से आत्मा ही उपादेय है ॥६३॥

अथ स्वशुद्धात्मसंवित्ति विहाय निश्चयनयेनान्यदर्शनज्ञानचारित्रं नास्तीत्यभिप्रायं मनसि संप्रधार्य सूत्रं कथयति—

अब, स्वशुद्धात्मानुभूति को छोड़ कर, निश्चयनय से दूसरा कोई दर्शन, ज्ञान, चारित्र नहीं है, यह अभिप्राय मन में रख कर, दोहा कहते हैं—

अण्णु जि दंसणु अत्थि ए वि अण्णु जि अत्थि ए णाणु ।

अण्णु जि चरणु ए अत्थि जिय मेल्लिवि अप्पा जाणु ॥६४॥

अन्यद् एव दर्शनं अस्ति नापि अन्यदेव अस्ति न ज्ञान ।

अन्यद् एव चरणं न अस्ति जीव मुक्त्वा आत्मानं जानीहि ॥६४॥

अण्णु जि दंसणु अत्थि ए वि अण्णु जि अत्थि ए णाणु अण्णु जि चरणु ए अत्थि जिय अन्यदेव दर्शनं नास्ति अन्यदेव ज्ञानं नास्ति अन्यदेव चरणं नास्ति हे जीव । कि कृत्वा । मेल्लिवि अप्पा जाणु मुक्त्वा । कम् । आत्मानं जानीहीति । तथाहि यद्यपि पङ्द्रव्यपञ्चास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थाः साध्यसाधकभावेन निश्चयसम्यक्त्वहेतुत्वाद् व्यवहारेण सम्यक्त्वं भवति, तथापि निश्चयेन वीतरागपरमानन्दैकस्वभावः शुद्धात्मोपादेय इति रुचिरूपपरिणामपरिणतशुद्धात्मैव निश्चयसम्यक्त्वं भवति । यद्यपि निश्चयस्वसवेदनज्ञानसाधकत्वात्तु व्यवहारेण शास्त्रज्ञानं भवति, तथापि निश्चयनयेन वीतरागस्वसवेदनज्ञानपरिणतः शुद्धात्मैव निश्चयज्ञानं भवति । यद्यपि निश्चयचारित्रसाधकत्वान्मूलोत्तरगुणा व्यवहारेण चारित्रं भवति, तथापि शुद्धात्मानुभूतिरूपवीतरागचारित्रपरिणत स्वशुद्धात्मैव निश्चयनयेन चारित्रं भवतीति । अत्रोक्तलक्षणोऽभेदरत्नत्रयपरिणतः परमात्मैवोपादेय इति भावार्थः ॥६४॥

जिय ! अण्णा मेल्लिवि अण्णु जि दंसणु ए अत्थि, अण्णु जि एणु ए अत्थि, अण्णु जि चरणु ए अत्थि, जाणु ॥६४॥ हे जीव ! आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी दर्शन नहीं है, अन्य कोई भी ज्ञान नहीं है, अन्य कोई चारित्र नहीं है ऐसा तू जान । अर्थात् आत्मा को ही दर्शन, ज्ञान, चारित्र जान । भावार्थ : यद्यपि छह द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, सात तत्त्व, नौ पदार्थ का श्रद्धान साध्यसाधक भाव से निश्चयसम्यक्त्व का कारण होने से व्यवहार से सम्यक्त्व होता है तथापि निश्चयापेक्षा वीतराग-परमानन्द स्वभाव वाला शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचिरूप परिणाम से परिणत हुआ शुद्धात्मा ही निश्चय सम्यक्त्व है । यद्यपि निश्चय स्वसंवेदन ज्ञान का साधक होने से व्यवहार से शास्त्रज्ञान भी ज्ञान है तो भी निश्चयनयापेक्षा वीतरागस्वसंवेदन ज्ञान रूप परिणत हुआ शुद्धात्मा ही निश्चयज्ञान है । यद्यपि निश्चय चारित्र के साधक होने से अट्टाईस मूलगुण, चौरासी लाख उत्तरगुण व्यवहारनय ने चारित्र कहे जाते हैं तथापि शुद्धात्मानुभूतिरूप वीतराग चारित्र को परिणत हुआ निज शुद्धात्मा ही निश्चय नय से चारित्र है । तात्पर्य यह है कि अभेदरत्नत्रय रूप परिणत हुआ परमात्मा ही उपादेय है ॥६४॥

अथ निश्चयेन वीतरागभावपरिणतः स्वशुद्धात्मैव निश्चयतीर्थः निश्चयगुरुर्निश्चय-
देव इति कथयति—

अब, निश्चयनयापेक्षा वीतराग भाव रूप परिणत स्वशुद्धात्मा ही निश्चय तीर्थ है, निश्चय गुरु है और निश्चय देव है, ऐसा कहते हैं —

अण्णु जि तित्थु म जाहि जिय अण्णु जि गुरुउ म सेवि ।

अण्णु जि देउ म चित्ति तुहुँ अण्णा विमलु मुएवि ॥६५॥

अन्यद् एव तीर्थं मा याहि जीव अन्यद् एव गुरुं मा सेवस्व ।

अन्यद् एव देवं मा चिन्तय त्वं आत्मानं विमलं मुक्त्वा ॥६५॥

अण्णु जि तित्थु म जाहि जिय अण्णु जि गुरुउ म सेवि अण्णु जि देउ म चित्ति तुहुँ अन्यदेव तीर्थं मा गच्छ हे जीव अन्यदेव गुरुं मा सेवस्व अन्यदेव देवं मा चिन्तय त्वम् । किं कृत्वा । अण्णा विमलु मुएवि मुक्त्वा त्यक्त्वा । कम् । आत्मानम् । कथंभूतम् । विमलं रागादिस्हितमिति । तथाहि । यद्यपि व्यवहारनयेन निर्वाणस्थानचैत्यचैत्यालयादिकं तीर्थभूतपुरुषगुणस्मरणार्थं तीर्थं भवति, तथापि वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूपनिष्ठद्रूपोत्तेन संसारसमुद्रतरणसमर्थत्वान्निश्चयनयेन स्वात्मतत्त्वमेव तीर्थं भवति तदुपदेशात्पारंपर्येण परमात्मतत्त्वलाभो भवतीति । व्यवहारेण शिक्षादीक्षादायको यद्यपि गुरुर्भवति, तथापि निश्चयनयेन पञ्चेन्द्रियविषयप्रभृति-समस्तविभावपरिणामपरित्यागकाले संसार-विच्छित्तिकारणत्वात् स्वशुद्धात्मैव गुरुः । यद्यपि प्राथमिकापेक्षया सविकल्पापेक्षया चित्तस्थितिकरणार्थं तीर्थकरपुण्यहेतुभूतं साध्यसाधकभावेन परंपरया निर्वाणकारणं च जिनप्रतिमादिकं व्यवहारेण देवो भण्यते, तथापि निश्चयनयेन परमाराध्यत्वाद्धीतरागनिर्वि-

कल्पत्रिगुप्तपरमसमाधिकाले स्वशुद्धात्मस्वभाव एव देव इति । एवं निश्चयव्यवहाराभ्यां साध्यसाधकभावेन तीर्थगुरुदेवतास्वरूपं जातव्यमिति भावार्थः ॥६५॥

‘जिय ! तुहुँ अण्णु जि तित्थु म जाहि, अण्णु जि गुरुउ म सेवि, अण्णु जि देउ म चित्ति, अण्णु विमलु मुएवि ॥६५॥ हे जीव ! तू दूसरे तीर्थ को मत जा, दूसरे गुरु को मत सेवे, अन्य देव को मत ध्या, रागादिमल रहित आत्मा को छोड़ कर । अर्थात् स्व आत्मा ही तीर्थ है, गुरु है, देव है—तू उसी की आराधना कर । यद्यपि व्यवहारनय से निर्वाणस्थान (सम्मदणिखरादि), चैत्य (प्रतिमा), चैत्यालयादिक तीर्थभूत पुरुषो के गुणस्मरण के कारण तीर्थ है तथापि वीतराग निर्विकल्प समाधिरूप निश्चिद्र जहाज से संसाररूपी समुद्र को तिरने में समर्थ जो निज आत्म तत्त्व है, वही निश्चय से तीर्थ है, उसके उपदेश से परम्परा से परमात्म तत्त्व का लाभ होता है । व्यवहार से शिक्षा-दीक्षा प्रदाता यद्यपि गुरु होता है तथापि निश्चय नय से पञ्चेन्द्रियो के विषयों एवं कषायों आदि समस्त विभाव परिणामों के परित्याग के काल में संसारविच्छिन्ति का कारण होने से स्वशुद्धात्मा ही गुरु है । यद्यपि प्रथम अवस्था में सविकल्प दशा में चित्त की स्थिरता के लिए व्यवहारनय से जिनप्रतिमादिक देव कहे जाते हैं और वे परम्परा से निर्वाण के कारण हैं तो भी निश्चयनय से परम आराधने योग्य वीतराग निर्विकल्पत्रिगुप्त परमसमाधि के समय निजशुद्धात्मभाव ही देव है, अन्य नहीं । इस प्रकार निश्चय—व्यवहार नयापेक्षा साध्यसाधक भाव से तीर्थ, गुरु और देव का स्वरूप जानना चाहिए । यह भावार्थ है ॥६५॥ विशेष : निज आत्मा ही निश्चय देव, निश्चय गुरु और निश्चयतीर्थ है, वही साधने योग्य है । व्यवहारदेव जिनेन्द्र तथा उनका विम्ब, व्यवहार गुरु मुनिराज तथा व्यवहार तीर्थ सिद्धक्षेत्रादिक ये सब निश्चय के साधक हैं अतः प्रथम अवस्था में आराधने योग्य हैं । निश्चयनय से ये सब पर पदार्थ हैं, इनसे परम्परा से सिद्धि है, साक्षात् नहीं ।

अथ निश्चयेनात्मसंवित्तिरेव दर्शनमिति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि निश्चयनय से आत्मस्वरूप ही सम्यग्दर्शन है—

अण्णु दंसणु केवलु वि अण्णु सव्वु ववहारु ।

एक्कु जि जोइय भाइयइ जो तइलोयहँ सारु ॥६६॥

आत्मा दर्शनं केवलोऽपि अन्यः सर्वः व्यवहारः ।

एक एव योगिन् ध्यायते यः त्रैलोक्यस्य सारः ॥६६॥

अण्णु दंसणु केवलु वि आत्मा दर्शनं सम्यक्त्वं भवति । कथंभूतोऽपि । केवलोऽपि । अण्णु सव्वु ववहारु अन्यः शेषः सर्वोऽपि व्यवहारः । तेन कारणेन एक्कु जि जोइय भाइयइ हे योगिन्, एक एव ध्यायते । यः आत्मा कथंभूतः । जो तइलोयहँ सारु यः परमात्मा त्रैलोक्यस्य सारभूत इति । तद्यथा । वीतरागचिदानन्दैकस्वभावात्मतत्त्वसम्यक् — श्रद्धानजानानुभूतिरूपाभेदरत्नत्रयलक्षणनिर्विकल्पत्रिगुप्तिसमाधिपरिणतो निश्चयनयेन स्वात्मैव सम्यक्त्व अन्यः सर्वोऽपि व्यवहारस्तेन कारणेन स एव ध्यातव्य इति । अत्र यथा द्राक्षाकर्पूरश्रीखण्डादिबहुद्रव्यैर्निष्पन्नमपि पानकमभेदविवक्षया कृत्वैकं

भण्यते, तथा शुद्धात्मानुभूतिलक्षणनिश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यैर्वहुभिः परिणतो अनेकोऽ-
प्यात्मा त्वभेदविवक्षया एकोऽपि भण्यत इति भावार्थः । तथा चोक्तं अभेदरत्नत्रय-
लक्षणम्—१ “दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः । स्थितिरात्मनि चारित्रं
कुत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥” ॥६६॥

केवलु अप्पा वि दंसणु, अण्णु सव्वु ववहारु । जोइय एक्कु जि भाइयइ जो तइलोयहें सारु
॥६६॥ केवल आत्मा ही सम्यग्दर्शन है, अन्य सब व्यवहार है । हे योगी ! एक आत्मा ही ध्यान
करने योग्य है जो त्रिलोक में नाभूत है । भावार्थ वीतराग चिदानन्द अखण्ड स्वभाव आत्म तत्त्व
का सम्यक् श्रद्धान ज्ञान अनुभवरूप जो अभेदरत्नत्रय यही जिसका लक्षण है तथा त्रिगुप्तिरूप समाधि
में पणिगुन निश्चयनय से निज आत्मा ही सम्यक्त्व है, अन्य सब व्यवहार है । इस कारण से वह
आत्मा ही ध्यानव्य है । जैसे दाख, कपूर, चन्दनादि अनेक द्रव्यों में तैयार किया हुआ भी पानक रस
अभेद विवक्षा से एक ‘रस’ ही कहा जाता है, वैसे ही शुद्धात्मानुभूति रूप निश्चय सम्यग्दर्शन, ज्ञान,
चारित्र्यादि अनेक भावों से परिणत हुआ आत्मा अनेक रूप होते हुए भी अभेद विवक्षा से एक ही
कहा जाता है । अभेदरत्नत्रय का लक्षण यों कहा है —“पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का निश्चय
अर्थान् श्रद्धान सम्यग्दर्शन, आत्मा का यथार्थ ज्ञान सो सम्यग्ज्ञान और आत्मा में स्थिति सो सम्यक्-
चारित्र्य कहलाता है । ये तीनों आत्म स्वभाव हैं, इनसे आत्मा का बन्धन कैसे हो सकता है ?
कभी नहीं हो सकता ॥” ६६॥

अथ निर्मलमात्मानं ध्यायस्व येन ध्यातेनान्तर्मुहूर्तेनैव मोक्षपदं लभ्यत इति
निरूपयति—

अब कहते हैं कि निर्मल आत्मा का ध्यान करो, जिसके ध्यान करने से अन्तर्मुहूर्त में मोक्षपद
की प्राप्ति होनी है—

अप्पा भायहि णिम्मलउ किं बहुएँ अण्णेण ।

जो भायंतहें परम-पउ लब्भइ एक्क-खण्णेण ॥६७॥

आत्मानं ध्यायस्व निर्मलं किं बहुना अन्येन ।

यं ध्यायमानाना परमपदं लभ्यते एकक्षणेन ॥६७॥

अप्पा भायहि णिम्मलउ आत्मानं ध्यायस्व । कथंभूतं निर्मलम् । किं बहुएँ
अण्णेण किं बहुना अन्येन शुद्धात्मवहिर्भूतेन रागादिविकल्पजालमालाप्रपञ्चेन । जो
भायंतहें परमपउ लब्भइ यं परमात्मानं ध्यायमानानां परमपदं लभ्यते । केन कारणभूतेन ।
एक्कखण्णेण एकक्षणेनान्तर्मुहूर्तेनापि । तथाहि । समस्तशुभाशुभसंकल्पविकल्परहितेन
स्वशुद्धात्मतत्त्वध्यानेनान्तर्मुहूर्तेन मोक्षो लभ्यते तेन कारणेन तदेव निरन्तरं ध्यातव्यमिति ।

तथा चोक्तं 'बृहदाराधनाशास्त्रे । "षोडशतीर्थकराणां एकक्षणे तीर्थकरोत्पत्तिवासरे प्रथमे श्रामण्यबोधसिद्धिः अन्तर्मुहूर्तेन निर्वृत्ता ।" अत्राह शिष्यः । यद्यन्तर्मुहूर्तपरमात्मध्यानेन मोक्षो भवति तर्हि इदानीमस्माकं तद्व्यानं कुर्वाणानां किं न भवति । परिहारमाह । यादृशं तेषां प्रथमसंहननसहितानां शुक्लध्यानं भवति तादृशमिदानीं नास्तीति । तथा चोक्तम्—“अत्रेदानीं निषेधन्ति शुक्लध्यानं जिनोत्तमाः । धर्मध्यानं पुनः प्राहुः श्रेणिभ्यां प्राग्विवर्तनम् ॥” । अत्र येन कारणेन परमात्मध्यानेनान्तर्मुहूर्तेन मोक्षो लभ्यते तेन कारणेन संसारस्थितिच्छेदनार्थमिदानीमपि तदेव ध्यातव्यमिति भावार्थः ॥६७॥

णिम्मलउ अप्पा भायहि अण्णेण बहुएँ किं । जो भायंतहँ एवकखणेण परमपउ लब्भइ ॥६७॥ निर्मल आत्मा का ही ध्यान करो, अन्य बहुत शुद्धात्मा से बहिर्भूत रागादिविकल्पो से क्या प्रयोजन है । जिस परमात्मा का ध्यान करने वालों को धर्मात्मा मे—अन्तर्मुहूर्त में परम पद की उपलब्धि होती है । भावार्थ—समस्त शुभाशुभ संकल्प-विकल्प रहित निज शुद्धात्म तत्त्व के ध्यान करने से अन्तर्मुहूर्त में मोक्ष प्राप्त होता है, अतः निरन्तर वही ध्यान करने योग्य है । बृहदाराधना-शास्त्र में कहा है 'भगवान् ऋषभदेव मे शान्तिनाथ तीर्थङ्कर पर्यन्त १६ तीर्थकरों के तीर्थ की उत्पत्ति होने के प्रथम दिन ही बहुत मे साधु दीक्षा लेकर एक अन्तर्मुहूर्त में केवलज्ञान को प्राप्त कर मुक्त हुए ।' यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि यदि अन्तर्मुहूर्त मात्र परमात्मा का ध्यान करने से मोक्ष होता है तो इस समय ध्यान करने वाले हमको क्यों नहीं होता ? उत्तर देते हैं कि जैसा चतुर्थकाल में उन प्रथम संहनन—वज्रवृषभनाराच वालों को शुक्लध्यान होता है, वैसा अभी नहीं हो सकता । ऐसा ही तत्त्वानुशासन में कहा है—“श्री सर्वज्ञ वीतरागदेव यहाँ भरतक्षेत्र में अभी पंचमकाल में शुक्ल-ध्यान का निषेध करते हैं । इस समय यहाँ धर्मध्यान हो सकता है । उपशमश्रेणी और क्षपकश्रेणी दोनों ही इस समय यहाँ नहीं है । अतः सातवें गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान भी नहीं है ।” तात्पर्य यह है कि जिस कारण से परमात्मा के ध्यान से अन्तर्मुहूर्त में मोक्ष प्राप्त किया जाता है, उस कारण से संसार की स्थिति का छेद करने के लिए अब भी वही ध्यान करना चाहिए । (शुक्लध्यान साक्षात् मोक्ष का कारण है, धर्मध्यान से परम्परया मोक्ष मिल सकता है ।) ॥६७॥

अथ यस्य वीतरागमनसि शुद्धात्मभावना नास्ति तस्य शास्त्रपुराणतपश्चरणानि किं कुर्वन्तीति कथयति—

१. 'बृहदाराधना शास्त्र' से अभिप्राय 'भगवती आराधना' से है । इसे ही आराधना, बृहद् आराधना एवं मूलाराधना कहते हैं । (देविए-हरिपेणकृत बृहत्कथाकोश की डॉ. उपाध्ये लिखित प्रस्तावना पृ. ६८ तथा भगवती आराधना भाग एक, प्रस्तावना पृ १२ जीवराज-ग्रन्थमाला) इस ग्रन्थ में मूलगाथा इस प्रकार आई है—

सोलसतित्थयराण तित्थुप्पणस्स पढमदिवसम्मि ।

सामण्णणाणसिद्धी, भिण्णमुह्वत्तेण संपण्णा ॥२०३७॥

—भगवती आराधना पृ ७०३ प सदासुखजी कासलीवाल

अतः मूलपाठ ऐसा होना ठीक प्रतीत होता है—षोडशतीर्थकराणां एकक्षणे तीर्थोत्पत्तिप्रथमवासरे (अनेकमुनीनां) श्रामण्यबोधसिद्धि अन्तर्मुहूर्तेन निर्वृत्ता (निष्पन्ना इति) ।

—पं. जवाहरलाल जैन सि. शास्त्री, भीण्डर से प्राप्त पत्र ।

अब कहते हैं कि जिसके वीतराग मन में शुद्धात्मा की भावना नहीं है, उसका शास्त्र-पुराण-तपश्चरण क्या कर सकते हैं ? अर्थात् कुछ भी नहीं कर सकते—

अप्पा शिय-मणि शिम्मलउ शियमेँ वसइ ए जासु ।

सत्थ-पुराणइँ तव-चरणु मुखु वि करहिँ कि तासु ॥६८॥

आत्मा निजमनसि निर्मलः नियमेन वसति न यस्य ।

शास्त्रपुराणानि तपश्चरण मोक्ष अपि कुर्वन्ति कि तस्य ॥६८॥

अप्पा शियमणि शिम्मलउ शियमें वसइ ए जासु आत्मा निजमनसि निर्मलो नियमेन वसति तिष्ठति न यस्य सत्थपुराणइँ तवचरणु मुखु वि करहिँ कि तासु शास्त्रपुराणानि तपश्चरणं च मोक्षमपि कि कुर्वन्ति तस्येति । तद्यथा । वीतराग-निर्विकल्पसमाधिरूपा यस्य शुद्धात्मभावना नास्ति तस्य शास्त्रपुराणतपश्चरणानि निरर्थकानि भवन्ति । तर्हि कि सर्वथा निष्फलानि । नैवम् । यदि वीतरागसम्यक्त्वरूपस्वशुद्धात्मोपादेयभावनासहितानि भवन्ति तदा मोक्षस्यैव बहिरङ्गसहकारिकारणानि भवन्ति तदभावे पुण्यबन्धकारणानि भवन्ति । मिथ्यात्वरगादिसहितानि पापबन्धकारणानि च विद्यानुवादसंजितदशमपूर्वश्रुतं पठित्वा भर्गपुरुषादिवदिति भावार्थः ॥६८॥

जासु शियमणि शिम्मलउ अप्पा शियमेँ ए वसइ तासु सत्थ पुराणइँ तवचरणु वि कि मुखु करहिँ ॥६८॥ जिसके निज मन मे निर्मल आत्मा निश्चय से नहीं रहता, उस जीव के शास्त्र-पुराण, तपश्चरण भी क्या मोक्ष कर सकते हैं ? कभी नहीं कर सकते । वीतराग निर्विकल्पसमाधि रूप शुद्धभावना जिसके नहीं है, उसके शास्त्र-पुराण तपश्चरणादि सब व्यर्थ हैं । यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि क्या बिल्कुल ही निरर्थक है ? उत्तर देते हैं कि नहीं, सर्वथा ऐसा नहीं है, लेकिन वीतराग सम्यक्त्वरूप निज शुद्धात्मा की भावना सहित हो तभी ये मोक्ष के बहिरंग सहकारी कारण हैं, अन्यथा पुण्यबन्ध के कारण हैं । मिथ्यात्वरगादि सहित होने पर तो ये पापबन्ध के कारण हैं जैसे कि रुद्र वगैरह विद्यानुवादनामा दसवे पूर्व तक शास्त्र पढ़कर भ्रष्ट हो जाते हैं ॥६८॥

अथात्मनि जाते सर्वं जातं भवतीति दर्शयति—

अब दर्शति है कि आत्मा के जान लेने पर सब कुछ जान लिया—

जोइय अप्पेँ जाणिएण जगु जाणियउ हवेइ ।

अप्पहँ केरइ भावडइ बिबिउ जेण वसेइ ॥६९॥

योगिन् आत्मना ज्ञातेन जगत् ज्ञातं भवति ।

आत्मनः संबन्धिनिर्भावि विम्बितं येन वसति ॥६९॥

जोइय अप्पेँ जाणिएण हे योगिन् आत्मना ज्ञातेन । किं भवति । जगु जाणियउ हवेइ जगत्त्रिभुवनं ज्ञातं भवति । कस्मात् । अप्पहँ केरइ भावडइ बिबिउ जेण वसेइ

आत्मनः संवन्धिनि भावे केवलज्ञानपययि विम्बितं प्रतिम्बितं येन कारणेन वसति तिष्ठतीति । अयमर्थः । वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानेन परमात्मतत्त्वे जाते सति समस्तद्वादशाङ्गागमस्वरूपं जातं भवति । कस्मात् । यस्माद्वाधवपाण्डवादयो महापुरुषा जिनदीक्षां गृहीत्वा द्वादशाङ्गं पठित्वा द्वादशाङ्गाध्ययनफलभूते निश्चयरत्नत्रयात्मके परमात्मध्याने तिष्ठन्ति तेन कारणेन वीतरागस्वसंवेदनज्ञानेन निजात्मनि जाते सति सर्वं जातं भवतीति अथवा निर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्नपरमानन्दमुखरसास्वादे जाते सति पुरुषो जानाति । किं जानाति । वेत्ति मम स्वरूपमन्यद्देहरागादिकं परमिति तेन कारणेनात्मनि जाते सर्वं जातं भवति अथवा आत्मा कर्ता श्रुतज्ञानरूपेण व्याप्तिज्ञानेन करणाभूतेन सर्वं लोकालोकं जानाति तेन कारणेनात्मनि जाते सर्वं जातं भवतीति । अथवा वीतरागनिर्विकल्पत्रिगुप्तिसमाधिवलेन केवलज्ञानोत्पत्तिबीजभूतेन केवलज्ञाने जाते सति दर्पणे विम्बवत् सर्वं लोकालोकस्वरूपं विजायत इति हेतोरात्मनि जाते सर्वं जातं भवतीति । अत्रेदं व्याख्यानचतुष्टयं जात्वा बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहत्यागं कृत्वा सर्वतात्पर्येण निजशुद्धात्मभावना कर्तव्येति तात्पर्यम् । तथा चोक्तं—समयसारे—“जो पस्सइ अप्पाणं अवद्धपुट्ठं अरण्णमविसेसं । अपदेससुत्तमज्झं पस्सइ जिणसासणं सव्वं ॥” ॥६६॥

जोइय ! अप्पे जाणिएण जगु जाणियउ हवेइ, जेण अप्पहं केरइ भावडइ विविउ वसेइ ॥६६॥ हे योगी ! एक अपने आत्मा के जान लेने पर यह सम्पूर्ण जगत्-तीनों लोक जान लिये जाते हैं क्योंकि आत्मा के भावरूप केवलज्ञान में यह लोक प्रतिविम्बित हो रहता है । वीतरागनिर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान में परमात्म तत्त्व के जानने पर समस्त द्वादशांग आगम का स्वरूप जाना जाता है । कमे ? जैसे रामचन्द्र पाण्डव भग्न सगर आदि महान् पुरुष जिनदीक्षा लेकर, द्वादशांग पढ कर, उनके फलस्वरूप निश्चयरत्नत्रयात्मक परमात्म ध्यान में लीन हुए तिष्ठे थे, अतः वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में अपने आत्मा को जान लेने पर सब जात हो जाता है । अथवा निर्विकल्प समाधि से समुत्पन्न परमानन्द मुख-रस का आस्वाद होने पर पुरुष जानता है कि मेरा स्वरूप भिन्न है, देह-रागादिक पर हैं, मेरे नहीं हैं इसलिए आत्मा के जानने में सब जाने जाते हैं (जिसने अपने को जान लिया, उसने अपने से भिन्न सब पदार्थ जान लिये ।) अथवा आत्मा श्रुतज्ञान रूप व्याप्तिज्ञान से सब लोकालोक को जानता है इसलिए आत्मा के जान लेने पर सब जान लिया गया । अथवा वीतरागनिर्विकल्प त्रिगुप्ति समाधि के बल से (जो केवलज्ञान की उत्पत्ति का बीजभूत है) केवलज्ञान हो जाने पर दर्पण में विम्ब के समान सम्पूर्ण लोकालोक का स्वरूप जाना जाता है अतः सिद्ध हुआ कि आत्मा के जानने से सब जाना जाता है । सार यह है कि इन चारों व्याख्यानों का रहस्य जान कर बाह्याभ्यन्तर समस्त परिग्रह का त्याग कर सब तरह से निजशुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए । समयसार में कहा भी है—“जो आत्मा को अवद्ध स्पृष्ट, अनन्य, अविशेष आदि रूप से अनुभव करता है वह द्रव्यश्रुत-भाव-श्रुतमय द्वादशांग रूप सब जिनशासन का जानकार होता है ।” ॥६६॥

अर्थतदेव समर्थयति—

अब इसी बात का समर्थन करते हैं—

अप्प-सहावि परिद्वियह एहउ होइ विसेसु ।

दीसइ अप्प-सहावि लहु लोयालोउ असेसु ॥१००॥

आत्मस्वभावे प्रतिष्ठितानां एष भवति विशेषः ।

दृश्यते आत्मस्वभावे लघु लोकालोकः अशेषः ॥१००॥

अप्पसहावि परिद्वियहं आत्मस्वभावे प्रतिष्ठितानां पुरुषाणां, एहउ होइ विसेसु एष प्रत्यक्षीभूतो विशेषो भवति । एष कः । दीसइ अप्पसहावि लहु दृश्यते परमात्म-स्वभावे स्थितानां लघु शीघ्रम् । अथवा पाठान्तरं 'दीसइ अप्पसहाउ लहु' । दृश्यते, स कः, आत्मस्वभावः कर्मतापन्नो, लघु शीघ्रम् । न केवलमात्मस्वभावो दृश्यते लोयालोउ असेसु लोकालोकस्वरूपमप्यशेषं दृश्यत इति । अत्र विशेषेण पूर्वसूत्रोक्तमेव व्याख्यान-चतुष्टयं जातव्यं यस्मात्तस्यैव वृद्धमतसंवादरूपत्वादिति भावार्थः ॥१००॥

अप्प-सहावि परिद्वियह एहउ विसेसु होइ । अप्प सहावि असेसु लोयालोउ लहु दीसइ ॥१००॥ आत्मस्वभाव में लीन हुए पुरुषों के प्रत्यक्ष में यह विशेषता होती है कि उन्हें आत्मस्वभाव में सम्पूर्ण लोक-अलोक शीघ्र ही दीख जाता है । अथवा पाठान्तर ऐसा भी है—कि अपना स्वभाव शीघ्र दीख जाता है । न केवल आत्मस्वभाव ही दिखाई देना है अपितु सम्पूर्ण लोकालोक का स्वरूप दृष्टिगोचर हो जाता है । यहाँ विशेषतः पूर्वसूत्र में कथित चारों तरह का व्याख्यान जानना चाहिए क्योंकि यही व्याख्यान बड़े-बड़े आचार्यों ने माना है । यही भावार्थ है ॥१००॥

अतोऽमुमेवार्थं दृष्टान्तदाष्टान्ताभ्यां समर्थयति—

आगे इसी अर्थ को दृष्टान्त-दाष्टान्ति से दृढ़ करते हैं—

अप्पु पयासइ अप्पु परु जिम अंबरि रवि-राउ ।

जोइय एत्थु म भंति करि एहउ वत्थु-सहाउ ॥१०१॥

आत्मा प्रकाशयति आत्मानं परं यथा अम्बरे रविरागः ।

योगिन् अत्र मा भ्रान्ति कुरु एष वस्तुस्वभावः ॥१०१॥

अप्पु पयासइ आत्मा कर्ता प्रकाशयति । कम् । अप्पु परु आत्मानं परं च । यथा कः किं प्रकाशयति । जिमु अंबरि रविराउ यथा येन प्रकारेण अम्बरे रविरागः । जोइय एत्थु म भंति करि एहउ वत्थुसहाउ हे योगिन् अत्र भ्रान्ति मा कार्षीः, एष वस्तुस्वभावः इति । तद्यथा । यथा निर्मेधाकाशे रविरागो रविप्रकाशः स्वं परं च प्रकाशयति तथा वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूपे कारणममयसारे स्थित्वा मोहमेघपटले विनष्टे सति परमात्मा लक्ष्म्यस्थावस्थायां वीतरागभेदभावनाजानेन स्वं परं च प्रकाशयतीत्येष पश्चादहं-दवस्थारूपकार्यसमयसाररूपेण परिणाम्य केवलजानेन स्वं परं च प्रकाशयतीत्येष आत्म-

वस्तुस्वभावः संदेहो नास्तीति । अत्र योऽसौ केवलज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपः कार्य-
समयसारः स एवोपादेय इत्यभिप्रायः ॥१०१॥

जिम अंवरि रविराउ अप्पु अप्पु परु पयासइ जोइय एत्थु म भंति करि एहउ वत्थु-सहाउ
॥१०१॥ जैसे आकाश में सूर्य का प्रकाश अपने को और पर को प्रकाशित करता है, उसी तरह
आत्मा अपने को और पर पदार्थों को प्रकाशित करता है । हे योगी ! इस विषय में आति मत कर,
ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है । जैसे निरभ्र आकाश में सूर्य का प्रकाश स्व को भी और पर पदार्थों को
भी प्रकाशित करता है उसी प्रकार वीतरागनिर्विकल्प समाधिरूप कारण समयसार में लीन होकर
मोह रूपी मेघ पटल के विनष्ट हो जाने पर यह आत्मा छद्मस्थावस्था में वीतराग भेदभावना ज्ञान
से स्वयं को और पर को प्रकाशित करता है, अनन्तर अर्हन्तावस्था रूप कार्य समयसार में परिणत
होकर केवलज्ञान से स्व और पर को प्रकाशित करता है, यह आत्मवस्तु का स्वभाव है, इसमें सन्देह
नहीं है । सारांश यह है कि जो केवलज्ञानादि अनन्त चतुष्टय रूप व्यक्त कार्य समयसार है, वही
उपादेय है ॥१०१॥

अथास्मिन्नेवार्थे पुनरपि व्यक्त्यर्थं दृष्टान्तमाह—

फिर, इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दृष्टान्त कहते हैं—

तारायणु जलि बिबियउ गिम्मलि दीसइ जेम ।

अप्पए गिम्मलि बिबियउ लोयालोउ वि तेम ॥१०२॥

तारागणः जले विम्बितः निर्मले दृश्यते यथा ।

आत्मनि निर्मले विम्बितं लोकालोकमपि तथा ॥१०२॥

तारायणु जलि बिबियउ तारागणो जले विम्बितः प्रतिफलितः । कथंभूते जले ।
गिम्मलि दीसइ जेम निर्मले दृश्यते यथा । दार्ष्टान्तमाह । अप्पइ गिम्मलि बिबियउ
लोयालोउ वि तेम आत्मनि निर्मले मिथ्यात्वरगादिविकल्पजालरहिते विम्बितं लोका-
लोकमपि तथा दृश्यत इति । अत्र विशेषव्याख्यानं यदेव पूर्वदृष्टान्तसूत्रे व्याख्यातमत्रापि
तदेव जातव्यम् । कस्मात् । अयमपि तस्य दृष्टान्तस्य दृढीकरणार्थमिति सूत्रतात्-
पर्यार्थः ॥१०२॥

जेम तारायणु गिम्मलि जलि बिबियउ दीसइ तेम गिम्मलि अप्पए लोयालोउ वि बिबियउ
॥१०२॥ जैसे तारागण निर्मल जल में विम्बित हुए दिखाई देते हैं उसी तरह निर्मल आत्मा में
लोकालोक भी प्रतिविम्बित होते हैं । मिथ्यात्वरगादिविकल्पजाल से रहित निर्मल आत्मा में सम्पूर्ण
लोकालोक प्रतिभासित होते हैं । पूर्व गाथा में जो विशेष व्याख्यान किया था, वही यहाँ भी जानना ।
यह कथन भी उसी दृष्टान्त को दृढ करने के लिए है ॥१०२॥

अथात्मा परश्च येनात्मना ज्ञातेन जायते तमात्मानं स्वसंवेदनज्ञानबलेन जानीहीति
कथयति—

जिम आत्मा के जान लेने पर निज और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं, उसी आत्मा को तू स्व-संवेदनज्ञान के बल से जान, ऐसा कहते हैं—

अप्पु वि परु वि वियाणइ जेँ अप्पेँ मुणिएण ।

सो णिय-अप्पा जाणि तुहुँ जोइय णाण-बलेण ॥१०३॥

आत्मापि परः अपि विजायते येन आत्मना विजातेन ।

तं निजात्मानं जानीहि त्वं योगिन् जानवलेन ॥१०३॥

अप्पु वि परु वि वियाणियइ जेँ अप्पेँ मुणिएण आत्मापि परोऽपि विजायते येन आत्मना विजातेन सो णिय अप्पा जाणि तुहुँ तं निजात्मानं जानीहि त्वम् । जोइय णाणबलेण हे योगिन्, केन कृत्वा जानीहि । जानवलेनेति । अयमत्रार्थः । वीतराग-मदानन्दैकस्वभावेन येनात्मना जातेन स्वात्मा परोऽपि जायते तमात्मानं वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानभावनासमुत्पन्नपरमानन्दसुखरमास्वादेन जानीहि तन्मयो भूत्वा सम्यगनुभवेति भावार्थः ॥१०३॥

जेँ अप्पेँ मुणिएण अप्पु वि परु वि वियाणइ, सो णिय-अप्पा जोइय तुहुँ णाणबलेण जाणि ॥१०३॥ जिस आत्मा को जानने से निज और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं, उस अपनी आत्मा को हे योगी तू अपने जानबल से जान । वीतराग सदानन्द स्वभावी जिस आत्मा को जानने से आत्मा और पर पदार्थ जाने जाते हैं, उस आत्मा को वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदनज्ञान की भावना से उत्पन्न परमानन्द मुखरस के आस्वाद से जान अर्थात् तन्मयी होकर अनुभव कर । स्वसंवेदनज्ञान ही सार है, यह भावार्थ है ॥१०३॥

अतः कारणात् ज्ञानं पृच्छति—

अब जिण्य ज्ञान के सम्बन्ध में प्रश्न करता है—

णाणु पयासहि परमु महु किं अण्णेँ बहुएण ।

जेण णियप्पा जाणियइ सामिय एक्क-खणेण ॥१०४॥

ज्ञानं प्रकाशय परमं मम किं अन्येन बहुना ।

येन निजात्मा जायते स्वामिन् एकक्षणेन ॥१०४॥

णाणु पयासहि परमु महु ज्ञानं प्रकाशय परमं मम । किं अण्णे बहुएण किमन्येन ज्ञानरहितेन बहुना । जेण णियप्पा जाणियइ येन ज्ञानेन निजात्मा जायते, सामिय एक्कखणेण हे स्वामिन् नियतकालेनैकक्षणेनेति । तथाहि । प्रभाकरभट्टः पृच्छति । किं पृच्छति । हे भगवन् येन वीतरागस्वसंवेदनज्ञानेन क्षणमात्रेणैव शुद्धबुद्धैकस्वभावो निजात्मा जायते तदेव ज्ञानं कथय किमन्येन रागादिप्रवर्धकेन विकल्पजालेनेति । अत्र

येनैव जानेन मिथ्यात्वरगादिविकल्परहितेन निजशुद्धात्मसंवित्तिरूपेणान्तर्मुहूर्तेनैव परमात्मस्वरूपं जायते तदेवोपादेयमिति तात्पर्यार्थः ॥१०४॥

सामिय ! जेरा एकखणेण णियप्पा जाणियइ, परमु णाणु महु पयासहि अण्णे बहुएण किं ॥१०४॥ हे स्वामिन् ! जिके द्वारा एक क्षण में निजात्मा जानी जाती है, वह परम ज्ञान मेरे प्रकाशित करो, अन्य बहुत विकल्पो मे क्या लाभ ? कुछ भी नहीं । भावार्थ-प्रभाकर भट्ट आचार्य-देव ने प्रश्न करते हैं कि हे स्वामी ! जिस वीतराग स्वसंवेदनज्ञान से क्षणमात्र में शुद्धबुद्ध स्वभाव अपनी आत्मा जानी जानी है, वह ज्ञान मुझको प्रकाशित करो, दूसरे विकल्प जालों से कुछ फायदा नहीं है क्योंकि ये रागादि की वृद्धि करने वाले हैं । मारांश यह है कि मिथ्यात्व रागादि विकल्पो ने रहित तथा निजशुद्ध आत्मानुभवरूप जिस ज्ञान मे अन्तर्मुहूर्त में ही परमात्मा का स्वरूप जाना जाता है, वही ज्ञान उपादेय है, यह भावार्थ है ॥१०४॥

अत ऊर्ध्वं सूत्रचतुष्टयेन ज्ञानस्वरूपं प्रकाशयति—

अथ आगे चार दोहामूत्रों मे ज्ञान का स्वरूप प्रकट करते हैं—

अप्पा णाणु मुणेहि तुहुं जो जाणइ अप्पाणु ।

जीव-पएसहिं तित्तिडउ णाणे गयण-पवाणु ॥१०५॥

आत्मानं ज्ञानं मन्यस्व त्वं य. जानाति आत्मानम् ।

जीवप्रदेशः तावन्मात्रं जानेन गगनप्रमाणम् ॥१०५॥

अप्पा णाणु मुणेहि तुहुं प्रभाकरभट्ट आत्मानं ज्ञानं मन्यस्व त्वम् । यः किं करोति । जो जाणइ अप्पाणु यः कर्ता जानाति । कम् । आत्मानम् । किंविशिष्टम् । जीवपएसहिं तित्तिडउ जीवप्रदेशस्तावन्मात्रं लोकमात्रप्रदेशम् । अथवा पाठान्तरम् । 'जीवपएसहिं देहसमु' तस्यार्थो निश्चयेन लोकमात्रप्रदेशोऽपि व्यवहारेणैव संहारविस्तार-वर्मत्वाद्देहमात्रः । पुनरपि कथंभूतम् आत्मानं णाणे गयणपवाणु जानेन कृत्वा व्यवहारेण गगनमात्रं जानीहीति । तद्यथा । निश्चयनयेन मतिश्रुतावधिमनः पर्ययकेवल-ज्ञानपञ्चकादभिन्नं व्यवहारेण ज्ञानापेक्षया रूपावलोकनविषये दृष्टिबल्लोकालोकव्यापकं निश्चयेन लोकमात्रासंख्येयप्रदेशमपि व्यवहारेण स्वदेहमात्रं तमित्थंभूतमात्मानम् आहार-भयमैश्वर्यपरिग्रहसंजास्वरूपप्रभृतिसमस्तविकल्पकल्लोलजालं त्यक्त्वा जानाति यः स पुरुष एव जानादभिन्नत्वाज् ज्ञान भण्यत इति । अत्रायमेव निश्चयनयेन पञ्चजानाभिन्न-मात्मानं जानात्यसौ ध्याता तमेवोपादेयं जानीहीति भावार्थः । तथा चोक्तम्—“आभिरिणसुदोहिमरणकेवलं च तं होदि एगमेव पदं । सो एसो परमट्ठो जं लहिदुं णिव्वुदि लहदि ॥” ॥१०५॥

तुहं अप्पा णाणुं मुणेहि जो अप्पाणु जीव-पएसहिं तित्तिडउ णाणे गयणपवाणु जाणइ ॥१०५॥ आचार्यदेव कहते हैं कि हे प्रभाकर भट्ट ! तुम आत्मा को ही जान जानो । जो ज्ञानरूप आत्मा अपने को अपने प्रदेशों से लोकप्रमाण और ज्ञान से व्यवहारनय से आकाशप्रमाण जानता है । अथवा यहाँ 'देहसमु' ऐसा पाठ भी है—तब ऐसा अर्थ लेना कि निश्चयनय से लोकप्रमाण है और व्यवहारनय से संकोच-विस्तार स्वभाव के कारण शरीरप्रमाण है । निश्चयनय से मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल इन पाँच ज्ञानों से अभिन्न तथा व्यवहारनय से ज्ञान की अपेक्षा रूप देखने में नेत्रों की तरह लोक अलोक में व्यापक है । निश्चय से लोकप्रमाण है, असंख्यातप्रदेशी है तो भी व्यवहार में स्वदेहप्रमाण है । ऐसे आत्मा को जो पुरुष आहार-भय-मैथुन-परिग्रहरूप आदि ममस्व विकल्प तरंगों के समूह को छोड़ कर जानता है, वही पुरुष ज्ञान से अभिन्न होने से ज्ञान कहा जाता है । आत्मा और ज्ञान अभिन्न हैं । यहाँ भावार्थ यह है कि निश्चयनय से पाँच प्रकार के ज्ञानों में अभिन्न अपने आत्मा को जो ध्याता जानता है तुम उसे ही-उसी आत्मा को उपादेय जानो । आचार्य कुन्दकुन्द ने 'समयसार' में कहा भी है—“मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यय-ज्ञान और केवलज्ञान—ये पाँच प्रकार के सम्यग्ज्ञान एक आत्मा के ही स्वरूप है । यह ज्ञान सामान्यनया एक है और परमार्थरूप है, इसे प्राप्त करके यह आत्मा मुक्ति को प्राप्त करता है ।” ॥१०४॥

अथ—

अप्पहं जे वि विभिण्ण वढ ते वि हवन्ति ण णाणु ।

ते तुहं तिण्णि वि परिहरिवि णियमिं अप्पु वियाणु ॥१०६॥

आत्मनः ये अपि विभिन्नाः वत्स तेऽपि भवन्ति न ज्ञानम् ।

तान् त्वं त्रीण्यपि परिहृत्य नियमेन आत्मानं विजानीहि ॥१०६॥

अप्पहं जे वि विभिण्ण वढ आत्मनः सकाशाद्येऽपि भिन्नाः वत्स ते वि हवन्ति ण णाणु तेऽपि भवन्ति न ज्ञानं, तेन कारणेन तुहं तिण्णि वि परिहरिवि तान् कर्मतापन्नान् तत्र हे प्रभाकरभट्ट त्रीण्यपि परिहृत्य । पश्चात्किं कुरु । णियमिं अप्पु वियाणु निश्चये-नात्मानं विजानीहीति । तद्यथा । सकलविशदैकज्ञानस्वरूपात् परमात्मपदार्थात् निश्चय-नयेन भिन्नं त्रीण्यपि धर्मार्थकामान् त्यक्त्वा वीतरागस्वसंवेदनलक्षणे शुद्धात्मानुभूतिज्ञाने स्थित्वात्मानं जानीहीति भावार्थः ॥१०६॥

वढ ! अप्पहं जे वि विभिण्ण ते वि णाणु ण हवन्ति । ते तिण्णि वि परिहरिवि णियमिं अप्पु तुहं वियाणु ॥१०६॥ हे वत्स ! आत्मा में जो भिन्न भाव है वे भी जान नहीं है, उन धर्म-अर्थ-काम रूप तीनों भावों को छोड़ कर तुम निश्चय में आत्मा को जानो । भावार्थ—निश्चयनय से सब तरफ से निर्मल केवलज्ञानस्वरूप परमात्मपदार्थ से भिन्न तीनों ही धर्म-अर्थ-काम पुरुषार्थों को छोड़ कर वीतरागस्वसंवेदन रूप शुद्धात्मानुभवरूप ज्ञान में स्थित होकर आत्मा को जानो ॥१०६॥

अप्पा णाणहं गम्मु पर णाणु वियाणइ जेण ।

तिण्णि वि मिल्लिवि जाणि तुहं अप्पा णाणे तेण ॥१०७॥

आत्मा ज्ञानस्य गम्यः परः ज्ञानं विजानाति येन ।

त्रीण्यपि मुक्त्वा जानीहि त्वं आत्मानं ज्ञानेन तेन ॥१०७॥

अप्पा णाणहं गम्मु पर आत्मा ज्ञानस्य गम्यो विषयः परः । कोऽर्थः । नियमेन । कस्मात् । णाणु वियाणइ जेण ज्ञानं कर्तुं विजानात्यात्मानं येन कारणेन अतः कारणात् तिणिण वि मिल्लिवि जाणि तुहुं त्रीण्यपि मुक्त्वा जानीहि त्वं हे प्रभाकरभट्ट, अप्पा णाणो तेण । कं जानीहि । आत्मानम् । केन । ज्ञानेन तेन कारणेनेति । तथाहि । निजशुद्धात्मा ज्ञानस्यैव गम्यः । कस्मादिति चेत् । मतिज्ञानादिकपञ्च-विकल्परहितं यत्परमपदं परमात्मशब्दवाच्यं साक्षान्मोक्षकारणं तद्रूपो योऽसौ परमात्मा तमात्मानं वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानगुणेन विना दुर्घरानुष्ठानं कुर्वाणा अपि बहवोऽपि न लभन्ते यतः कारणात् । तथा चोक्तम् समयसारे—“णाणगुणेहिं विहीणा एदं तु पदं बहू वि ण लहन्ति । तं गिण्हसु पदमेदं जइ इच्छसि दुक्खपरिमोक्खं ॥”^१ अत्र धर्मार्थ-कामादिसर्वपरद्रव्येच्छां योऽसौ मुञ्चति स्वशुद्धात्मसुखामृते तृप्तो भवति स एव निः-परिग्रहो भण्यते स एवात्मानं जानातीति भावार्थः । उक्तं च—“अपरिग्रहो अणिच्छो भणिओ णाणी दु णेच्छदे धम्मं । अपरिग्रहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥”^२ ॥१०७॥

अप्पा पर णाणहं गम्मु, जेण णाणु वियाणइ तेण तुहुं तिणिण वि मिल्लिवि णाणो अप्पा जाणि ॥१०७॥ आत्मा नियम से ज्ञानगम्य है क्योंकि ज्ञान ही जानता है अतः तुम धर्म-अर्थ-काम इन तीनों ही भावों को छोड़ कर ज्ञान से आत्मा को जानो । विशेष—निजशुद्धात्मा ज्ञान के ही गम्य है क्योंकि मतिज्ञानादिक पाँच विकल्पों से रहित जो परमात्मशब्द का अर्थ परम पद है, वही साक्षान् मोक्ष का कारण है, उस रूप जो यह परमात्मा है उसको वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदनज्ञान के विना दुर्घर तप करने वाले भी बहुत से जीव नहीं पाते हैं । ऐसा ही कथन श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने ‘समयसार’ में किया है—“हे आत्मन् ! यदि तू कर्मों से सर्वथा मुक्त होना चाहता है तो उस निश्चित ज्ञान को ग्रहण कर क्योंकि ज्ञानगुण से रहित बहुत पुरुष अनेक प्रकार के कर्म करते रह कर भी इस ज्ञानस्वरूप पद को नहीं प्राप्त होते हैं ॥२०५॥ यहाँ यह कहा है कि जो धर्म-अर्थ-काम आदि सब पर-द्रव्यों की इच्छा को छोड़ता है और स्वशुद्धात्म सुखामृत में तृप्त होता है, वही निःपरिग्रह कहा जाता है और वही आत्मा को जानता है । ‘समयसार’ में कहा भी है—“जानी जीव परिग्रह से रहित है (पर-पदार्थों को ग्रहण किये हुए नहीं होता) क्योंकि वह इच्छा से रहित है, इसी कारण वह पुण्य-कर्म करने की भी इच्छा नहीं करता इसलिए उसके पुण्य का भी परिग्रह नहीं है । वह मात्र जायक होकर रहता है ।” ॥१०७॥

अथ—

णाणिय णाणिउ णाणिएण णाणिउं जा ण मुणेहि ।

ता अण्णाणि णाणमउं किं पर बंभु लहेहि ॥१०८॥

ज्ञानिन् ज्ञानी ज्ञानिना ज्ञानिनं यावत् न जानासि ।
तावद् अज्ञानेन ज्ञानमयं किं परं ब्रह्म लभसे ॥१०८॥

शाण्डिल्य हे ज्ञानिन् शाण्डिल्य ज्ञानी निजात्मा शाण्डिल्य ज्ञानिना निजात्मना करणभूतेन । कथंभूतो निजात्मा । शाण्डिल्य ज्ञानी ज्ञानलक्षणः तमित्थंभूतमात्मानं जाण मुणेहि यावत्कालं न जानासि ता अण्णाणि शाण्डिल्यं तावत्कालमज्ञानेन मिथ्या-त्तरागादिविकल्पजालेन ज्ञानमयम् । किं परं बंधु लहेहि किं परमुत्कृष्टं ब्रह्मस्वभावं लभसे किं तु नैवेति । तद्यथा । यावत्कालमात्मा कर्ता आत्मानं कर्मतापन्नम् आत्मना करण-भूतेन आत्मने निमित्तं आत्मनः सकाशात् आत्मनि स्थितं समस्तरागादिविकल्पजालं मुक्त्वा न जानासि तावत्कालं परमब्रह्मशब्दवाच्यं निर्दोषपरमात्मानं किं लभसे नैवेति भावार्थः ॥१०८॥

शाण्डिल्य शाण्डिल्य शाण्डिल्य शाण्डिल्य जाण मुणेहि, ता अण्णाणि शाण्डिल्यं परं बंधु किं लहेहि ॥१०८॥ हे ज्ञानी ! ज्ञानी निजात्मा अपने ज्ञान से ज्ञानलक्षण वाले अपने आत्मा को जब तक नहीं जानता है, तब तक अज्ञानी होने से ज्ञानमय अपने स्वरूप को कैसे पा सकता है ? अर्थात् कभी नहीं पा सकता । जब तक यह जीवात्मा (कर्ता) अपने आपको अपने आप से अपनी प्राप्ति के लिए आपसे अपने में स्थित होकर और समस्त रागादिविकल्पजाल को छोड़कर स्वयं को नहीं जान ले, तब तक परमब्रह्म निर्दोष परमात्मा को कैसे पा सकता है ? कभी नहीं पा सकता, यह भावार्थ है ॥१०८॥

अथानन्तरं सूत्रचतुष्टयेनान्तरस्थले परलोकशब्दव्युत्पत्त्या परलोकशब्दवाच्यं परमात्मानं कथयति—

इसप्रकार चार दोहों में ज्ञान का व्याख्यान करने के बाद आगे चार दोहों में अन्तरस्थल में परलोक शब्द की व्युत्पत्ति कर परलोक शब्द से परमात्मा का ही कथन करते हैं—

जोइज्जइ तिं बंधु पर जाणिज्जइ तिं सोइ ।

बंधु मुणेविणु जेण लहु गम्मिज्जइ परलोइ ॥१०९॥

दृश्यते तेन ब्रह्मा पर. जायते तेन स एव ।

ब्रह्म मत्वा येन लघु गम्यते परलोके ॥१०९॥

जोइज्जइ दृश्यते तिं तेन पुरुषेण तेन कारणेन वा । कोऽसौ दृश्यते । बंधु पर ब्रह्मशब्दवाच्यः शुद्धात्मा । कथंभूतः । पर. उत्कृष्टः । अथवा पर इति पाठे नियमेन । न केवलं दृश्यते जाणिज्जइ जायते तेन पुरुषेण तेन कारणेन वा सोइ स एव शुद्धात्मा । केन कारणेन । बंधु मुणेविणु जेण लहु येन पुरुषेण येन कारणेन वा ब्रह्मशब्दवाच्य-निर्दोषपरमात्मानं मत्वा ज्ञात्वा पश्चात् गम्मिज्जइ परलोइ तेनैव पूर्वोक्तेन ब्रह्मस्वरूपे

परिज्ञानपुरुषेण तेनैव कारणेन वा गम्यते । क्व । परलोके परलोकशब्दवाच्ये परमात्म-
तत्त्वे । किं च । योऽस्मी शुद्धनिश्चयनयेन शक्तिरूपेण केवलज्ञानदर्शनस्वभावः परमात्मा
स सर्वेषां मूढमैकेन्द्रियादिजीवानां शरीरे पृथक् पृथक् रूपेण तिष्ठति स एव परमब्रह्मा स
एव परमविष्णुः स एव परमशिवः । इति, व्यक्तिरूपेण पुनर्भगवानर्हन्तैव मुक्तिगतसिद्धात्मा
वा परमब्रह्मा विष्णुः शिवो वा भण्यते । तेन नान्यः कोऽपि परिकल्पितः जगद्व्यापी
तथैवैको परमब्रह्मा शिवो वास्तीति । अयमत्रार्थः । यत्रासौ मुक्तात्मा लोकाग्रे तिष्ठति
स एव ब्रह्मलोकः स एव विष्णुलोकः स एव शिवलोको नान्यः कोऽपीति भावार्थः
॥१०६॥ अथ—

ति परं वंभु जोइज्जइ, ति सोइ जाणिज्जइ तेण वंभु मुणेविणु परलोइ लहु गम्मिज्जइ
॥१०६॥ उस कारण मे उसी पुरुष से शुद्धात्मा नियम से देखा जाता है, उसी पुरुष से निश्चय से
वही शुद्धात्मा जाना जाता है, जो पुरुष जिस कारण अपना स्वरूप जान कर परमात्मतत्त्व में
जीघ्र ही प्राप्त होता है । भावार्थ—जो यह शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा शक्तिरूप से केवलज्ञान-केवल-
दर्शन स्वभाव है, वही परमात्मा है । वही मूढम वादर एकेन्द्रियादि जीवों के शरीर में जुदा-जुदा
रहता है और कर्मों से रहित हो जाने पर सिद्ध कहलाता है । यही आत्मा परमब्रह्मा, परमविष्णु,
परमशिव शक्तिरूप है और प्रकटरूप में भगवान् अर्हन्त अथवा मुक्तिगत सिद्धात्मा ही परमब्रह्मा
परमविष्णु परमशिव कहे जाते हैं । इनमें भिन्न कोई अन्य परिकल्पित जगद्व्यापी एक परमब्रह्मा,
विष्णु या शिव नहीं है और जहाँ यह मुक्तात्मा लोक के गिखर भाग में ठहरना है, वही ब्रह्मलोक
है, वही विष्णुलोक है, वही शिवलोक है, अन्य कोई नहीं ॥१०६॥

मुणि-वर-विदहं हरि-हरहं जो मणि णिवसइ देउ ।

परहं जि परतरु णाणमउ सो वुच्चइ पर-लोउ ॥११०॥

मुनिवरवृन्दानां हरिहराणां यः मनसि निवसति देव ।

परस्माद् अपि परतरः ज्ञानमयः स उच्यते परलोकः ॥११०॥

मुणिवरविदहं हरिहरहं मुनिवरवृन्दानां हरिहराणां च जो मणि णिवसइ देउ
योऽस्मी मनसि निवसति देवः आराध्यः । पुनरपि किंविशिष्टः । परहं जि परतरु
णाणमउ परस्मादुत्कृष्टादपि अथवा परहं जि बहुवचनं परेभ्योऽपि सकाशादतिशयेन पर-
परतरः । पुनरपि कथंभूतः । ज्ञानमयः केवलज्ञानेन निर्वृत्तः सो वुच्चइ परलोउ स
एवंगुणविशिष्टः शुद्धात्मा परलोक इत्युच्यते इति । पर उत्कृष्टो वीतरागचिदानन्दैक-
स्वभाव आत्मा तस्य लोकोऽवलोकनं निर्विकल्पसमाधौ वानुभवनमिति परलोकशब्दम्यार्थः,
अथवा लोक्ष्यन्ते दृश्यन्ते जीवादिपदार्था यस्मिन् परमात्मस्वरूपे यस्य केवलज्ञानेन वा
स भवति लोकः परञ्चासौ लोकश्च परलोकः व्यवहारेण पुनः स्वर्गापवर्गलक्षण पर-

लोको भण्यते । अत्र योऽसौ परलोकशब्दवाच्यः परमात्मा स एवोपादेय इति तात्पर्यार्थः ॥११०॥

जो देउ मुणिवरविंदहैं हरि-हरहं मणि शिवसइ, सो परहैं जि परतरु एरणमउ पर-लोउ वुच्चइ ॥११०॥ जो आत्मदेव मुनीश्वरों के समूह के तथा इन्द्र वा वासुदेव रुद्रों के चित्त में रहता है, वह उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट ज्ञानमयी परलोक कहा जाता है । परं अर्थात् उत्कृष्ट वीतरागचिदा-नन्द शुद्ध स्वभाव आत्मा, उसका लोक अर्थात् अवलोकन निर्विकल्पसमाधि में अनुभवन, यह परलोक शब्द का अर्थ है । अथवा जिसके परमात्मस्वरूप में या केवलज्ञान में जीवादि पदार्थ देखे जाते हैं, वह लोक होना है और थोड़ा उत्कृष्ट लोक परलोक है । व्यवहारनय की अपेक्षा स्वर्ग-मोक्ष को परलोक कहा जाता है । तात्पर्य यह है कि यहाँ परलोक शब्द से वाच्य जो परमात्मा है, वही उपादेय है ॥११०॥

अथ—

अब ऐसा कहते हैं कि जिसका मन निज आत्मा में बस रहा है, वही जानी जीव परलोक है—

सो पर वुच्चइ लोउ पर जसु मइ तित्थु वसेइ ।

जहि मइ तहि गइ जीवह जि शियमे जेण हवेइ ॥१११॥

सः परः उच्यते लोकः परः यस्य मतिः तत्र वसति ।

यत्र मतिः तत्र गतिः जीवस्य एव नियमेन येन भवति ॥१११॥

सो पर वुच्चइ लोउ पर स परः नियमेनोच्यते लोको जनः । कथंभूतो भण्यते । पर उत्कृष्टः । स कः । जसु मइ तित्थु वसेइ यस्य भव्यजनस्य मतिर्मनश्चित्तं तत्र निज-परमात्मस्वरूपे वसति विषयकषायविकल्पजालत्यागेन स्वसंवेदनसंवित्तिस्वरूपेण स्थिरी-भवतीति । यस्य परमात्मतत्त्वे मतिस्तिष्ठति स कस्मात्परो भवतीति चेत् जहि मइ तहि जीवहं जि शियमे जेण हवेइ येन कारणेन यत्र स्वशुद्धात्मस्वरूपे मतिस्तत्रैव गतिः । कस्यैव । जीव-जीवस्यैव अथवा बहुवचनपक्षे जीवानामेव निश्चयेन भवतीति । अयमत्र भावार्थः । यद्यार्तराज्ञाधीनतया स्वशुद्धात्मभावनाच्युतो भूत्वा परभावेन परिणमति तदा दीर्घसंनारी भवति, यदि पुनर्निश्चयरत्नत्रयात्मके परमात्मतत्त्वे भावनां करोति तर्हि निर्वाणं प्राप्नोति इति ज्ञात्वा सर्वरागादिविकल्पत्यागेन तत्रैव भावनां कर्तव्येति ॥१११॥ अथ—

जसु मइ तित्थु वसेइ सो पर पर लोउ वुच्चइ, जेण जहि मइ तहि जीवह गइ जि शियमे हवेइ ॥१११॥ जिन भव्यजीव की बुद्धि उस निज परमात्मस्वरूप में बस रही है यानी विषय-कषाय-विकल्प-जाल के त्याग से स्वसंवेदन-ज्ञान स्वरूप में स्थिर हो रही है, वह पुरुष निश्चय से उत्कृष्ट जन कहा जाता है क्योंकि जैसी बुद्धि होनी है वैसी ही जीव की गति निश्चय से होती है । शुद्धात्मस्वरूप

में जिन जीव की बुद्धि हो उसकी वैसी ही गति होती है अर्थात् उसको निज पद की प्राप्ति होती है । जो आनन्दध्यान, रौद्रध्यान की आधीनता में अपने शुद्धात्म की भावना से रहित हुआ रागादिक पर-भावरूप परिणामन करता है, वह दीर्घसमारी होता है और जो निष्चयरत्नत्रयात्मक परमात्मतत्त्व में भावना करता है, वह निर्वाण को प्राप्त करता है । ऐसा जान कर सब रागादिविकल्पो का त्याग कर उमो परमात्मनस्त्व की भावना करनी चाहिए ॥१११॥

जहिं मइ तहिं गइ जीव तुहुं मरणु वि जेण लहेहि ।

तें परवंभु मुएवि मइं मा पर-दव्वि करेहि ॥११२॥

यत्र मतिः तत्र गतिः जीव त्वं मरणमपि येन लभसे ।

तेन परब्रह्म मुक्त्वा मति मा परद्रव्ये कार्षीं ॥११२॥

जहिं मइ तहिं गइ जीव तुहुं मरणु वि जेण लहेवि यत्र मतिस्तत्र गतिः । हे जीव त्वं मरणेन कृत्वा येन कारणेन लभसे ते परवंभु मुएवि मइं मा परदव्वि करेहि तेन कारणेन परब्रह्मणवद्वाच्यं शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन टङ्कोत्कीर्णजायकैकस्वभावं वीतरागसदानन्दैकमुखामृतरसपरिणतं निजशुद्धात्मतत्त्वं मुक्त्वा मतिं चित्तं परद्रव्ये देहसंगादिषु मा कार्षीरिति तात्पर्यार्थः ॥११२॥ एवं सूत्रचतुष्टयेनान्तरस्थले परलोकणवदव्युत्पत्त्या परलोकणवद्वाच्यस्य परमात्मनो व्याख्यानं गतम् ।

जीव ! जहिं मइ तहिं गइ जेण तुहुं मरणु वि लहेहि ते परवंभु मुएवि परदव्वि मइं मा करेहि ॥११२॥ हे जीव ! जहाँ तेरी मति है वही तेरी गति है, उसको जिस कारण से तू मर कर पावेगा, इसलिए तू परब्रह्म को छोड़कर पर-द्रव्य में बुद्धि मत लगा । शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से टङ्कोत्कीर्ण जायक-स्वभाव, वीतराग, सदानन्दरूप, अद्वितीय अतीन्द्रिय मुख रूप, अमृतरसतृप्त ऐसे निज शुद्धात्मतत्त्व को छोड़कर अपने चित्त को परद्रव्य में—द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म में या देहादि परिग्रहों में मत लगा, यह भावार्थ है ॥११२॥ इस प्रकार चार दोहों सूत्रों से अन्तरस्थल में परलोकणवद्वाच्य की व्युत्पत्ति में परलोकणवद्वाच्य का अर्थ परमात्मा करने वाला व्याख्यान क्रियमान है ।

तदनन्तरं किं तत् परद्रव्यमिति प्रश्ने प्रत्युत्तरं ददाति—

अब, वह परद्रव्य क्या है, ऐसा प्रश्न होने पर प्रत्युत्तर देते हैं—

जं रियदव्वहं भिण्णु जडु तं पर-दव्वु वियाणि ।

पुगलु धम्मधम्म पुगलु कालु वि पंचमु जाणि ॥११३॥

यत् निजद्रव्याद् भिन्नं जड तत् परद्रव्यं जानीहि ।

पुद्गलः धर्माधर्मः नभः कालं अपि पञ्चम जानीहि ॥११३॥

जमित्यादि । पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । जं यत् रियदव्वहं निज-

द्रव्यात् भिण्णु भिन्नं पृथग्भूतं जडु जडं तं तत् परदब्बु वियाणि परद्रव्यं जानीहि ।
तच्च किम् । पुग्गलु धम्माधम्मु णहु पुद्गलधर्माधर्मनभोरूपं कालु वि कालमपि पंचमु
जाणि पञ्चमं जानीहीति । अनन्तचतुष्टयस्वरूपान्निजद्रव्याद्वाह्यं भावकर्मद्रव्यकर्मनो-
कर्मरूपं जीवसंवद्धं शेषं पुद्गलादिपञ्चभेदं यत्सर्वं तद्वेयमिति ॥११३॥

जं णियदब्बहं भिण्णु जडु तं परदब्बु वियाणि । पुग्गलु धम्माधम्मु णहु कालु वि पंचमु
जाणि ॥११३॥ जो निज आत्मद्रव्य से भिन्न जड पदार्थ है, उसे परद्रव्य जानो । पुद्गल, धर्म,
अधर्म, आकाश और पाँचवे कालद्रव्य को परद्रव्य जानो । अनन्त चतुष्टय स्वरूप निज आत्मद्रव्य से
भिन्न अनादि में जीव में सम्बद्ध भाव कर्म रूप रागादिक, द्रव्यकर्मरूप ज्ञानावरणादि आठ कर्म और
नोकर्मरूप शरीरादिक को तथा पुद्गलादि पाँच भेदों को हेय जानो । आत्मतत्त्व ही उपादेय
है ॥११३॥

अथ वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरन्तर्मुहूर्तेनापि कर्मजालं दहतीति ध्यानसामर्थ्यं
दर्शयति—

अब, वीतरागनिर्विकल्प समाधि एक अन्तर्मुहूर्त में कर्मजाल को जला डालती है, ध्यान
की ऐसी शक्ति है, सो दिखाते हैं—

जइ णिविसद्धु वि कु वि करइ परमप्पइ अणुराउ ।

अग्गि-कणी जिम कट्टु-गिरी ड्हइ असेसु वि पाउ ॥११४॥

यदि निमिषार्धमपि कोऽपि करोति परमात्मनि अनुरागम् ।

अग्निकणिका यथा काष्ठगिरिं दहति अशेषमपि पापम् ॥११४॥

जइ इत्यादि । जइ णिविसद्धु वि यदि निमिषार्धमपि कु वि करइ कोऽपि
कश्चित् करोति-। कि करोति । परमप्पइ अणुराउ परमात्मन्यनुरागम् । तदा किं
करोति । अग्गिकणी जिम कट्टुगिरी अग्निकणिका यथा काष्ठगिरिं दहति तथा ड्हइ
असेसु वि पाउ दहत्यशेषं पापमिति । तथाहि—ऋद्धिगौरवरसगौरवकवित्ववादित्व-
गमकत्ववाग्नित्वचतुर्विधशब्दगौरवस्वरूपप्रभृतिसमस्तविकल्पजालत्यागरूपेण महावातेन
प्रज्वलिता निजशुद्धात्मतत्त्वध्यानान्निकणिका स्तोकाग्निकेन्धनराशिमिवान्तर्मुहूर्तेनापि
चिरसंचितकर्मराशिं दहतीति । अत्रैवंविधं शुद्धात्मध्यानसामर्थ्यं ज्ञात्वा तदेव निरन्तरं
भावनीयमिति भावार्थः ॥११४॥

जइ कु वि णिविसद्धु वि परमप्पइ अणुराउ करइ, जिम अग्गिकणी कट्टु-गिरी ड्हइ, असेसु
वि पाउ ॥११४॥ जो कोई आधे निमेष मात्र भी परमात्मा में अनुराग करे तो जैसे अग्निकणिका
काठ के पहाड़ को जला देती है, उसी तरह सम्पूर्ण पापों को जला डाले । भावार्थ—ऋद्धि का गर्व,
रसायन का गर्व अर्थात् पारा आदि धातुओं के भस्म करने का मद अथवा नव-रस के जानने का गर्व,

कवित्व का मद, वाद में जीतने का मद, शास्त्र की टीका लिखने का मद, शास्त्र के व्याख्यान का मद, इन चार तरह के शब्द गौरव स्वरूप आदि समस्त विकल्प जालों के त्याग रूप प्रचण्ड पवन से प्रज्वलित, निज शुद्धात्मतत्त्व के ध्यान रूप अग्नि की कणी अन्तर्मुहूर्त में ही चिर-संचित कर्मराशि को जला डालती है जैसे अग्नि की कणी ईन्धन के ढेर को शीघ्र जला देती है । भावार्थ यह है कि शुद्धात्मा के ध्यान की ऐसी सामर्थ्य जान कर सदैव उसी ध्यान की भावना करनी चाहिए ॥११४॥

अथ हे जीव चिन्ताजालं मुक्त्वा शुद्धात्मस्वरूपं निरन्तरं पश्येति निरूपयति—

अब, हे जीव ! चिन्ताओं को छोड़ कर शुद्धात्म स्वरूप का निरन्तर अवलोकन कर, ऐसा कहते हैं—

मेल्लिवि सयल अवक्खडी जिय रिण्चित्तउ होइ ।

चित्तु रिवेसहि परमपए देउ गिरंजणु जोइ ॥११५॥

मुक्त्वा मकलां चिन्तां जीव निश्चिन्तः भूत्वा ।

चित्तं निवेशय परमपदे देवं निरञ्जनं पश्य ॥११५॥

मेल्लिवि इत्यादि । मेल्लिवि मुक्त्वा सयल समस्त अवक्खडी देशभाषया चिन्ता जिय हे जीव रिण्चित्तउ होइ निश्चिन्तो भूत्वा । किं कुरु । चित्तु रिवेसहि चित्तं निवेशय धारय । क्व । परमपए निजपरमात्मपदे । पश्चात् किं कुरु । देउ गिरंजणु जोइ देवं निरञ्जनं पश्येति । तद्यथा । हे जीव दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षास्वरूपाप-ध्यानादि समस्तचिन्ताजालं मुक्त्वा निश्चिन्तो भूत्वा चित्तं परमात्मस्वरूपे स्थिर कुरु, तदनन्तरं भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्माञ्जनरहितं देवं परमाराध्यं निजशुद्धात्मानं ध्यायेति भावार्थः । अपध्यानलक्षणं कथ्यते—‘वन्धवधच्छेदादेर्द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादेः । आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदाः ॥’ ॥११५॥

जिय सयल अवक्खडी मेल्लिवि रिण्चित्तउ होइ चित्तु परमपए रिवेसहि, गिरंजणु देउ जोइ ॥११५॥ हे जीव ! सम्पूर्ण चिन्ताओं का परित्याग कर निश्चित होकर तू अपने चित्त को परम पद में लगा और निरंजनदेव को देख । हे जीव ! देखे-सुने और भोगे हुए भोगों की वांछा रूप पापध्यानादि समस्त चिन्ताजाल को छोड़ कर निश्चिन्त हो कर अपने चित्त को परमात्म स्वरूप में स्थिर कर । तदनन्तर भावकर्म, द्रव्यकर्म और नोकर्म रूप अञ्जन से रहित निरंजनदेव परमाराध्य निज शुद्धात्मा का ध्यान कर, यह भावार्थ है । पापध्यान या अपध्यान का लक्षण कहा है—निर्मल बुद्धि वाले पुरुष जिनशासन में उसे अपध्यान कहते हैं जो द्वेष से पर को मारने का, वाँधने का अथवा छेदने का चिन्तन करे और राग भाव से परस्त्री आदि का चिन्तन करे ॥११५॥

अथ शिवशब्दवाच्ये निजशुद्धात्मनि ध्याते यत्सुखं भवति तत्सूत्रत्रयेण प्रति-पादयति—

अब, शिव शब्द ने कहे गये निज शुद्धात्मा के ध्यान करने पर जो सुख होता है, उस सुख का तीन दोहानुत्रों में वर्णन करते हैं—

जं सिव-दंसरिण परम-सुहु पावहि भाणु करंतु ।
तं सुहु भुवरिण वि अत्ति एवि मेल्लिवि देउ अणंतु ॥११६॥
यत् शिवदर्शने परमसुखं प्राप्नोषि ध्यानं कुर्वन् ।
तत् सुखं भुवनेऽपि अस्ति नैव मुक्त्वा देवं अनन्तम् ॥११६॥

जमिन्यादि । पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते—जं यत् सिवदंसरिण स्वशुद्धा-
त्मदर्शने परमसुहु परमसुखं पावहि प्राप्नोषि हे प्रभाकरभट्ट । किं कुर्वन् सन् । भाणु
करंतु ध्यानं कुर्वन् सन् तं सुहु तत्पूर्वोक्तसुखं भुवरिण वि भुवनेऽपि अत्ति एवि अस्ति
नैव । किं कृत्वा । मेल्लिवि मुक्त्वा । कम् । देउ देवम् । कथंभूतम् । अणंतु अनन्त-
शब्दवाच्यपरमात्मपदार्थमिति । तथाहि—शिवशब्देनात्र विशुद्धज्ञानस्वभावो निज-
शुद्धात्मा जातव्यः तस्य दर्शनमवलोकनमनुभवनं तस्मिन् शिवदर्शनेन परमसुखं निज-
शुद्धात्मभावतां त्यज्य वीतरागपरमात्मादरूपं लभसे । किं कुर्वन् सन् । वीतरागनिर्विकल्पत्रि-
गुणिसमावि कुर्वन् । इत्यंभूतं सुखं अनन्तशब्दवाच्यो योऽसौ परमात्मपदार्थस्तं मुक्त्वा
त्रिभुवनेऽपि नास्तीति । अयमन्वयार्थः । शिवशब्दवाच्यो योऽसौ निजपरमात्मा स एव
रागद्वेषमोहपन्हारेण व्यातः सन्ननाकुलत्वलक्षणं परमसुखं ददाति नान्यः कोऽपि शिव-
नामेति पुरुषः ॥११६॥ अथ—

जं भाणु करंतु सिव दंसरिण परम-सुहु पावहि तं सुहु भुवरिण वि अणंतु देउ मेल्लिवि एवि
अत्ति ॥११६॥ ध्यान करते हुए, निज शुद्धात्मा के अवलोकन में जो परम सुख है प्रभाकरभट्ट ! तु
या मकना है, वह सुख तीन लोक में भी परमात्म द्रव्य के सिवाय कहीं नहीं है । शिव शब्द से यहाँ
विशुद्ध ज्ञान स्वभाव निज शुद्धात्मा ग्रहण करना चाहिए । उसका जो दर्शन, अवलोकन, अनुभवन है,
उसमें आत्मदर्शन से निजशुद्धात्मभावना ने उत्पन्न वीतराग परम आत्मादरूप परम सुख तू प्राप्त
करता है । क्या करते हुए प्राप्त करता है ? वीतरागनिर्विकल्प त्रिगुणित समावि करते हुए । इस
प्रकार का सुख जो अनन्त शब्द ने वाच्य है वह परमात्म तत्त्व ही है, उसे छोड़ कर तीन लोक में
अन्य कोई नहीं है । आरांश यह है कि शिव नाम वाला जो निज परमात्मा है, वही रागद्वेष मोह के
व्यागपूर्वक ध्यान किए जाने पर अनाकुल लक्षण वाला परम सुख प्रदान करता है, अन्य कोई शिव
नाम का पुरुष नहीं है जो सुख देता हो ॥११६॥

जं मुणि लहइ अणंत-सुहु रिय-अप्पा भायंतु ।
तं सुहु इंदु वि एवि लहइ देविहि कोडि रमंतु ॥११७॥
यत् मुनिः लभते अनन्तसुखं निजात्मानं ध्यायन् ।
तत् सुखं इन्द्रोऽपि नैव लभते देवानां कोटि रम्यमाणः ॥११७॥

जमित्यादि । जं यत् मुणि मुनिस्तपोधनः लहइ लभते अणंतसुहु अनन्तसुखम् । किं कुर्वन् सन् । णियअप्पा भायंतु निजात्मानं ध्यायन् सन् तं सुहु तत्पूर्वोक्तं सुखं इंदु वि णवि लहइ इन्द्रोऽपि नैव लभते । किं कुर्वन् सन् । देविहिं कोडि रमंतु देवीनां कोटि रमयन् अनुभवन्निति । अयमत्र तात्पर्यार्थः । बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहरहितः स्व-शुद्धात्मतत्त्वभावनोत्पन्नवीतरागपरमानन्दसहितो मुनिर्यत्सुखं लभते तद्देवेन्द्रादयोऽपि न लभन्त इति । तथा चोक्तम्—“दह्यमाने जगत्यस्मिन्महता मोहवह्निना । विमुक्त-विषयासंगाः सुखायन्ते तपोधनाः” ॥११७॥

णिय अप्पा भायंतु मुणि जं अणंत सुहु लहइ, तं सुहु इंदु वि देविहिं कोडि रमंतु णवि लहइ ॥११७॥ अपनी आत्मा का ध्यान करते हुए मुनि जिस अनन्तसुख को प्राप्त करते हैं, उस सुख को करोड़ों देवियों के साथ रमण करना हुआ इन्द्र भी नहीं पाता है । भावार्थ—बाह्याभ्यन्तर परिग्रह से रहित मुनि निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ वीतराग परमानन्द सहित जो सुख प्राप्त करता है, वह सुख इन्द्रादिक भी नहीं प्राप्त करते । कहा भी है—“महामोहरूपी अग्नि से जलते हुए इस जगत् में विषयमुखो के संग का परित्याग करने वाले तपस्वी ही सुखी है ।” ॥११७॥

अप्पा-दंसणि जिणवरहँ जं सुहु होइ अणंतु ।

तं सुहु लहइ विराउ जिउ जाणंतउ सिउ संतु ॥११८॥

आत्मदर्शने जिनवराणा यत् सुखं भवति अनन्तम् ।

तत् मुख लभते विराग. जीवः जानन् शिवं शान्तम् ॥११८॥

अप्पा इत्यादि । अप्पादंसणि निजशुद्धात्मदर्शने जिणवरहं छद्मस्थावस्थायां जिन-वराणां जं सुहु होइ अणंतु यत्सुखं भवत्यनन्तं तं सुहु तत्पूर्वोक्तसुखं लहइ लभते । कोऽसौ । विराउ जिउ वीतरागभावनापरिणतो जीवः किं कुर्वन् सन् । जाणंतउ जानन्न-नुभवन् सन् । कम् । सिउ शिवशब्दवाच्य निजशुद्धात्मस्वभावम् । कथंभूतम् । संतु शान्तं रागादिविभावरहितमिति । अयमत्र भावार्थः । दीक्षाकाले शिवशब्दवाच्यस्व-शुद्धात्मानुभवने यत्सुखं भवति जिनवराणां वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरतो जीवस्तत्सुखं लभत इति ॥११८॥

अप्पा दंसणि जिणवरहँ जं अणंतु सुहु होइ तं सुहु विराउ जिउ सिउ संतु जाणंतउ लहइ ॥११८॥ निज शुद्धात्मा के दर्शन में (मुनि अवस्था में) जिनवरो के जो अनन्त सुख होता है, वह सुख विरक्त जीव (मुनि) निज शुद्धात्म स्वभाव को तथा रागादि विभावरहित शान्तभाव को जानते हुए प्राप्त करता है । भावार्थ—दीक्षा के समय जिनवरदेव निज शुद्धात्मा का अनुभव करते हुए जो निर्विकल्प सुख प्राप्त करते हैं, वही मुख वीतराग निर्विकल्प समाधि में रत जीव (विरक्त मुनि) प्राप्त करते हैं ॥११८॥

अथ कामक्रोधादिपरिहारेण शिवशब्दवाच्यः परमात्मा दृश्यत इत्यभिप्रायं मनसि संप्रधार्य मूत्रमिदं कथयन्ति—

अब, काम-क्रोधादि के परिहार में शिवशब्द में वाच्य परमात्मा दृष्टिगत होना है, ऐसा अभिप्राय मन में रख कर यह सूत्र कहते हैं—

जोइय रिय-मरि रियमलए पर दीसइ सिउ संतु ।

अंवरि रियमलि घर-रहिए भाणु जि जेम फुरंतु ॥११६॥

योगिन् निजमनसि निर्मले परं दृश्यते शिवः शान्तः ।

अम्बरे निर्मले घनरहिते भानुः इव यथा स्फुरन् ॥११६॥

जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन् रियमरि निजमनसि । कथंभूते । रियमलए निर्मले पर नियमेन दीसइ दृश्यते । कोऽसौ । कर्मतापन्नः सिउ शिवशब्द-वाच्यो निजपरमात्मा । कथंभूतः । संतु शान्तः रागादिरहितः । दृष्टान्तमाह । अम्बरे आकाशे । कथंभूते । रियमलि निर्मले । पुनरपि कथंभूते । घररहिए घनरहिते । क इव । भाणु जि भानुरिव यथा । किं कुर्वन् । फुरंतु स्फुरन् प्रकाशमान इति । अयमत्र तात्पर्यार्थः । यथा घनघटाटोपविघटने सति निर्मलाकाशे दिनकरः प्रकाशते तथा शुद्धात्मानुभूतिप्रतिपक्षभूतानां कामक्रोधादिविकल्परूपघनानां विनाशे सति निर्मल-चित्ताकाशे केवलज्ञानाद्यनन्तगुणकरकलितः निजशुद्धात्मादित्यः प्रकाशं करोतीति ॥११६॥

जोइय ! रियमलए रिय मरि सिउ संतु पर दीसइ । जेम घररहिए रियमलि अंवरि भाणु जि फुरंतु ॥११६॥ हे योगी ! निर्मल अपने मन में निज परमात्मा रागादि रहित, नियम से उसी प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार बादलों से रहित निर्मल स्वच्छ आकाश में सूर्य प्रकाशमान दिखाई देता है । जैसे बादलों के घटाटोप के विघटित होने पर निर्मल आकाश में दिनकर प्रकाशित होता है वैसे ही शुद्धात्मा की अनुभूति के विपरीत काम-क्रोधादि विकल्प रूप भेदों के नष्ट हो जाने पर निर्मल चित्त रूपी आकाश में केवलज्ञानादि अनन्त गुण रूपी किरणों से सुशोभित निज शुद्धात्मा रूपी सूर्य प्रकाशित होता है ॥११६॥

अथ यथा मलिने दर्पणे रूपं न दृश्यते तथा रागादिमलिनचित्ते शुद्धात्मस्वरूपं न दृश्यत इति निरूपयति—

अब कहते हैं कि जैसे मलिन दर्पण में प्रतिबिम्ब नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार रागादि से मलिन चित्त में शुद्धात्मस्वरूप नहीं दिखाई देता—

राएँ रंगिए हियवडए देउ रा दीसइ संतु ।

दप्पणि मइलए विबु जिम एहउ जाणि रिभंतु ॥१२०॥

रागेन रञ्जिते हृदये देव न दृश्यते शान्तः ।

दर्पणे मलिने विम्बे यथा एतत् जानीहि निभ्रान्तम् ॥१२०॥

राएं इत्यादि । राएं रंगिए हियवडए रागेन रञ्जिते हृदये देउ ए दीसइ देवो न दृश्यते । किंविणिष्टः संतु शान्तो रागादिरहितः । दृष्टान्तमाह । दप्पणि मइलए दर्पणे मलिने विबु जिम विम्बे यथा एहउ एतत् जानीहि हे प्रभाकरभट्ट एणभंतु निभ्रान्तं यथा भवतीति । अयमत्राभिप्रायः । यथा मेघपटलप्रच्छादितो विद्यमानोऽपि सहस्रकरो न दृश्यते तथा केवलज्ञानकिरणैर्लोकालोकप्रकाशकोऽपि कामक्रोधादिविकल्पमेघप्रच्छादितः सन् देहमध्ये शक्तिरूपेण विद्यमानोऽपि निजशुद्धात्मा दिनकरो न दृश्यते इति ॥१२०॥

राएं रंगिए हियवडए संतु देउ ए दीसइ जिम मइलए दप्पणि विबु, एहउ एणभंतु जाणि ॥१२०॥ राग में रंजित हृदय में शान्त-रागादिरहित देव नहीं दिखाई देता, जैसे कि मैंने दर्पण में प्रतिविम्ब दिवाई नहीं देता । हे प्रभाकरभट्ट । यह बात तू सन्देहरहित जान । अभिप्राय यह है कि जैसे मेघमूढ़ में आच्छादित होने के कारण आकाश में विद्यमान भी सूर्य नहीं दिखाई देता वैसे ही केवलज्ञान की किरणों में लोकालोक का प्रकाशक होते हुए भी, देह में शक्तिरूप से विद्यमान भी निज शुद्धात्म रूप सूर्य काम-क्रोधादि विकल्प मेघों से ढका होने पर दिखाई नहीं देता ॥१२०॥

अथानन्तरं विषयासक्तानां परमात्मा न दृश्यत इति दर्शयति—

अत्र कहते हैं कि विषयामक्तो को परमात्मा दिखाई नहीं देता—

जसु हरिणच्छी हियवडए तसु एवि बंभु वियारि ।

एक्कहिं केम समंति वढ बे खंडा पडियारि ॥१२१॥

यस्य हृग्गिणाक्षी हृदये तस्य नैव ब्रह्म विचारय ।

एकस्मिन् कथं ममायाती वत्स द्वौ खड्गौ प्रत्याकारे (?) ॥१२१॥

जसु इत्यादि । जसु यस्य पुरुषस्य हरिणच्छी हरिणाक्षी स्त्री हियवडए हृदये वसतीति क्रियाध्याहारः, तसु तस्य एवि नैवास्ति । कोऽसी । बंभु ब्रह्मशब्दवाच्यो निज-परमात्मा वियारि एवं विचारय त्वं हे प्रभाकरभट्ट । अत्रार्थे दृष्टान्तमाह । एक्कहिं केम एकस्मिन् कथं समंति सम्यग्निमाते सम्यगवकाशं कथं लभेते वढ बत बे खंडा द्वौ खड्गौ असी । क्वाधिकरणभूते । पडियारी प्रतिकारे (?) कोशशब्दवाच्ये इति । तथाहि । त्रोतरागनिर्विकल्पपरमसमाधिसंजातानाकुलत्वलक्षणपरमानन्दसुखामृतप्रतिबन्धकैराकुल-त्वोत्पादकैः स्त्रीरूपावलोकनचिन्तादिसमुत्पन्नहावभावविभ्रमविलासविकल्पजालैर्मूर्च्छिते वासिते रञ्जिते परिणते चित्ते त्वेकस्मिन् प्रतिहारे (?) खड्गद्वयवत्परमब्रह्मशब्दवाच्य-

निजशुद्धात्मा कथमवकाशं लभते न कथमपीति भावार्थः । हावभावविभ्रमविलासलक्षणं कथ्यते । “हावो मुखविकारः स्याद्भावश्चित्तोत्थ उच्यते । विलासो नेत्रजो ज्ञेयो विभ्रमो भ्रूयुगान्तयोः ।” ॥१२१॥

जसु हियवडए हरिणच्छी तसु वंभु रावि, वढ वियारि; एक्कहि पडियारि केम वे खंडा समंति ॥१२१॥ जिसके हृदय में मृगनयनी (स्त्री) बस रही है, उसके अपना शुद्धात्मा नहीं है अर्थात् उसे शुद्धात्मा का दर्शन नहीं होता, हे बत्स प्रभाकरभट्ट ! तू विचार कर कि एक म्यान में दो तलवारे कैसे समा सकती हैं ? भावार्थ—वीनराग निर्विकल्प परम नमाधि से उत्पन्न अनाकुलता रूप परम आनन्द अतोन्द्रिय मुख्यरूप अमृत है, उसको रोकने वाले तथा आकुलता पैदा करने वाले जो स्त्री रूप के देखने की अभिलाषादि से उत्पन्न हुए हाव-भाव-विभ्रम-विलासरूप विकल्प समूह हैं उन-में मूर्च्छित, रंजित, परिणत चित्त में ब्रह्म (निज शुद्धात्मा) का रहना कैसे हो सकता है; जैसे कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं । कदापि नहीं रह सकतीं । हाव-भाव-विभ्रम-विलास का लक्षण कहते हैं—“हाव मुख के विकार हैं, भाव चित्त के विकार हैं और विलास-विभ्रम नेत्रों और भौंहों में उत्पन्न विकार जानने चाहिए ।” ॥१२१॥

अथ रागादिरहिते निजमनसि परमात्मा निवसतीति दर्शयति—

अब कहते हैं कि रागादि रहित निज मन में परमात्मा निवास करता है --

णियमणि णिम्मलि णाणियहँ णिवसइ देउ अणाइ ।

हंसा सरवरि लीणु जिम महु एहउ पडिहाइ ॥१२२॥

निजमनसि निर्मले जानिनां निवसति देवः अनादिः ।

हंसः सरोवरे लीनः यथा मम ईदृशः प्रतिभाति ॥१२२॥

णियमणि इत्यादि । णियमणि निजमनसि । किंविशिष्टे । णिम्मलि निर्मले रागादिमलरहिते । केषां मनसि । णाणियहं जानिनां णिवसइ निवसति । कोऽसौ । देउ देवः आराध्यः किंविशिष्टः । अणाइ अनादिः । क इव कुत्र । हंसा सरवरि लीणु जिम हंसः सरोवरे लीनो यथा हे प्रभाकरभट्ट महु एहउ पडिहाइ ममैवं प्रतिभातीति । तथाहि । पूर्वसूत्रकथितेन चित्ताकुलोत्पादकेन स्त्रीरूपावलोकनसेवनचिन्तादिसमुत्पन्नेन रागादिकल्लोलमालाजालेन रहिते निजशुद्धात्मद्रव्यसम्यक्श्रद्धानसहजसमुत्पन्नवीतराग-परममुखमुधारसस्वरूपेण निर्मलनीरेण पूर्णो वीतरागस्वसंवेदनजनितमानससरोवरे परमात्मा लीनस्तिष्ठति । कथंभूतः । निर्मलगुणसादृश्येन हंस इव हंसपक्षी इव । कुत्र प्रसिद्धः । सरोवरे । हंस इवेत्यभिप्रायो भगवतां श्रीयोगीन्द्रदेवानाम् ॥१२२॥

णाणियहँ णिम्मलि णियमणि अणाइ देउ णिवसइ । जिम सरवरि लीणु हंसा, महु एहउ पडिहाइ ॥१२२॥ जानियों के रागादि मल रहित निज मन में अनादि देव-आराध्य शुद्धात्मा निवास

कर रहा है। जैसे सरोवर में नीन हुआ हंस रहता है। ऐसा मुझे मालूम पड़ता है। भावार्थ-पूर्व दोहे में कथित, चित्त की आकुलता को उपजाने वाले स्त्रीरूप के दर्शन सेवन चिन्तन आदि से समुत्पन्न रागादि तरंगों के समूह से रहित, निजशुद्धात्मद्रव्य का सम्यक् श्रद्धान, स्वाभाविक ज्ञान, उससे उत्पन्न वीतरागपरममुख रूप अमृत रस रूपी निर्मल नीर से परिपूर्ण ज्ञानियों के वीतराग स्वा-
नुभव जनित मानसरोवर में परमात्मा रूपी हंस निरन्तर रहता है। निर्मल गुणों की समानता के कारण वह आत्मदेव हंस के समान है। हंस मानसरोवर में रहते हैं वैसे ही ब्रह्म का निवास-स्थान ज्ञानियों का निर्मल चित्त है ॥१२२॥

उक्तं च--

देउ ए देउले एवि सिलए एवि लिप्पइ एवि चित्ति ।

अखउ एिरंजणु एाणमउ सिउ संठिउ सम-चित्ति ॥१२३॥

देव न देवकुले नैव शिलायां नैव लेप्ये नैव चित्रे ।

अक्षयः निग्ज्जनः ज्ञानमयः शिवः संस्थितः समचित्ते ॥१२३॥

देउ इत्यादि । देउ देवः परमाराध्यः ए नास्ति कस्मिन् कस्मिन् नास्ति । देउले देवकुले देवतागृहे एवि सिलए नैव शिलाप्रतिमायां, एवि लिप्पइ नैव लेपप्रतिमायां, एवि चित्ति नैव चित्रप्रतिमायाम् । तर्हि क्व तिष्ठति । निश्चयेन अखउ अक्षयः एिरंजणु कर्मा-
ञ्जनरहितः । पुनरपि किंविशिष्टः । एाणमउ ज्ञानमयः केवलज्ञानेन निर्वृत्तः सिउ शिवशब्द वाच्यो निजपरमात्मा । एवंगुणविशिष्टः परमात्मा देव इति । संठिउ संस्थितः समचित्ति समभावे समभावपरिणतमनसि इति । तद्यथा । यद्यपि व्यवहा-
रेण धर्मवर्तनानिमित्तं स्थापनारूपेण पूर्वोक्तगुणलक्षणो देवो देवगृहादौ तिष्ठति तथापि निश्चयेन शत्रुमित्रमुखदुःखजीवितमरणादिसमत्तरूपे वीतरागसहजानन्दैकरूपपरमात्म-
तत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुभूतिरूपाभेदरत्नत्रयात्मकसमचित्ते समशब्दवाच्यः परमात्मा तिष्ठतीति भावार्थः ॥ तथा चोक्तं समचित्तपरिणतश्रमणलक्षणम्—“समसत्तुबंधुवग्गो समसुहदुक्खो पसंसंणिदसमो । समलोहकंचरणो वि य जीवियमरणे समो समणो ॥”
॥१२३॥ इत्येकत्रिंशत्सूत्रैश्चूलिकास्थलं गतम् ।

देउ देउले ए, सिलए एवि, लिप्पइ एवि, चित्ति एवि, अखउ, एिरंजणु, एाणमउ सिउ समचित्ति संठिउ ॥१२३॥ आत्मदेव देवालय (मन्दिर) में नहीं है, पाषाण को प्रतिमा में भी नहीं है, लेप में भी नहीं है और चित्र में भी नहीं है । वह देव अविनाशी है, निरञ्जन है, ज्ञानमय है, ऐसा निज परमात्मा समभाव में तिष्ठता है अर्थात् समभाव को परिणत हुए जीवों में विराज रहा है, अन्यत्र नहीं । भावार्थ—यद्यपि व्यवहारनय से धर्मप्रवृत्ति के लिए पूर्वोक्तगुणलक्षण देव स्थापना रूप से देवालय में विराजते हैं तथापि निश्चय नय से शत्रु-मित्र, सुख-दुःख, जीवित-मरणादि जिसमें समान है तथा वीतराग सहजानन्दरूप परमात्म तत्त्व की सम्यक् श्रद्धान ज्ञान चारित्ररूप लीनता

जिसमें है—ऐसे ज्ञानी के समचित्त में परमात्मा तिष्ठता है । अन्यत्र भी समचित्त को परिणत हुए श्रमण का लक्षण ऐसा कहा है—^१“जिसे शत्रु और बन्धु वर्ग समान है, सुख दुःख समान है, प्रशंसा और निन्दा समान है, मिट्टी और सोना समान है, तथा जीवन और मरण भी समान है, वह श्रमण है ।” ॥१२३॥ इस प्रकार इकतीस दोहों का चूलिकास्थल कहा ।

अथ स्थलसंख्यावाह्यं प्रक्षेपकद्वयं कथ्यते—

अथ, स्थलसंख्या से अलग दो प्रक्षेपक दोहे कहते हैं—

मणु मिलियउ परमेसरहँ परमेसर वि मणस्स ।

वोहि वि समरसि हूवाहँ पुज्ज चडावउं कस्स ॥१२३॥

मनः मिलितं परमेश्वरस्य परमेश्वरः अपि मनसः ।

द्वयोरपि समरसीभूतयोः पूजां समारोपयामि कस्य ॥१२३॥

मणु इत्यादि । मणु मनो विकल्परूपं मिलियउ मिलितं तन्मयं जातम् । कस्य संवन्धित्वेन । परमेसरहँ परमेश्वरस्य परमेसर वि मणस्स परमेश्वरोऽपि मनः संवन्धित्वेन लीनो जातः वोहि वि समरसिहूवाहँ एवं द्वयोरपि समरसीभूतयोः पुज्ज पूजां चडावउं समारोपयामि । कस्स कस्य निश्चयनयेन न कस्यापीति । अयमत्र भावार्थः । यद्यपि व्यवहारनयेन गृहस्थावस्थायां विषयकपायदुर्ध्यानवञ्चनार्थं धर्मवर्धनार्थं च पूजा-भिषेकदानादिव्यवहारोऽस्ति तथापि वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरतानां तत्काले बहिरङ्ग-व्यापाराभावात् स्वयमेव नास्तीति ॥१२३॥

मणु परमेसरहँ मिलियउ, परमेसर वि मणस्स । वोहि वि समरसि हूवाहँ कस्स पुज्ज चडावउं ॥१२३॥ विकल्परूप मन परमेश्वर से मिल गया और परमेश्वर भी मन से मिल गया तो दोनों ही को समरस (परस्पर एकमेक) हो जाने पर मैं अब किसकी पूजा करूँ यानी निश्चयनय से किसी को पूजना नहीं रहा । भावार्थ—यद्यपि व्यवहारनय से गृहस्थावस्था में विषय-कपाय रूप दुर्ध्यान को हटाने के लिए और वर्म को बढ़ाने के लिए पूजा-अभिषेक दानादि का व्यवहार है तो भी वीतरागनिर्विकल्पसमाधि में रत योगीश्वरो को उस समय में बाह्य व्यापार का अभाव होने से स्वयं ही द्रव्यपूजा का प्रसंग उपस्थित नहीं होता ॥१२३॥

जेण शिरंजणि मणु धरिउ विसय-कसायहिं जंतु ।

मोक्खहँ कारणु एत्तडउ अण्णु एण तंतु एण मंतु ॥१२३॥

येन निगञ्जने मनः धृतं विषयकपायेषु गच्छत् ।

मोक्षस्य कारणं एतावदेव अन्यः न तन्त्रं न मन्त्रः ॥१२३॥

जेण इत्यादि । येन येन पुरुषेण कर्तृभूतेन गिरंजणि कर्माञ्जनरहिते परमात्मनि मणु मनः धरिउ धृतम् । किं कुर्वत् सत् । विसयकसायहि जंतु विषयकपायेषु गच्छत् सत् । विसयकसायहि तृतीयान्तं पद सप्तम्यन्तं कथं जातमिति चेत् । परिहारमाह । प्राकृते क्वचित्कारक-व्यभिचारो भवति लिङ्गव्यभिचारश्च । इदं सर्वत्र ज्ञातव्यम् । मोक्षहं कारणं मोक्षस्य कारणं एतदु एतावदेव । विषयकषायरतचित्तस्य व्यावर्तनेन स्वात्मनि स्थापनं अणु एण अन्यत् किमपि न मोक्षकारणम् । अन्यत् किम् । तन्तु तन्त्रं शास्त्रमौषधं वा मंतु मन्त्राक्षरं चेति । तथाहि । शुद्धात्मतत्त्वभावनाप्रतिकूलेषु विषयकपायेषु गच्छत् सत् मनो वीतरागनिर्विकल्पस्वसवेदनज्ञानबलेन व्यावर्त्य निज-शुद्धात्मद्रव्ये स्थापयति यः स एव मोक्षं लभते नान्यो मन्त्रतन्त्रादिबलिष्ठोऽपीति भावार्थः ॥१२३३॥

जेण विसयकसायहि जंतु मणु गिरंजणि धरिउ, एतदु मोक्षहं कारणं अणु तंतु एण मंतु एण ॥१२३३॥ जिसने विषयकपायों में जाते हुए मन को कर्माजन से रहित भगवान में रखा, ये ही मोक्ष के कारण हैं, दूसरा कोई भी तत्र नहीं है और न मंत्र है । विषयकपायादि परपदार्थों से मन को रोक कर परमात्मा में मन को लगाना ही मोक्ष का कारण है । भावार्थ—जो कोई जीव शुद्धात्मतत्त्व की भावना से प्रतिकूल विषय-कपायों में जाते हुए मन को वीतरागनिर्विकल्प स्वसवेदन-ज्ञान के बल से पीछे हटा कर निज शुद्धात्मद्रव्य में स्थापित करता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है, दूसरा कोई मन्त्र-तन्त्रादि में बलिष्ठ होने पर भी मोक्ष नहीं पाता ॥१२३३॥

एवं परमात्मप्रकाशवृत्तौ प्रक्षेपकत्रयं विहाय व्यधिकविशत्युत्तरशतदोहकसूत्रैस्त्रिविधात्मप्रति-पादकनामा प्रथममहाधिकारः समाप्त ॥ १ ॥

इस प्रकार परमात्मप्रकाश की टीका में तीन प्रक्षिप्त दोहों को छोड़कर एक सौ तेईस दोहा-सूत्रों में बहिरात्मा-अन्तरात्मा और परमात्मरूप त्रिविध आत्मा का प्रतिपादक प्रथम महाधिकार पूर्ण हुआ ॥१॥

॥ इति प्रथम महाधिकार ॥



द्वितीय-महाधिकारः

अत ऊर्ध्वं स्थलसंख्याबहिर्भूतान् प्रक्षेपकान् विहाय चतुर्दशाधिकशतद्वयप्रमितैर्दोहकसूत्रैर्मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गप्रतिपादनमुख्यत्वेन द्वितीयमहाधिकारः प्रारभ्यते । तत्रादौ सूत्रदशकपर्यन्तं मोक्षमुख्यतया व्याख्यानं करोति । तद्यथा—

अब आगे प्रकरणसंख्या से बाह्य प्रक्षेपक दोहों के अतिरिक्त दो सौ चौदह दोहा सूत्रों में मोक्ष, मोक्षफल और मोक्षमार्ग के प्रतिपादन की मुख्यता से दूसरा महाधिकार प्रारम्भ करते हैं । पहले दस दोहों तक मोक्ष की मुख्यता से व्याख्यान करते हैं—

सिरिगुरु अक्खहि मोक्खु महु मोक्खहं कारणु तत्थु ।
मोक्खहं केरउ अण्णु फलु जे जाणउं परमत्थु ॥१॥
श्रीगुरो आख्याहि मोक्षं मम मोक्षस्य कारणं तथ्यम् ।
मोक्षस्य संबन्धि अन्यत् फलं येन जानामि परमार्थम् ॥१॥

सिरिगुरु इत्यादि । सिरिगुरु हे श्रीगुरो योगीन्दुदेव अक्खहि कथय मोक्खु मोक्षं महु मम, न केवलं मोक्षं मोक्खहं कारणु मोक्षस्य कारणम् । कथंभूतम् । तत्थु तथ्यम् मोक्खहं केरउ मोक्षस्य संबन्धि अण्णु अन्यत् । किम् । फलु फलम् । एतत्त्रयेन ज्ञातेन किं भवति । जे जाणउं येन त्रयस्य व्याख्यानेन जानाम्यहं कर्ता । कम् । परमत्थु परमार्थमिति । तद्यथा । प्रभाकरभट्टः श्रीयोगीन्दुदेवान् विज्ञाप्य मोक्षं मोक्षफलं मोक्ष-कारणमिति त्रयं पृच्छतीति भावार्थः ॥१॥

सिरिगुरु महु मोक्खु तत्थु मोक्खहं कारणु अण्णु मोक्खहं केरउ फलु अक्खहि जे परमत्थु जाणउं ॥१॥ हे श्रीगुरो ! मुझे मोक्ष, सत्यार्थ मोक्ष का कारण और मोक्ष का फल कहो जिससे मैं परमार्थ को जान सकूँ । भावार्थः—प्रभाकरभट्ट श्री योगीन्दुदेव से मोक्ष, मोक्ष का कारण और मोक्ष का फल इन तीनों के सम्बन्ध में पूछते हैं ॥१॥

अथ तदेव त्रयं क्रमेण भगवान् कथयति—

अब उन तीनों को क्रम से भगवान् कहते हैं—

जोइय मोक्खु वि मोक्ख-फलु पुच्छिउ मोक्खहं हेउ ।
सो जिण-भासिउ गिसुणि तुहुं जेण वियाणहि भेउ ॥२॥
योगिन् मोक्षोऽपि मोक्षफलं पृष्ठं मोक्षस्य हेतुः ।
तत् जिनभाषितं निशृणु त्वं येन विजानासि भेदम् ॥२॥

जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन् मोक्खु वि मोक्षोऽपि मोक्खफलु मोक्षफलं पुच्छिउ पृष्टं त्वया कर्तृभूतेन । पुनरपि कः पृष्टः । मोक्खहं हेउ मोक्षस्य हेतुः कारणम् । तत्त्रयं जिणभासिउ जिनभाषित णिसुणि निश्चयेन शृणु समाकर्णय जेण वियाणहि भेउ विजानासि भेद त्रयाणां सम्बन्धिनमिति । अयमत्र तात्पर्यार्थः । श्री-योगीन्दुदेवाः कथयन्ति हे प्रभाकरभट्ट शुद्धात्मोपलम्भलक्षणं मोक्षं केवलज्ञानाद्यनन्त-चतुष्टयव्यक्तिरूपं मोक्षफल भेदाभेदरत्नत्रयात्मकं मोक्षमार्गं च क्रमेण प्रतिपादयाम्यहं त्वं शृण्वति ॥२॥

जोइय मोक्खु वि मोक्खफलु मोक्खहं हेउ पुच्छिउ सो जिणभासिउ तुहं णिसुणि जेण भेउ वियाणहि ॥२॥ हे योगी ! तूने मोक्ष और मोक्ष का फल तथा मोक्ष का कारण पूछा है । उसे जैसा जिनेन्द्र भगवान् ने कहा है, वैसा मुन जिससे तू अच्छी तरह भेद जान सके । श्री योगीन्दुदेव अपने शिष्य से कहते हैं कि हे प्रभाकरभट्ट ! शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप मोक्ष, केवलज्ञानादि अनन्त-चतुष्टय के प्रकटपने रूप मोक्षफल, तथा भेदाभेद (निश्चय व्यवहार) रत्नत्रयरूप मोक्ष का मार्ग—इन तीनों के सम्बन्ध में मैं जिनाजा प्रमाण कहता हूँ—सो तू सुन, उससे तुझे सब भेद जात हो जायेगा ॥२॥

अथ धर्मार्थकाममोक्षाणां मध्ये सुखकारणत्वान्मोक्ष एवोत्तम इति अभिप्रायं मनसि संप्रधार्य सूत्रमिदं प्रतिपादयति—

अव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से सुख का कारण होने से मोक्ष ही सबसे उत्तम है, ऐसा अभिप्राय मन में धारण कर यह दोहा कहते हैं—

धम्मह अत्थहं कामहं वि एयहं सयलहं मोक्खु ।
उत्तमु पभणहिं णाणि जिय अण्णे जेण ण सोक्खु ॥३॥
धर्मस्य अर्थस्य कामस्यापि एतेषां सकलानां मोक्षम् ।
उत्तमं प्रभणन्ति ज्ञानिनः जीव अन्येन येन न सौख्यम् ॥३॥

धम्महं इत्यादि । धम्महं धर्मस्य धर्माद्वा अत्थहं अर्थस्य अर्थाद्वा कामहं वि कामस्यापि कामाद्वा एयहं सयलहं एतेषां सकलानां संबन्धित्वेन एतेभ्यो वा सकाशात् मोक्खु मोक्ष उत्तमु पभणहि उत्तमं विशिष्टं प्रभणन्ति । के कथयन्ति । णाणि ज्ञानिनः । जिय हे जीव । कस्मादुत्तमं प्रभणन्ति मोक्षम् । अण्णइ अन्येन धर्मार्थकामादिना जेण येन कारणेन ण सोक्खु नास्ति परममुखम् इति । तद्यथा—धर्मशब्देनात्र पुण्यं कथ्यते अर्थशब्देन तु पुण्यफलभूतार्थो राज्यादिविभूतिविशेषः, कामशब्देन तु तस्यैव राज्यस्य मुख्यफलभूतः स्त्रीवस्त्रगन्ध-माल्यादिसंभोगः । एतेभ्यस्त्रिभ्यः सकाशान्मोक्षमुत्तमं

कथयन्ति । के ते । वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनजानिनः । कस्मात् । आकुलत्वोत्पादकेन वीतरागपरमानन्दसुखामृतरसास्वादविपरीतेन धर्मार्थकामादिना मोक्षादन्येन येन कारणेन मुखं नास्तीति भावार्थः ॥३॥

जिय ! धम्मह अत्थहँ कामहँ वि एयहँ सयलहँ मोक्खु उत्तमु एणहि पभणहिँ जेण अण्णो सोक्खु ए ॥३॥ हे जीव ! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सब पुरुषार्थों में जानी पुरुष मोक्ष को उत्तम कहते हैं क्योंकि अन्य धर्म अर्थ कामादि में परम सुख नहीं है । विशेषार्थ-धर्म शब्द में यहाँ पुण्य का कथन है, अर्थ शब्द से पुण्य का फल राज्यादिविभूति विशेष जानना और काम शब्द से उस राज्य का मुख्य फल स्त्री, वस्त्र, गन्धमाल्यादि वस्तु रूप भोग जानना । इन तीनों से परमसुख नहीं है । इसीलिए वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनजानी मोक्ष को इनसे उत्तम कहते हैं । क्योंकि मोक्ष से भिन्न धर्म-अर्थ-काम आकुलता के उत्पादक है और वीतराग परमानन्द सुखामृत के रसास्वाद से विपरीत है, इसलिए सुख के करने वाले नहीं हैं, ऐसा जानना ॥३॥

अथ धर्मार्थकामेभ्यो यद्युत्तमो न भवति मोक्षस्तर्हि तत्त्रयं मुक्त्वा परलोकशब्द-वाच्यं मोक्षं किमिति जिना गच्छन्तीति प्रकटयन्ति—

आगे, यदि मोक्ष धर्म, अर्थ और काम इन तीनों में उत्तम नहीं होना तो इन तीनों को छोड़कर जिनेश्वरदेव मोक्ष क्यों जाते ? यह कहते हैं —

जइ जिय उत्तमु होइ एणवि एयहँ सयलहँ सोइ ।

तो किं तिण्णि वि परिहरवि जिण वच्चहिँ पर-लोइ ॥४॥

यदि जीव उत्तमो भवति नैव एतेभ्यः सकलेभ्यः स एव ।

ततः किं त्रीण्यपि परिहृत्य जिना ब्रजन्ति परलोके ॥४॥

जइ इत्यादि । जइ यदि चेत् जिय हे जीव उत्तम होइ एणवि उत्तमो भवति नैव । केभ्यः । एयहँ सयलहँ एतेभ्यः पूर्वोक्तेभ्यो धर्मादिभ्यः । कतिसंख्योपेतेभ्यः । सकलेभ्यः सो वि स एव पूर्वोक्तो मोक्षः तो ततः कारणात् किं किमर्थं तिण्णि वि परिहरवि त्रीण्यपि परिहृत्य त्यक्त्वा जिण जिनाः कर्तारः वच्चहिँ ब्रजन्ति गच्छन्ति । कुत्र गच्छन्ति । परलोइ परलोकशब्दवाच्ये परमात्मध्याने न तु कायमोक्षे चेति । तथाहि—परलोकशब्दस्य व्युत्पत्त्यर्थः कथ्यते । परः उत्कृष्टो मिथ्यात्वरगादिरहितः केवलजानाद्यनन्तगुणसहितः परमात्मा परशब्देनोच्यते तस्यैवंगुणविशिष्टस्य परमात्मनो लोको लोकनमवलोकनं वीतरागपरमानन्दसमरसीभावानुभवनं लोक इति परलोकशब्दस्यार्थः । अथवा पूर्वोक्तलक्षणः परमात्मा परशब्देनोच्यते । निश्चयेन परमशिवशब्दवाच्यो मुक्तात्मा शिव इत्युच्यते तस्य लोकः शिवलोक इति । अथवा परमब्रह्मशब्दवाच्यो मुक्तात्मा परमब्रह्म इति तस्य लोको ब्रह्मलोक इति । अथवा परम विष्णुशब्दवाच्यो

मुक्तात्मा विष्णुरिति तस्य लोको विष्णुलोक इति परलोकशब्देन मोक्षो भण्यते परश्चामी लोकश्च परलोक इति । परलोकशब्दस्य व्युत्पत्त्यर्थो जातव्यः न चान्यः कोऽपि पर-कल्पितः शिवलोकादिरस्तीति । अत्र स एव परलोकशब्दवाच्यः परमात्मोपादेय इति तात्पर्यम् ॥४॥

जिय जइ एयहँ सयलहँ सोइ उत्तमु एवि होइ तो जिए तिणिण वि परिहरवि परलोइ किं वच्छहिँ ॥४॥ हे जीव ! जो इन सबमे—धर्म अर्थ काम से—मोक्ष उत्तम ही नहीं होता तो श्री जिनवरदेव इन तीनों को छोड़कर मोक्ष क्यों जाने ? भावार्थ—पर अर्थात् उत्कृष्ट मिथ्यात्व रागादि रहित, केवलज्ञानादि अनन्त गुण भहित परमात्मा वह पर है, उस परमात्मा का लोक अर्थात् अवलोकन वीतराग परमानन्द समरसीभाव का अनुभव वह परलोक कहा जाता है । अथवा परमात्मा को परमजिव कहते हैं, उनका जो अवलोकन वह शिवलोक है, अथवा परमात्मा का ही नाम परम-ब्रह्म है, उसका लोक है, वह ब्रह्मलोक है । अथवा उसी का नाम परमविष्णु है, उसका लोक अर्थात् स्थान वह विष्णुलोक है, ये सब मोक्ष के नाम हैं यानी जितने परमात्मा के नाम हैं उनके आगे 'लोक' लगाने से मोक्ष के नाम हो जाते हैं, दूसरा कोई कल्पित शिवलोक, ब्रह्मलोक या विष्णुलोक नहीं है । सारांश यह है कि परलोकशब्द में वाच्य परमात्मा ही उपादेय है, अन्य कोई नहीं ॥४॥

अथ तमेव मोक्षं मुखदायकं दृष्टान्तद्वारेण द्रव्यति—

अब, वह मोक्ष मुखदायक है, इस बात को दृष्टान्त से पुष्ट करते हैं—

उत्तमु सुखु ए देइ जइ उत्तमु मुखु ए होइ ।

तो किं इच्छहिँ बंधणहिँ वद्धा पसुय वि सोइ ॥५॥

उत्तमं मुखं न ददाति यदि उत्तमो मोक्षो न भवति ।

ततः किं इच्छन्ति बन्धनैः बद्धा पशवोऽपि तमेव ॥५॥

उत्तमु इत्यादि । उत्तमु उत्तमं सुखु मुखं ए देइ जइ न ददाति यदि चेत् उत्तमु मुखु ए होइ उत्तमो मोक्षो न भवति तो तस्मात्कारणात् किं किमर्थं इच्छहिँ इच्छन्ति बंधणहिँ बन्धनैः बद्धा निबद्धाः । पसुय वि पशवोऽपि । किमिच्छन्ति । सोइ तमेव मोक्षमिति । अयमत्र भावार्थः । मुखकारणत्वाद्धेतोः बन्धनबद्धाः पशवोऽपि मोक्षमिच्छन्ति तेन कारणेन केवलज्ञानाद्यनन्तगुणाविनाभूतस्योपादेयरूपस्यानन्तमुखस्य कारणत्वादिति जानिनो विज्ञेयेण मोक्षमिच्छन्ति ॥५॥

जइ मुखु उत्तमु सुखु ए देइ, उत्तमु ए होइ । तो बंधणहिँ वद्धा पसुय वि सोइ किं इच्छहिँ ॥५॥ जो मोक्ष उत्तम मुख को देने वाला न होवे तो उत्तम नहीं होवे और यदि मोक्ष उत्तम ही न हो तो फिर बन्धनों में बद्ध पशु भी उस मोक्ष की ही इच्छा क्यों करे ? मुख का कारण होने से बन्धन में बँधे पशु भी छूटना (मोक्ष-मुक्ति) चाहते हैं अतः केवलज्ञानादि अनन्तगुणों से तन्मयी

उपादेयरूप अनन्त मुख का कारण होने से जानी पुरुष विशेषरूप से मोक्ष की ही इच्छा करते हैं, यह भावार्थ है ॥५॥

अथ यदि तस्य मोक्षस्याधिकगुणगणो न भवति तर्हि लोको निजमस्तकस्योपरि तं किमर्थं धरतीति निरूपयति—

अब कहते हैं कि यदि मोक्ष में अधिक गुणों का समूह नहीं होता तो मोक्ष को लोक अपने मस्तक पर क्यों धारण करता ?

अणु जइ जगहँ वि अहिययर गुण-गणु तासु ए होइ ।

तो तइलोउ वि किं धरइ गिय-सिर-उप्परि सोइ ॥६॥

अन्यद् यदि जगतोऽपि अधिकतरः गुणगणः तस्य न भवति ।

ततः त्रिलोकोऽपि किं धरति निजगिर उपरि तमेव ॥६॥

अणु इत्यादि । अणु पुनः जइ यदि चेत् जगहँ वि जगतोऽपि सकाशात् अहिययर अतिशयेनाधिकः अधिकतरः । कोऽमौ । गुणगणु गुणगणः तासु तस्य मोक्षस्य ए होइ न भवति । तो ततः कारणात् तइलोउ वि त्रिलोकोऽपि कर्ता । किं धरइ किमर्थं धरति । कस्मिन् । गियसिरउप्परि निजगिरसि उपरि । किं धरइ किं धरति । सोइ तमेव मोक्षमिति । तद्यथा । यदि तस्य मोक्षस्य पूर्वोक्तः सम्यक्त्वादिगुणगणो न भवति तर्हि लोकः कर्ता निजमस्तकस्योपरि तत्किं धरतीति । अत्रानेन गुणगणस्थापनेन किं कृतं भवति, बुद्धिमुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मसंस्काराभिधानानां नवानां गुणानामभावं मोक्षं मन्यन्ते ये वृद्धवैशेषिकास्ते निषिद्धाः । ये च प्रदोषनिर्वाणवज्जीवाभावं मोक्षं मन्यन्ते सौगतास्ते च निरस्ताः । यच्चोक्तं सांख्यैः मुप्तावस्थावत् सुखज्ञानरहितो मोक्षस्तदपि निरस्तम् । लोकाग्रेतिष्ठतीति वचनेन तु मण्डिकसंज्ञा नैयायिकमतान्तर्गता यत्रैव मुक्तस्तत्रैव तिष्ठतीति वदन्ति तेऽपि निरस्ता इति । जैनमते पुनरिन्द्रियजनितज्ञानसुखस्याभावे न चातीन्द्रियज्ञानसुखस्येति कर्मजनितेन्द्रियादिदशप्राणसहितस्याणुद्विजवस्थाभावेन न पुनः शुद्धजीवस्येति भावार्थः ॥६॥

अणु जइ जगहँ वि अहिययर गुणगणु तासु ए होइ तो तइलोउ वि गिय सिर उप्परि सोइ किं धरइ ? ॥६॥ यदि मोक्ष में सबलोक से अधिक गुणों का समूह नहीं होता तो तीनों लोक भी उमें अपने मस्तक के ऊपर क्यों धारण करते ? विशेषार्थ—मोक्ष लोक के शिखर पर विराजित है क्योंकि उममें बहुत गुण हैं । कोई किसी को अपने सिर पर धारण करता है तो अपने से अधिक गुणी जान कर ही धारण करता है । यदि मोक्ष में क्षायिक सम्यक्त्व, केवलदर्शनादि अनन्त गुण न होते तो मोक्ष सब के सिर पर नहीं होता, मोक्ष से ऊपर अन्य कोई स्थान नहीं है । मोक्ष के आगे अनन्त अलोक है और वह भी सिद्धों के ज्ञान में भासित है । यहाँ मोक्ष में अनन्त गुणों की स्थापना

कर्मे मे मिथ्यादृष्टियों का खण्डन किया । कोई मिथ्यादृष्टि वैशेषिकादि ऐसा कहते हैं कि बुद्धि, मुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार इन नौ गुणों के अभाव रूप मोक्ष है, उनका निषेध किया । क्योंकि इन्द्रियजन्य बुद्धि का तो अभाव है परन्तु केवलज्ञान का अभाव नहीं है; इन्द्रियजनित मुखों का अभाव है किन्तु अतीन्द्रिय मुख की पूर्णता है, दुःख-इच्छा-द्वेष प्रयत्न इन विभावरूप गुणों का तो अभाव ही है, केवलरूप परिणामन है, व्यवहार धर्म का अभाव ही है और वस्तु का स्वभावरूप धर्म वही है, अधर्म का तो अभाव ठीक ही है और पर-द्रव्य रूप संस्कार सर्वथा नहीं है, स्वभाव संस्कार ही है । जो मूढ़ इन गुणों का अभाव मानते हैं, वे व्यर्थ कहते हैं, मोक्ष तो अनन्त गुणरूप है । इस तरह निर्गुणवादियों का निषेध किया । बौद्धमती जीव के अभाव को मोक्ष कहते हैं । वे ऐसा मानते हैं कि जैसे दीपक का बुझना, उसी तरह जीव का अभाव वही मोक्ष है । ऐसे बौद्ध मन को भी निरस्त किया क्योंकि यदि जीव का ही अभाव हो गया तो फिर मोक्ष किसे हुआ ? जीव का शुद्ध होना मोक्ष है, अभाव कहना अनुचित है । सांख्यमती मानते हैं कि जो मुक्तावस्था है, वही मोक्ष है, जिस जगह न मुख है, न ज्ञान है, उनकी इस मान्यता का भी निरसन किया । मण्डिक मंज्रा वाले नैयायिक मन के अन्तर्गत यह माना जाता है कि जीव जहाँ ने मुक्त हुआ वही पर टहना है, ऊपर गमन नहीं करना, ऐसे नैयायिक के कथन का 'लोकनिखर पर तिष्ठना है' ऐसा कह कर निषेध किया । जैनमत में तो इन्द्रियजनित ज्ञान (मनि श्रुत अवधि मनःपर्यय) और इन्द्रिय-जनित मुख (स्पर्श, रस, गन्ध, रूप, जड) का अभाव माना है न कि अतीन्द्रियज्ञान (केवलज्ञान) और अतीन्द्रिय मुख का । शुद्ध मुक्त जीव के कर्मजनित इन्द्रियादि दस प्राणो (पाँच इन्द्रियाँ, मन, वचन, काय, आयु, श्वासोच्छ्वास) का भी अभाव है, जानादि निज प्राणों का अभाव नहीं है । जीव की अशुद्धता का अभाव है, शुद्धपने का अभाव नहीं; यह निश्चय में जानना ॥६॥

अथोत्तमं मुखं न ददाति यदि मोक्षस्तर्हि सिद्धाः कथं निरन्तरं सेवन्ते तमिति कथयति—

अब कहते हैं कि यदि मोक्ष उत्तम मुख नहीं प्रदान करे तो सिद्ध उसका निरन्तर सेवन क्यों करे ?

उत्तमु सुखं एण देइ जइ उत्तमु सुखं एण होइ ।

तो कि सयलु वि कालु जिय सिद्ध वि सेवहिं सोइ ॥७॥

उत्तमं मुखं न ददाति यदि उत्तमः मोक्षो न भवति ।

ततः किं सकलमपि कालं जीव सिद्धा अपि मेवन्ते तमेव ॥७॥

उत्तमु इत्यादि । उत्तमु सुखं उत्तमं मुखं एण देइ न ददाति जइ यदि चेत् । उत्तमु उत्तमो मुखं मोक्षः एण होइ न भवति । तो ततः कारणात्, किं किमर्थं, सयलु वि कालु सकलमपि कालम् । जिय हे जीव । सिद्ध वि सिद्धा अपि सेवहिं सेवन्ते सोइ तमेव मोक्षमिति । तथाहि । यद्यतीन्द्रियपरमाह्लादरूपमविनश्वरं मुखं न ददाति मोक्षस्तर्हि कथमुत्तमो भवति उत्तमत्वाभावे च केवलज्ञानादिगुणसहिताः सिद्धा भगवन्तः किमर्थं निरन्तरं मेवन्ते च चेत् । तस्मादेव जायते तत्सुखमुत्तमं ददातीति । उक्तं च सिद्धसुखम्—

“आत्मोपादानसिद्धं स्वयमतिशयवद्भूतवाचं विशालं, वृद्धिह्रासव्यपेतं विषयविरहितं निःप्रतिद्वन्द्वभावम् । अन्यद्रव्यानपेक्षं निरुपमममितं शाश्वतं सर्वकालमुत्कृष्टानन्तसारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम् ॥” अत्रेदमेव निरन्तरमभिलषणीयमिति भावार्थः ॥७॥

जड उत्तमु सुखं ए देह, सुखं उत्तमु ए होइ । तो जिय सिद्ध वि सयलु वि कालु सोइ किं सेवहिं ॥७॥ यदि मोक्ष उत्तम सुख नहीं देवे तो फिर वह उत्तम भी नहीं हो सकता । यदि मोक्ष में उत्तम सुख-परमानन्द नहीं होता तो हे जीव ! सिद्ध परमेष्ठी भी नदा काल उस मोक्ष का ही मेहनत क्यों करते ? भावार्थ—मोक्ष अखण्ड अविनाशी शाश्वत सुख देता है । मोक्ष परम आत्मादिरूप है, अविनश्वर है, मन और इन्द्रियों से रहित है, इसीलिए उसे सदा काल सिद्ध मेवते है, केवलजानादि गुण सहित सिद्ध परमेष्ठी निरन्तर वही निवास करते हैं; इसी से जात होता है कि मोक्ष उत्तम सुख का दाता है । सिद्धों का सुख अन्यत्र भी इस प्रकार कहा है—“सिद्धों का सुख अपनी उपादान शक्ति से उत्पन्न हुआ है, पर की सहायता से नहीं, स्वयं ही अतिशय रूप है, सब बाधाओं से रहित है, विस्तीर्ण है, वृद्धि-ह्रास ने रहित है, विषयविकार से रहित है, भेदभाव से रहित है, निर्द्वन्द्व है, अन्यद्रव्य की उसे अपेक्षा नहीं है, निरुपम है, अनन्त है, शाश्वत है, सर्वकाल उत्कृष्ट है और अनन्त श्रेष्ठता लिए हुए है, ऐसा परमसुख सिद्धों के है, अन्य किसी के नहीं ।” (पूज्यपाद-सिद्ध-भक्ति-७) अभिप्राय यह है कि मोक्षसुख ही सदा अभिलाषा करने योग्य है, अन्य सब हेय है ॥७॥

अथ सर्वेषां परमपुरुषाणां मोक्ष एव ध्येय इति प्रतिपादयति—

अथ कहते हैं कि सभी महान् पुरुषों के मोक्ष ही ध्यानव्य है—

हरि-हर-वंभु वि जिणवर वि मुणि-वर-विद वि भव्व ।

परम-णिरंजणि मणु धरिवि मुक्खु जि भार्याहिं सव्व ॥८॥

हरिहरब्रह्माणोऽपि जिनवरा अपि मुनिवरवृन्दान्यपि भव्याः ।

परमनिरञ्जने मनः कृत्वा मोक्षं एव ध्यायन्ति सर्वे ॥८॥

हरिहर इत्यादि । हरिहरवंभु वि हरिहरब्रह्माणोऽपि जिणवर वि जिनवरा अपि मुणिवरविद वि मुनिवरवृन्दान्यपि भव्व शेषभव्या अपि । एते सर्वे किं कुर्वन्ति । परम-णिरंजणि परमनिरञ्जनाभिधाने निजपरमात्मस्वरूपे । मणु मनः धरिवि विषयकषायेषु गच्छन् नद् व्यावृत्त्य कृत्वा पश्चात् मुक्खु जि मोक्षमेव भार्याहि ध्यायन्ति सव्व सर्वेऽपि इति । तद्यथा । हरिहरादयः सर्वेऽपि प्रसिद्धपुरुषाः श्यातिपूजालाभादिसमस्तविकल्पजालेन शून्ये, शुद्धबुद्धैकस्वभावनिजात्मद्रव्यसम्यक्श्रद्धानजानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्नवीतरागसहजानन्दैकसुखरसानुभवेन पूर्णकलशवत् भरितावस्थे निरञ्जनशब्दाभिधेयपरमात्मध्याने स्थित्वा मोक्षमेव ध्यायन्ति । अयमत्र भावार्थः । यद्यपि

व्यवहारेण सविकल्पावस्थायां वीतरागसर्वजस्वरूपं तत्प्रतिविम्बानि तन्मन्त्राक्षराणि तदाशयकपुरुषाश्च ध्येया भवन्ति तथापि वीतरागनिर्विकल्पत्रिगुप्तिगुप्तपरमसमाधिकाले निजशुद्धात्मैव ध्येय इति ॥८॥

हरि-हर-वंशु वि, जिहवर वि, मुणिवर विंद वि भव्व परम-गिरंजणि मणु धरिवि सव्व मुक्खु जि भायहिं ॥८॥ हरि-हर-ब्रह्मा, श्री जिनन्द्रदेव, मुनीश्वरों के समूह तथा अन्य भी भव्यजीव परम निरंजन में मन रख कर सभी मोक्ष को ही ध्याते हैं। विषयकपायों में जाते हुए मन को लौटा कर अपने स्वरूप में स्थिर करते हैं। विशेषार्थ—हरिहरादिक सभी प्रसिद्ध पुरुष ख्याति-पूजा-लाभादि समस्त विकल्पमूहों में रहित, अपने शुद्ध ज्ञान अखण्ड स्वभाव जो निज आत्मद्रव्य है उमका सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान, आचरणरूप जो अभेद रत्नत्रयमय समाधि से उत्पन्न वीतराग सहजानन्द अतीन्द्रिय मुखरूप, उमके अनुभव में पूर्ण कलण की तरह भरे हुए निरन्तर निराकार निजस्वरूप परमात्मा के ध्यान में स्थिर होकर मुक्त होते हैं। भावार्थ—यह है कि यद्यपि व्यवहारनय से सविकल्प अवस्था में वीतरागसर्वजस्वरूप उनके विम्ब अथवा वीतराग के नाममंत्र के अक्षर अथवा वीतराग के मेवक महामुनि ध्यावने योग्य हैं तथापि वीतराग निर्विकल्प त्रिगुप्तिरूप परमसमाधि के काल में निजशुद्धात्मा ही ध्यान करने योग्य है, अन्य कोई भी पदार्थ उस काल में ध्यातव्य नहीं है ॥८॥

अथ भुवनत्रयेऽपि मोक्ष मुक्त्वा अन्यत्परमसुखकारणं नास्तीति निश्चिनोति—

अथ निश्चय करते हैं कि तीनो लोकों में मोक्ष को छोड़कर अन्य कोई भी परम सुख का कारण नहीं है—

तिहुयणि जीवहं अत्थि एवि सोक्खहं कारणु कोइ ।

मुक्खु मुएविणु एक्कु पर तेणवि चितहि सोइ ॥९॥

त्रिभुवने जीवाना अस्ति नैव मुखस्य कारणं किमपि ।

मोक्ष मुक्त्वा एक पर तेनैव चिन्तय तमेव ॥९॥

तिहुयणि इत्यादि । तिहुयणि त्रिभुवने जीवहं जीवानां अत्थि एवि अस्ति नैव । किं नास्ति । सोक्खहं कारणु मुखस्य कारणम् । कोइ किमपि वस्तु । किं कृत्वा । मुक्खु मुएविणु एक्कु मोक्षं मुक्त्वैकं पर नियमेन तेणवि तेनैव कारणेन चितहि चिन्तय सोइ तमेव मोक्षमिति । तथाहि । त्रिभुवनेऽपि मोक्ष मुक्त्वा निरन्तरातिशय मुखकारणमन्यत्पञ्चेन्द्रियविषयानुभवरूपं किमपि नास्ति तेन कारणेन हे प्रभाकरभट्ट प्रभाकरभट्टः हे भगवन्नतीन्द्रियमोक्षसुख निरन्तरं वर्ण्यते भवद्भिस्तच्च न जायते जनैः । भगवानाह हे प्रभाकरभट्ट कोऽपि पुरुषो निर्व्याकुलचित्तः प्रस्तावे पञ्चेन्द्रियभोगसेवा-रहितस्तिष्ठति स केनापि देवदत्तेन पृष्ठः सुखेन स्थितो भवान् । तेनोक्तं सुखमस्तीति तत्सुखमात्मोत्थम् । कस्मादिति चेत् । तत्काले स्त्रीसेवादिस्पर्शविषयो नास्ति भोजना-

दिजिह्वेन्द्रियविषयो नास्ति विशिष्टरूपगन्धमाल्यादिघ्राणेन्द्रियविषयों नास्ति दिव्यस्त्री-
रूपावलोकनादिलोचनविषयो नास्ति श्रवणरमणीयगीतवाद्यादिशब्दविषयोऽपि नास्तीति
तस्मात् ज्ञायते तत्सुखमात्मोत्थमिति । किं च । एकदेशविषयव्यापाररहितानां तदेक-
देशेनात्मोत्थसुखमुपलभ्यते वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानरतानां पुनर्निरवशेषपञ्चेन्द्रि-
यविषयमानसविकल्पजालनिरोधे सति विज्ञेपेणोपलभ्यते । इदं तावत् स्वसंवेदनप्रत्यक्ष-
गम्यं सिद्धात्मनां च सुखं पुनरनुमानगम्यम् । तथाहि । मुक्तात्मनां शरीरेन्द्रियव्यापारा-
भावेऽपि सुखमस्तीति साध्यम् । कस्माद्धेतोः इदानीं पुनर्वीतरागनिर्विकल्पसमाधिस्थानां
परमयोगिनां पञ्चेन्द्रियविषय-व्यापाराभावेऽपि स्वात्मोत्थवीतरागपरमानन्दसुखोपलब्धि-
रिति । अत्रेत्यंभूतं सुखमेवोपादेयमिति भावार्थः । तथागमे चोक्तमात्मोत्थमतीन्द्रिय-
सुखम्—“अइसयमादसमुत्थं विसयातीदं अणोवममणंतं । अव्वुच्छिण्णं च सुहं सुद्धुव-
ओगप्पसिद्धाणं ॥” ॥६॥

तिहुयणि जीवहँ मुखे मुएविणु कोइ सोखहँ कारणु एवि जत्थि । तेएवि पर एक्कु सोइ
चित्तिहि ॥६॥ तीनो लोको में जीवों के मोक्ष को छोड़कर अन्य कोई भी वस्तु सुख का कारण नहीं
है, मुख का कारण एक मोक्ष ही है, इस कारण तू नियम से एक मोक्ष का ही चिन्तन कर ।
विशेषार्थ—तीनो लोकों में मोक्ष के सिवाय निरन्तर अतिशय मुख का कारणभूत दूसरा कोई
पञ्चेन्द्रियविषयानुभवरूप कुछ भी नहीं है अतः हे प्रभाकर भट्ट ! वीतरागनिर्विकल्प परम सामायिक
में स्थित होकर तू निज शुद्धात्मस्वभाव का ही ध्यान कर । इस पर प्रभाकरभट्ट कहते हैं—हे भगवन् !
आपने निरन्तर अतीन्द्रिय मोक्षसुख का ही कथन किया, सो ये सांसारिक जन उस सुख को जानते
ही नहीं हैं, इन्द्रियसुख को ही मुख मानते हैं । तब गुरु कहते हैं—हे प्रभाकरभट्ट ! कोई एक पुरुष
निराकुल चित्त है, पञ्चेन्द्रियों के भोगों का सेवन न करते हुए अकेला बैठा है, उसे देवदत्त ने पूछा
कि आप सुखी हैं ? तब उसने कहा कि हाँ, सुखी हूँ । उस समय विषयसेवनादि सुख तो है ही नहीं,
फिर उसने यह क्यों कहा कि हाँ सुखी हूँ । अतः यह ज्ञात होता है कि वह सुख आत्मोत्थ है,
व्याकुलता रहित का है । कैसे ? उस समय भोजनादि जिह्वा इन्द्रिय का विषय भी नहीं है, स्त्री-
सेवनादि स्पर्श का विषय भी नहीं है, गन्धमाल्यादिक घ्राणेन्द्रिय का विषय भी नहीं है, दिव्य स्त्रियों
का रूप अवलोकनादि नेत्र का विषय भी नहीं है और कानों का मनोज्ञ गीत वादित्रादि शब्द विषय
भी नहीं है, अतः ज्ञात होता है कि सुख आत्मा में ही है; ऐसा तू निश्चय कर । जो एकदेश
(आंशिक) विषयव्यापार से रहित है, उनके एकदेश आत्मोत्थ सुख है तो वीतरागनिर्विकल्प स्वसंवेदन
जानियों के समस्त पञ्चेन्द्रियों के विषय और मन के विकल्प समूहों की रुकावट होने पर विज्ञेपता
में निराकुल सुख उत्पन्न होता है । ये दो बातें प्रत्यक्ष ही दृष्टिगत होती हैं—जो पुरुष नीरोग और
चिन्ता रहित है, उसके विषयसामग्री के बिना ही सुख भासता है और जो महामुनि शुद्धोपयोग अवस्था
में व्यानारूढ है, उनके अनाकुलता प्रकट ही दिखाई दे रही है, वे इन्द्रादिक देवों से भी अधिक सुखी
हैं । अतः जब ससारावस्था में ही मुख का मूल निराकुलता दिखाई देती है तो फिर सिद्धों के सुख
की तो बात ही क्या है ! यद्यपि वे सिद्ध दृष्टिगम्य नहीं हैं तो भी अनुमान से ऐसा जाना जाता है
कि मित्रों के भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्म नहीं है, विषयों की प्रवृत्ति नहीं है कोई भी विकल्प जाल नहीं

है, केवल अतीन्द्रिय आत्मीक मुख ही है, वही मुख उपादेय है। आगम में आत्मोत्थ अतीन्द्रिय सुख के सम्बन्ध में कहा है—“शुद्धोपयोग मे निष्पन्न हुए (शुद्धोपयोग के फल को प्राप्त हुए) आत्माओं का (अरहन्त सिद्धों का) मुख अतिशय, आत्मा से उत्पन्न, विषयों से रहित, अनुपम, अनन्त और अविच्छिन्न है।” कुन्दकुन्दः प्रवचनसार १/१३ ॥६॥

अथ यस्मिन् मोक्षे पूर्वोक्तमतीन्द्रियमुखमस्ति तस्य मोक्षस्य स्वरूपं कथयति—
अत्र, जिन मोक्ष में पूर्वोक्त अतीन्द्रिय मुख है, उस मोक्ष का स्वरूप कहते हैं—

जीवहं सो पर मोक्खु मुणि जो परमप्पय-लाहु ।

कम्म-कलंक-विमुक्काहं णाणिय बोल्लहिं साहु ॥१०॥

जीवाना त पर मोक्ष मन्यस्व यः परमात्मलाभः ।

कर्मकलङ्कविमुक्ताना जानिनः ब्रुवन्ति साधवः ॥१०॥

जीवहं इत्यादि । जीवहं जीवानां सो तं परं मोक्खु मोक्षं मुणि मन्यस्व जानीहि हे प्रभाकरभट्ट । तं कम् । जो परमप्पयलाहु यः परमात्मलाभः । इत्थंभूतो मोक्षः केषां भवति । कम्मकलंकविमुक्काहं ज्ञानावरणाद्यष्टविधकर्मकलङ्कविमुक्तानाम् । इत्थंभूतं मोक्षं के ब्रुवन्ति । णाणिय बोल्लहिं वीतरागस्वसंवेदनजानिनो ब्रुवन्ति । ते के । साहु साधवः इति । तथाहि । केवलज्ञानाद्यनन्तगुणव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारभूतस्य हि परमात्मलाभो मोक्षो भवतीति । स च केषाम् । पुत्रकलत्रममत्वस्वरूपप्रभृतिसमस्तविकल्परहितध्यानेन भावकर्मद्रव्यकर्मकलङ्करहितानां भव्यानां भवतीति जानिनः कथयन्ति । अत्रायमेव मोक्षः पूर्वोक्तस्यानन्तसुखस्योपादेयभूतस्य कारणत्वादुपादेय इति भावार्थः ॥१०॥ एवं मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गादिप्रतिपादकद्वितीयमहाधिकारमध्ये सूत्रदणकेन मोक्षस्वरूपनिरूपणस्थलं समाप्तम् ।

कम्मकलंकविमुक्काहं जीवहं जो परमप्पय लाहु सो पर मोक्खु मुणि, णाणिय साहु बोल्लहिं ॥१०॥ हे प्रभाकरभट्ट ! ज्ञानावरणादि अष्टविध कर्मकलंक से विमुक्त जीवों को जो परमात्म की प्राप्ति है, उसी को तू नियम से मोक्ष जान, ऐसा ज्ञानी साधु कहते हैं । विशेषार्थ—केवलज्ञानादि अनन्तगुण प्रकरूप जो कार्य समयसार है अर्थात् शुद्धपरमात्मा है, उसका लाभ मोक्ष है । वह मोक्ष किनके होता है ? पुत्र-कलत्रादि पर-वस्तुओं के ममत्वरूप सब विकल्पो से रहित ध्यान से—भावकर्म और द्रव्यकर्मों से रहित भव्य जीवों के वह मोक्ष होता है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं । यहाँ पूर्वोक्त अनन्त मुख का कारण होने से यह मोक्ष ही उपादेय है ॥१०॥ इस प्रकार मोक्ष, मोक्षमार्ग और मोक्षफल के प्रतिपादक दूसरे महाधिकार में दस दोहों में मोक्ष के स्वरूप का वर्णन पूर्ण हुआ ।

अथ तस्यैव मोक्षस्यानन्तचतुष्टयस्वरूपं फल दर्शयति—

अत्र, उसी मोक्ष के अनन्तचतुष्टय रूप फल का वर्णन करते हैं—

दंसणु णाणु अणंत-सुहु समउ ण तुट्ठइ जासु ।
सो पर सासउ मोक्ख-फलु विज्जउ अत्थि ण तासु ॥११॥

दर्शनं ज्ञानं अनन्तमुखं समयं न वृट्यति यस्य ।

तत् परं शाश्वतं मोक्षफलं द्वितीयं अस्ति न तस्य ॥११॥

दंसणु इत्यादि । दंसणु केवलदर्शनं णाणु केवलज्ञानं अणंतसुहु अनन्तमुखम् एतदुपलक्षणमनन्तवीर्याद्यनन्तगुणाः समउ ण तुट्ठइ एतद्गुणकदम्बकमेकसमयमपि यावन्न वृट्यति न नश्यति जासु यस्य मोक्षपर्यायस्याभेदेन तदाधारजीवस्य वा सो पर तदेव केवलज्ञानादिस्वरूपं सासउ मोक्खफलु शाश्वतं मोक्षफलं भवति । विज्जउ अत्थि ण तासु तस्यानन्तज्ञानादिमोक्षफलस्यान्यद् द्वितीयमधिकं किमपि नास्तीति । अयमत्र भावार्थः । अनन्तज्ञानादिमोक्षफलं ज्ञात्वा समस्तरागादित्यागेन तदर्थमेव निरन्तरं शुद्धात्मभावना कर्तव्येति ॥११॥ एवं द्वितीयमहाविकारे मोक्षफलकथनरूपेण स्वतन्त्रसूत्रमेकं गतम् ।

जासु दंसणु णाणु अणंत सुहु समउ ण तुट्ठइ, तासु सो पर सासउ मोक्खफलु अत्थि विज्जउ ण ॥११॥ जिस मोक्षपर्याय के धारक शुद्धात्मा के केवलदर्शन, केवलज्ञान, अनन्त मुख और अनन्तवीर्य इन अनन्त चतुष्टय को आदि देकर अनन्त गुणों का समूह एक समय मात्र भी नष्ट नहीं होना अर्थात् जिसमें हमेशा अनन्त गुण विद्यमान रहते हैं, उस शुद्धात्मा के वही निश्चय से सदा रहने वाला मोक्ष का फल है, इसके सिवाय दूसरा कोई इससे अधिक फल नहीं है । भावार्थ—मोक्ष का फल अनन्तज्ञानादि ज्ञान कर समस्त रागादिक का त्याग करके उसी के लिए निरन्तर शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिये ॥११॥ इस प्रकार द्वितीयमहाविकार में मोक्षफल के कथन की मुख्यता में एक स्वतन्त्र दोहामूत्र कहा ।

अथानन्तरमेकोनविंशतिमूत्रपर्यन्तं निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गव्याख्यानस्थलं कथ्यते तद्यथा—

अत्र, उन्नीस दोहामूत्रों तक निश्चय और व्यवहार मोक्षमार्ग का कथन करते हैं—

जीवहं मोक्खहं हेउ वरु दंसणु णाणु चरित्तु ।

ते पुणु तिण्णि वि अप्पु मुणि णिच्छएँ एहउ वुत्तु ॥१२॥

जीवानां मोक्षस्य हेतुः वरं दर्शनं ज्ञानं चारित्र्यम् ।

तानि पुनः त्रीण्यपि आत्मानं मन्यस्व निश्चयेन एव उक्तम् ॥१२॥

जीवहं इत्यादि । जीवहं जीवानां अथवा एकवचनपक्षे 'जीवहो' जीवस्य मोक्खहं हेउ मोक्षस्य हेतुः कारणं व्यवहारनयेन भवतीति क्रियाध्याहारः । कथंभूतम् । वरु वर-मुत्कृष्टम् । किं तत् । दंसणु णाणु चरित्तु सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयम् । ते पुणु तानि

पुनः तिष्ठिण वि त्रीण्यपि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि अप्पु आत्मानमभेदनयेन मुणि
मन्यस्व जानीहि त्वं हे प्रभाकरभट्ट रिच्छं निश्चयनयेन एहउ वुत्तु एवमुक्तं भणितं
तिष्ठतीति । इदमत्र तात्पर्यम् । भेदरत्नत्रयात्मको व्यवहारमोक्षमार्गः साधको भवति
अभेदरत्नत्रयात्मकः पुनर्निश्चयमोक्षमार्गः साध्यो भवति, एवं निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गयोः
साध्यसाधकभावो ज्ञातव्यः । मुवर्गमुवर्गपापाणवत् इति । तथा चोक्तम्—“सम्मदंसणाणां
चरणं मोक्खस्स कारण जाणं । व्यवहारा रिच्छयदो तत्तियमइओ रिओ अप्पा ॥”
॥१२॥

जीवहैं मोक्खहैं हेउ वरु दंसणु णाणु चरित्तु । ते पुणु तिष्ठिण वि रिच्छं अप्पु मुणि, एहउ
वुत्तु ॥१२॥ जीवों के मोक्ष का कारण उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान और चारित्र है । फिर उन तीनों को
निश्चयनय से आत्मा के ही जानो । ऐसा श्री वीतराग देव ने कहा है। भेदरत्नत्रयात्मक व्यवहार मोक्ष-
मार्ग साधक है और अभेदरत्नत्रयात्मक निश्चयमोक्षमार्ग साध्य है । इस प्रकार निश्चय व्यवहार
मोक्षमार्ग का साध्य-साधकभाव मुवर्ग और मुवर्गपापाणवत् जानना । कहा भी है—“सम्यग्दर्शन,
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र (इन तीनों के समुदाय) को व्यवहारनय से मोक्ष का कारण जानो ।
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रमयी निज आत्मा को निश्चयनय से मोक्ष का कारण
जानो ।” वृ. द्रव्यमग्रह ३/३६ ॥१२॥

अथ निश्चयरत्नत्रयपरिणतो निजशुद्धात्मैव मोक्षमार्गो भवतीति प्रतिपादयति—

अथ कहते हैं कि निश्चयरत्नत्रयरूप परिणत निज शुद्धात्मा ही मोक्ष का मार्ग है—

पेच्छइ जाणइ अणुचरइ अप्पि अप्पउ जो जि ।

दंसणु णाणु चरित्तु जिउ मोक्खहैं कारणु सो जि ॥१३॥

पश्यति जानाति अनुचरति आत्मना आत्मानं य एव ।

दर्शन ज्ञानं चारित्र जीव मोक्षस्य कारण स एव ॥१३॥

पेच्छइ इत्यादि । पेच्छइ पश्यति जाणइ जानाति अणुचरइ अनुचरति । केन
कृत्वा । अप्पइ आत्मना करणभूतेन । कं कर्मतापन्नम् । अप्पउ निजात्मानम् । जो जि
य एव कर्ता दंसणु णाणु चरित्तु दर्शनज्ञानचारित्रत्रयं भवतीति क्रियाध्याहारः । कोऽसौ
भवति । जिउ जीवः य एवाभेदनयेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रत्रयं भवतीति मोक्खहैं
कारणु निश्चयेन मोक्षस्य कारणं एक एव सो जि स एव निश्चयरत्नत्रयपरिणतो जीव
इति । तथाहि । यः कर्ता निजात्मान मोक्षस्य कारणभूतेन पश्यति निर्विकल्परूपेणा-
वलोकयति । अथवा तत्त्वार्थश्रद्धानापेक्षया चलमलिनावगाढपरिहारेण शुद्धात्मैवोपादेय
इति रुचिररूपेण निश्चिनोति न केवलं निश्चिनोति वीतरागस्वसंवेदनलक्षणाभेदज्ञानेन

जानाति, परिच्छिनत्ति । न केवलं परिच्छिनत्ति । अनुचरति रागादिसमस्तविकल्पत्यागेन तत्रैव निजस्वरूपे स्थिरीभवतीति स निश्चयरत्नत्रयपरिणतः पुरुष एव निश्चयमोक्षमार्गो भवतीति । अत्राह प्रभाकरभट्टः । तत्त्वार्थश्रद्धानरुचिरूप सम्यग्दर्शनं मोक्षमार्गो भवति नास्ति दोषः, पश्यति निर्विकल्परूपेणावलोकयति इत्येवं यदुक्तं तत्सत्तावलोकदर्शनं कथं मोक्षमार्गो भवति यदि भवति चेत्तर्हि तत्सत्तावलोकदर्शनमभिव्यानामपि दिद्यते तेषामपि मोक्षो भवति स चागमविरोधः इति । परिहारमाह । तेषां निर्विकल्पसत्तावलोकदर्शनं बहिर्विषये विद्यते न चाभ्यन्तरशुद्धात्मतत्त्वविषये । कस्मादिति चेत् । तेषामभिव्यानां मिथ्यात्वादिसप्तप्रकृत्युपशमक्षयोपशमक्षयाभावात् शुद्धात्मोपादेय इति रुचिरूपं सम्यग्दर्शनमेव नास्ति चारित्रमोहोदयात् पुनर्वीतरागचारित्ररूपं निर्विकल्पशुद्धात्मसत्तावलोकनमपि न संभवतीति भावार्थः । निश्चयेनाभेदरत्नत्रयपरिणतो निजशुद्धात्मैव मोक्षमार्गो भवतीत्यस्मिन्नर्थे संवादगाथामाह—“रयणत्तयं एण वट्टइ अप्पाणं मुइत्तु अण्णदवियम्हि । तम्हा तत्तियमइओ होदि हु मोक्खस्म कारणं आदा ॥” ॥१३॥

जो जि अण्णि अप्पउ पेच्छइ जाणइ अणुचरइ, सो जि दंसणु णाणु चरित्तु जिउ मोक्खहं कारणु ॥१३॥ जो अपने से आपको देखता है, जानता है, आचरण करता है, वही विवेकी दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत हुआ जोव मोक्ष का कारण है । विशेषार्थ—जो सम्यग्दर्ष्ट जीव अपनी आत्मा को मोक्ष के कारण रूप में निर्विकल्प भाव से देखता है अथवा तत्त्वार्थश्रद्धान की अपेक्षा चल, मलिन और अवगाढ दोषों का परिहार कर शुद्धात्मा ही उपादेय है इस प्रकार रुचिरूप निश्चय करता है; न केवल निश्चय करता है अपितु वीतराग स्वसंवेदनलक्षण ज्ञान से जानता है, और न केवल जानता है अपितु रागादि समस्त विकल्पों का त्याग कर अपने स्वरूप में स्थिर होता है, इस प्रकार निश्चयरत्नत्रयरूप परिणत वह पुरुष ही निश्चय मोक्षमार्ग है । गुरु के मुख से यह सुनकर प्रभाकरभट्ट प्रश्न करते हैं कि तत्त्वार्थश्रद्धान रुचिरूप सम्यग्दर्शन मोक्ष का मार्ग होता है, इसमें तो कोई दोष नहीं परन्तु आपने जो यह कहा कि निर्विकल्परूप से देखता है यानी सत्तावलोकन देखने रूप दर्शन कैसे मोक्षमार्ग हो सकता है और यदि होता है तो फिर देखना तो अभव्यों के भी होता है, उनको भी मोक्ष हो जावेगा परन्तु आगम का यहाँ विरोध है । आगम में तो उल्लेख है कि अभव्य को मोक्ष नहीं होता । गुरुदेव उत्तर देते हैं कि अभव्यों के देखने रूप जो दर्शन है, वह बाह्यपदार्थों का है, अन्तरंग शुद्धात्मतत्त्व का दर्शन तो अभव्यों के नहीं होता क्योंकि उन अभव्यों के मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियों का उपशम, क्षयोपशम, क्षय नहीं है तथा शुद्धात्मा ही उपादेय है ऐसी रुचिरूप सम्यग्दर्शन भी उनके नहीं है और चारित्रमोह के उदय से वीतराग चारित्ररूप निर्विकल्प शुद्धात्म का सत्तावलोकन भी उनके सम्भव नहीं है । तात्पर्य यह है कि निश्चयापेक्षा अभेद रत्नत्रय को परिणत हुआ निजशुद्धात्मा ही मोक्ष का मार्ग है । इसी अर्थ में बृहद्द्रव्यसंग्रह में भी यह गाथा (४०) कही है—“आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहता, इस कारण रत्नत्रयमयी आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण है” ॥१३॥

अथ भेदरत्नत्रयात्मकं व्यवहारमोक्षमार्गं दर्शयति—

अथ भेदरत्नत्रयात्मक व्यवहार मोक्षमार्ग का कथन करते हैं—

जं बोल्लइ व्यवहारुणउ दंसणु णाणु चरित्तु ।
तं परियाणहि जीव तुहुं जे परु होहि पवित्तु ॥१४॥

यद् ब्रूते व्यवहारनयः दर्शनं ज्ञानं चारित्र्यम् ।

तत् परिजानीहि जीव त्वं येन परः भवामि पवित्रः ॥१४॥

जं उत्थादि । जं यत् बोल्लइ ब्रूते । कोऽसी कर्ता । व्यवहारणउ व्यवहारनयः । यत् किं ब्रूते । दंसणु णाणु चरित्तु सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयं तं पूर्वोक्तं भेदरत्नत्रय-स्वरूपं परियाणहि परि ममन्तात् जानीहि । जीव तुहुं हे जीव त्वं कर्ता । जे येन भेदरत्नत्रयपरिजानेन परु होहि पर उत्कृष्टो भवसि त्वम् । पुनरपि किंविशिष्टस्त्वम् । पवित्तु पवित्रः सर्वजनपूज्य इति । तद्यथा । हे जीव सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यरूपनिश्चय-रत्नत्रयलक्षणनिश्चयमोक्षमार्गसाधकं व्यवहारमोक्षमार्ग जानीहि । त्वं येन जातेन कथं-भूतो भविष्यसि । परंपरया पवित्रः परमात्मा भविष्यसि इति । व्यवहारनिश्चयमोक्ष-मार्गस्वरूपं कथ्यते । तद्यथा । वीतरागसर्वजप्रणीतपद्मव्यादिसम्यक्श्रद्धानज्ञानव्रताद्य-नुष्ठानरूपो व्यवहारमोक्षमार्गः निजशुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपो निश्चयमार्गः । अथवा साधको व्यवहारमोक्षमार्गः, साध्यो निश्चयमोक्षमार्गः । अत्राह शिष्यः । निश्चय-मोक्षमार्गो निर्विकल्पः तत्काले सविकल्पमोक्षमार्गो नास्ति कथं साधको भवतीति । अत्र परिहारमाह । भूतनैगमनयन परंपरया भवतीति । अथवा सविकल्पनिर्विकल्पभेदेन निश्चयमोक्षमार्गो द्विधा, नवान्तज्ञानरूपोज्झमित्यादि सविकल्पसाधको भवति, निर्वि-कल्पममाधिरूपो साध्यो भवतीति भावार्थः ॥ सविकल्पनिर्विकल्पनिश्चयमोक्षमार्गविषये संवादगाथामाह—“जं पुण मगयं तच्च सवियप्पं होइ तह य अविपप्पं । सवियप्पं मामवयं गिरासवं विगयसंकप्पं ।” ॥१४॥ एवं पूर्वोक्तैकोनविंशतिसूत्रप्रमितमहास्थल-मध्ये निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गप्रतिपादनरूपेण सूत्रत्रय गतम् । इदानीं चतुर्दशसूत्रपर्यन्तं व्यवहारमोक्षमार्गप्रश्नमावयवभूतव्यवहारसम्यक्त्वं मुख्यवृत्त्या प्रतिपादयति । तद्यथा—

जीव ! व्यवहारुणउ जं दंसणु णाणु चरित्तु बोल्लइ तं तुहुं परियाणहि जे परु पवित्तु होहि ॥१४॥ हे जीव ! व्यवहारनय जो दर्शन ज्ञान चारित्र्य इन तीनों को मोक्षमार्ग कहता है, उस व्यवहार रत्नत्रय को तू जान जिससे कि तू उत्कृष्ट और पवित्र (सर्वजनपूज्य) हो सके । विशेषार्थ—हे जीव ! तू व्यवहार मोक्षमार्ग को सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यरूप निश्चय रत्नत्रयलक्षण वाले निश्चय मोक्षमार्ग का साधक जान ! ऐसा जानने से तू कैसा होगा ? इनके जानने से तू परम्परा से पवित्र परमात्मा हो जाएगा । व्यवहार और निश्चय मोक्षमार्ग का स्वरूप कहते हैं—वीतराग सर्वजदेव कथित छह द्रव्य, मात तत्त्व, ना पदार्थ, पंचास्तिकाय इनका श्रद्धान, इनके स्वरूप का ज्ञान और व्रतादि अनुष्ठानरूप आचरण व्यवहार मोक्षमार्ग है और निजशुद्ध आत्मा का सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और स्वरूप का आचरण यह निश्चय मोक्षमार्ग है । अथवा व्यवहार मोक्षमार्ग साधक है और

निश्चय मोक्षमार्ग साध्य है। यह सुनकर शिष्य पुनः शङ्का करता है—हे प्रभो ! निश्चयमोक्षमार्ग तो निर्विकल्प है, उस समय सविकल्प मोक्षमार्ग नहीं है, यदि विकल्प दशा हो तो वह निर्विकल्पपने की साधक कैसे होती है ? अब इसका समाधान करते हैं कि भूतनैगमनय की अपेक्षा सविकल्पदशा निर्विकल्पदशा की परम्परा से साधक होती है। अर्थात् परम्परा में व्यवहार रत्नत्रय को मोक्ष का कारण कहा है। सविकल्प और निर्विकल्प के भेद से निश्चयमोक्षमार्ग भी दो प्रकार का है—मैं अनन्तज्ञानरूप हूँ, शुद्ध हूँ, एक हूँ, ऐसा चिन्तन सविकल्प निश्चयमोक्षमार्ग है, उसे साधक कहते हैं और जहाँ पर कुछ चिन्तन नहीं है, कुछ बोलना नहीं है और कुछ चेष्टा नहीं है, वह निर्विकल्पसमाधिरूप साध्य है। सविकल्प और निर्विकल्प निश्चयमोक्षमार्ग के विषय में संवाद गाथा इस प्रकार है—
“जो स्वतत्त्व है, वह सविकल्प तथा अविकल्प होता है। सविकल्प स्वतत्त्व आस्रव सहित है और निर्विकल्पतत्त्व आस्रव रहित है।” तत्त्वसार-५ ॥१४॥ इस प्रकार पूर्वोक्त उन्नीस दोहों वाले महास्थल में निश्चय व्यवहार मोक्षमार्ग का प्रतिपादन करने वाले तीन दोहासूत्र कहे। अब १४ दोहों पर्यन्त व्यवहार मोक्षमार्ग के प्रथम अंग व्यवहार सम्यक्त्व का मुख्यता से प्रतिपादन करते हैं—

दब्बइं जाणइ जह्ठियइं तह जगि मण्णइ जो जि ।

अप्पहं केरउ भावडउ अविचलु दंसणु सो जि ॥१५॥

द्रव्याणि जानाति यथास्थितानि तथा जगति मन्यते य एव ।

आत्मनः सम्बन्धी भावः अविचलः दर्शनं स एव ॥१५॥

दब्बइं इत्यादि । दब्बइं द्रव्याणि जाणइ जानाति । कथंभूतानि । जह्ठियइं यथास्थितानि वीतरागस्वसंवेदनलक्षणस्य निश्चयसम्यग्ज्ञानस्य परंपरया कारणभूतेन परमागमज्ञानेन परिच्छिन्नतीति । न केवलं परिच्छिन्नन्ति तह तथैव जगि इह जगति मण्णइ मन्यते निजात्मद्रव्यमेवोपादेयमिति रुचिरूपं यन्निश्चयसम्यक्त्वं तस्य परंपरया कारणभूतेन—“मूढत्रयं मदाश्चाष्टौ तथानायतनानि षट् । अष्टौ शङ्कादयश्चेति दृग्दोषाः-पञ्चविंशतिः”^१ इति श्लोककथितपञ्चविंशतिसम्यक्त्वमलत्यागेन श्रद्धान्तीति । एवं द्रव्याणि जानाति श्रद्धान्तीति । कोऽसौ । अप्पहं केरउ भावडउ आत्मनः संबन्धिभावः परिणामः । किंविशिष्टो भावः । अविचलु अविचलोऽपि चलमलिनावगाढदोषरहितः दंसणु दर्शनं सम्यक्त्वं भवतीति । क एव । सो जि स एव पूर्वोक्तो जीवभाव इति । अयमत्र भावार्थः । इदमेव सम्यक्त्वं चिन्तामणिरिदमेव कल्पवृक्ष इदमेव कामधेनुरिति मत्वा भोगाकांक्षास्वरूपादिसमस्तविकल्पजालं वर्जनीयमिति । तथा चोक्तम्—“हस्ते चिन्तामणिर्यस्य गृहे यस्य मुरद्भुमः । कामधेनुर्धनं यस्य तस्य का प्रार्थना परा॥” ॥१५॥

जो जि दब्बइं जहठियइं जाणइ तह जगि मण्णइ । सो जि अप्पहें केरउ अविचलु भावडउ दंसण ॥१५॥ जो द्रव्यो को जैसा उनका स्वरूप है, वैसा जाने, और उसी तरह इस जगत् में निर्दोष श्रद्धान करे, वही आत्मा का अविचल (चल, मलिन, अवगाढ, दोषरहित) निश्चलभाव है, यही आत्मभाव सम्यग्दर्शन है । भावार्थ—जगत् के छह द्रव्यों को अच्छी तरह जान कर श्रद्धान करे, जिसमें सन्देह नहीं वह सम्यग्दर्शन है, यह सम्यग्दर्शन आत्मा का निज स्वभाव है । वीतरागनिर्विकल्प स्वसंवेदन निश्चयसम्यग्ज्ञान का परम्परा कारणभूत परमागम का ज्ञान है, उसे अच्छी तरह जानो, और मन मे यह निश्चय करो कि इन सब द्रव्यों में निज आत्मद्रव्य ही उपादेय है, ऐसी रुचिरूप जो निश्चय सम्यक्त्व है, उसका परम्परा कारण व्यवहारसम्यक्त्व है—वह व्यवहार सम्यक्त्व तीनमूढ़ता, आठमद, छह अनायतन और आठ शंकादि दोष रूप पन्चीस दोषो से रहित है । इन दोषो को छोड़कर तत्त्वो की श्रद्धा करना वह व्यवहार सम्यग्दर्शन कहा गया है । जहाँ अस्थिर वृद्धि नहीं है, परिणामों की मलिनता नहीं है और शिथिलता नहीं है, वह सम्यक्त्व है । यही पूर्वोक्त सम्यग्दर्शन जीव का निजभाव है । यही सम्यग्दर्शन चिन्तामणि है, कल्पवृक्ष है और कामधेनु है, ऐसा मानकर भोगों की वाछा रूप समस्त विकल्पजाल को छोड़ना चाहिए । कहा भी है—“जिसके हाथ में चिन्तामणि है, घन में कामधेनु है और घर में कल्पवृक्ष है, उसको किसी अन्य प्रकार की प्रार्थना की क्या आवश्यकता है ?” ॥१५॥

अथ यैः पड्द्रव्यैः सम्यक्त्वविषयभूतैस्त्रिभुवनं भूतं तिष्ठति तानीदृक् जानीहीत्यभिप्रायं मनसि संप्रधार्य सूत्रमिदं कथयति—

अब, सम्यक्त्व के विषयभूत जिन छह द्रव्यों से ये तीनों लोक भरे हुए हैं, उनको यथार्थ जानो, ऐसा अभिप्राय मन में रखकर यह गाथामूत्र कहते हैं—

दब्बइं जाणहि ताइं छह तिहुयणु भरियउ जेहिं ।

आइ-विणास-विवज्जियहिं णाणहि पभणियएहिं ॥१६॥

द्रव्याणि जानीहि तानि पट् त्रिभुवनं भूतं यैः ।

आदिविनाशविवर्जितैः जानिभिः प्रभणितैः ॥१६॥

दब्बइं इत्यादि । दब्बइं द्रव्याणि जाणहि त्वं हे प्रभाकरभट्ट ताइं तानि परमागमप्रसिद्धानि । कतिसंख्योपेतानि छह षडेव । यैः द्रव्यैः किं कृतम् । तिहुयणु भरियउ त्रिभुवनं भूतम् । जेहिं यैः कर्तृभूतैः । पुनरपि किंविशिष्टैः । आइविणासविवज्जियहिं द्रव्यार्थिकनयेनादिविनाशविवर्जितैः पुनरपि कथंभूतैः । णाणहि पभणियएहिं जानिभिः प्रभणितैः कथितैश्चेति । अयमत्राभिप्रायः । एतैः पड्भिर्द्रव्यैर्निष्पन्नोऽयं लोको न चान्यः कोऽपि लोकस्य हर्ता कर्ता रक्षको वास्तीति । किं च । पड्द्रव्याणि व्यवहारसम्यक्त्वविषयभूतानि भवन्ति तथापि शुद्धनिश्चयेन शुद्धान्मानुभूति रूपस्य वीतरागसम्यक्त्वस्य नित्यानन्दकस्वभावो निजशुद्धात्मैव विषयो भवतीति ॥१६॥

ताईं छह दब्बईं जाणहि जेहिं तिहुयणु भरियउ । एणहि आइ-विणास-विवज्जियहिं
पभणियएहिं ॥१६॥ हे प्रभाकरभट्ट ! तू उन छहों द्रव्यों को जान जिनसे ये तीनो लोक भरे हैं ।
जानियों ने द्रव्याधिकनय से इन्हें आदि-अन्त से रहित कहा है । भावार्थ—यह लोक छह द्रव्यों से भरा
है, अनादिनिघन है, इस लोक का आदि अन्त नहीं है तथा इसका कर्ता, हर्ता व रक्षक कोई नहीं है ।
यद्यपि ये छह द्रव्य व्यवहारसम्यक्त्व के कारण हैं तो भी शुद्धनिश्चयनय से शुद्धात्मानुभूति रूप वीत-
रागसम्यक्त्व का कारण नित्य आनन्द स्वभाव निजशुद्धात्मा ही है ॥१६॥

अथ तेषामेव षड्द्रव्याणां संज्ञां चेतनाचेतनविभागं च कथयति—

अब, उन छह द्रव्यों के नाम तथा उनके चेतन-अचेतन विभाग का कथन करते हैं —

जीउ सचेयणु दब्बु मुणि पंच अचेयण अणण ।

पोग्गलु धम्माधम्मु एहु काले सहिया भिण्ण ॥१७॥

जीवः सचेतनं द्रव्य मन्यस्व पञ्च अचेतनानि अन्यानि ।

पुद्गलः धर्माधर्मौ नभः कालेन सहितानि भिन्नानि ॥१७॥

जीउ इत्यादि । जीउ सचेयणु दब्बु चिदानन्दैकस्वभावो जीवश्चेतनाद्रव्यं भवति ।
मुणि मन्यस्व जानीहि तम् । पंच अचेयणु पञ्चाचेतनानि अण्ण जीवादन्यानि । तानि
कानि । पोग्गलु धम्माधम्मु एहु पुद्गलधर्माधर्मनभांसि कथंभूतानि तानि काले सहिया
कालद्रव्येण सहितानि । पुनरपि कथंभूतानि । भिण्ण स्वकीयस्वकीयलक्षणेन परस्परं
भिन्नानि इति । तथाहि । द्विधा सम्यक्त्व भण्यते सरागवीतरागभेदेन । सरागसम्य-
क्त्वलक्षणं कथ्यते । प्रशमसंवेगानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणां सरागसम्यक्त्वं भण्यते,
तदेव व्यवहारसम्यक्त्वमिति तस्य विषयभूतानि षड्द्रव्याणीति । वीतरागसम्यक्त्वं निज-
शुद्धात्मानुभूतिलक्षणं वीतरागचारित्राविनाभूतं तदेव निश्चयसम्यक्त्वमिति । अत्राह
प्रभाकरभट्टः । निजशुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिरूपं निश्चयसम्यक्त्वं भवतीति बहुधा
व्याख्यातं पूर्वं भवद्भिः, इदानीं पुनः वीतरागचारित्राविनाभूतं निश्चयसम्यक्त्वं व्याख्यात-
मिति पूर्वापरविरोधः कस्मादिति चेत् । निजशुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिरूपं निश्चयसम्य-
क्त्वं गृहस्थावस्थायां तीर्थकरपरमदेवभरतसगररामपाण्डवादीनां विद्यते, न च तेषां वीतराग-
चारित्रमस्तीति परस्परविरोधः, अस्ति चेत्तर्हि तेषामसंयतत्वं कथमिति पूर्वपक्षः । तत्र
परिहारमाह । तेषां शुद्धात्मोपादेयभावनारूप निश्चयसम्यक्त्वं विद्यते परं किंतु चारित्र-
मोहोदयेन स्थिरता नास्ति व्रतप्रतिज्ञाभङ्गो भवतीति तेन कारणेनासंयता वा भण्यन्ते ।
शुद्धान्मभावनाच्युताः सन्तः भरतादयो निर्दोषपरमात्मनामर्हत्सिद्धानां गुणस्तववस्तुस्तव-
रूपस्तवनादिकं कुर्वन्ति तच्चरितपुराणादिकं च समाकर्णयन्ति तदाराधकपुरुषाणामाचार्यो-
पाध्यायमाश्रूनां विषयकपायदुर्ध्यानवञ्चनार्थं संसारस्थितिच्छेदनार्थं च दानपूजादिकं

कुर्वन्ति तेन कारणेन शुभरागयोगात् सरागसम्यग्दृष्टयो भवन्ति । या पुनस्तेषां सम्य-
क्त्वस्य निश्चयसम्यक्त्वसंज्ञा वीतरागचारित्राविनाभूतस्य निश्चयसम्यक्त्वस्य परंपरया-
साधकत्वादिति । वस्तुवृत्त्या तु तत्सम्यक्त्व सरागसम्यक्त्वाख्यं व्यवहारसम्यक्त्वमेवेति
भावार्थः ॥१७॥

जीउ सचेयणु दव्वु मुणि अण्ण पोग्गलु घम्माधम्मु एण्हु काले^३ सहिया पंच अचेयण भिण्ण
॥१७॥ जीव चेतनद्रव्य है, ऐसा मानो और अन्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल सहित
जो पांच द्रव्य है वे अचेतन हैं और जीव में भिन्न है तथा ये सब अपने-अपने लक्षणों से आपस में भी
भिन्न हैं । भावार्थ—सराग और वीतराग के भेद में सम्यक्त्व दो प्रकार का है । सरागसम्यक्त्व का
लक्षण इस प्रकार है—प्रणम (शान्तपना), सवेग (धर्मरुचि तथा जगत् से अरुचि), अनुकम्पा (दया
भाव) और आस्तिक्य (देवगुरुधर्म और पङ्क द्रव्यों की श्रद्धा) लक्षण वाला सरागसम्यक्त्व है । यही
व्यवहार सम्यक्त्व भी है । इसके विषयभूत छह द्रव्य हैं । वीतरागसम्यक्त्व निजशुद्धात्मानुभूति रूप
वीतरागचारित्र से अविनाभूततन्मयी है, यही निश्चय सम्यक्त्व है । यहाँ प्रभाकर भट्ट प्रश्न करता
है—हे गुरुदेव ! निजशुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचिरूप निश्चय सम्यक्त्व का कथन पहले आपने
अनेक बार किया, फिर अब वीतरागचारित्र से तन्मयी निश्चय सम्यक्त्व है, ऐसा व्याख्यान करते हैं,
तो यह तो पूर्वापर विरोध है । क्योंकि निजशुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचिरूप निश्चय सम्यक्त्व तो
गृहस्थावस्था में तीर्थंकर परमदेव, भरत, सगर, राम, पाण्डवादिक के भी रहता है, परन्तु उनके
वीतरागचारित्र तो नहीं है—यह परस्पर विरोध है । यदि उनके वीतरागचारित्र माना जावे तो
गृहस्थपना क्यों कहा ? गुरुदेव इसका उत्तर देते हैं—उनके 'शुद्धात्मा उपादेय है' ऐसी भावना रूप
निश्चयसम्यक्त्व तो है, परन्तु चारित्रमोह के उदय से स्थिरता नहीं है, व्रत प्रतिज्ञाभंग होता है,
इस कारण में वे असयत कहे जाते हैं । शुद्धात्मा की भावना से रहित हुए भरत, सगर आदि निर्दोष
परमात्मा अरहन्त सिद्धों के गुणस्तवन, वस्तुस्तवनरूप स्तोत्रादि करते हैं और उनके चारित्रपुराणा-
दिक सुनते हैं तथा उनको आज्ञा के आराधक जो महान् पुरुष आचार्य, उपाध्याय, साधु हैं, उनको
भक्तिपूर्वक आहारदानादि करते हैं, पूजा करते हैं । विषयकषायरूप खोटे ध्यान को रोकने के लिए
तथा ससार की स्थिति का नाश करने के लिए ऐसी शुभ क्रिया करते हैं, इसलिए शुभराग के सम्बन्ध
से सम्यग्दृष्टि होते हैं और इनके सम्यक्त्व को निश्चय सम्यक्त्व भी कहा जा सकता है क्योंकि वीत-
रागचारित्र से तन्मयी निश्चय सम्यक्त्व के परम्पराय साधकपना है । यथार्थ में विचार किया जावे
तो गृहस्थावस्था में इनके सरागसम्यक्त्व ही है, और जो सरागसम्यक्त्व है, वह व्यवहार सम्यक्त्व
ही है ॥१७॥

अथानन्तरं सूत्रचतुष्टयेन जीवादिषड्व्याणां क्रमेण प्रत्येकं लक्षणं कथ्यते—

आगे चार दोहों में जीवादि छह द्रव्यों में से क्रम से प्रत्येक का लक्षण कहते हैं—

मुक्ति-विहरणउ एण्णमउ परमाणंद-सहाउ ।

गिर्यामि जोइय अण्णु मुणि गिच्छु गिरंजणु भाउ ॥१८॥

मूर्तिविहीन. ज्ञानमय. परमानन्दस्वभावः ।

नियमेन योगिन् आत्मान मन्यस्व नित्य निरञ्जनं भावम् ॥१८॥

मुक्तिविहृणउ इत्यादि । मुक्तिविहृणउ अमूर्तः शुद्धात्मनो विलक्षणया स्पर्शरसगन्ध-
वर्णवत्या मूर्त्या विहीनत्वात् मूर्तिविहीनः । एणमउ क्रमकरणव्यवधानरहितेन लोका-
लोकप्रकाशकेन केवलजानेन निर्वृत्तत्वात् जानमयः । परमाणंदसहाउ वीतरागपरमा-
नन्दैकरूपसुखामृतरसास्वादेन समग्मीभावपरिणतस्वरूपत्वात् परमानन्दस्वभावः ।
एणमिं शुद्धनिश्चयेन । जोइय हे योगिन् । अप्पु तमित्थंभूतमात्मानं मुणि मन्यस्व
जानीहि त्वम् । पुनरपि किंविणिष्टं जानीहि । एणच्चु शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन टङ्कोत्कीर्ण-
जायकैकस्वभावत्वान्नित्यम् । पुनरपि किंविणिष्टम् । एणंजणु मिथ्यात्वरगादिरूपा-
ञ्जनरहितत्वान्निरञ्जनम् । पुनश्च कथंभूतमात्मानं जानीहि । भाउ भावं विणिष्टपदार्थम्
इति । अत्रैवंगुणविणिष्टः शुद्धात्मवोपादेय अन्यद्वेयमिति तात्पर्यार्थः ॥१८॥ अथ—

जोइय ! एणमिं अप्पु मुणि—मुक्ति विहृणउ, एणमउ, परमाणंद-सहाउ, एणच्चु एणंजणु
भाउ ॥१८॥ हे योगी ! निश्चय मे तू आत्मा को ऐसा जान—आत्मा अमूर्तिक है, शुद्धात्मा से भिन्न
जो स्पर्श रस गन्ध वर्ण वालो मूर्ति है, उससे रहित है । क्रम, करण (इन्द्रिय) और व्यवधान रहित
लोकालोकप्रकाशक केवलज्ञान से पारपूर्ण होने के कारण जानमय है, वीतराग परमानन्द रूप, अती-
न्द्रिय सुख स्वरूप अमृत रस के आस्वाद से समग्मी भाव को परिणत होने से परमानन्द स्वभाव
वाला है; शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से नित्य टङ्कोत्कीर्ण जायक स्वभाव वाला है, तथा मिथ्यात्व रागादि-
रूप अञ्जन से रहित होने के कारण निरञ्जन है तथा विणिष्ट है, अन्य सब पदार्थों से श्रेष्ठ है । इन
गुणों से मण्डित शुद्धात्मा ही उपादेय है, और सब हेय है, यह तात्पर्यार्थ है ॥१८॥

पुग्गलु छ्विहु मुत्तु वढ इयर अमुत्तु वियाणि ।

धम्माधम्मु वि गयठियहं कारणु पभणहिं एणि ॥१९॥

पुद्गलः पञ्चिधः मूर्तः तत्त्व इतराणि अमूर्तानि विजानीहि ।

धर्माधर्ममपि गतिस्थित्योः कारणं प्रभणन्ति जानिनः ॥१९॥

पुग्गलु इत्यादि । पुग्गलु पुद्गलद्रव्यं छ्विहु पञ्चिधम् । तथा चोक्तम्—
“पुढवी जलं च छाया चउरिदियविसय कम्मपाउग्गा । कम्मातीदा एवं छब्भेया पुग्गला
होति ॥” एव तत्कथं भवति मुत्तु स्पर्शरसगन्धवर्णवती मूर्तिरिति वचनान्मूर्तम् ।
वढ वत्स पुत्र । इयर इतराणि पुद्गलात् शेषद्रव्याणि अमुत्तु स्पर्शाद्यभावादमूर्तानि
वियाणि विजानीहि त्वम् । धम्माधम्मु वि धर्माधर्मद्वयमपि गइठियहं गतिस्थित्योः
कारणु कारण निमित्तं पभणहिं प्रभणन्ति कथयन्ति । के कथयन्ति । एणि
वीतरागस्वमवेदनजानिनः इति । अत्र द्रष्टव्यम् । यद्यपि वज्रवृषभनाराचसंहननरूपेण
पुद्गलद्रव्य मुक्तिगमनकाले सहकारिकारणं भवति तथापि धर्मद्रव्यं च गतिसहकारिका-
रणं भवति, अधर्मद्रव्यं च लोकाग्रे स्थितस्य स्थितिसहकारिकारणं भवति । यद्यपि

मुक्तात्मप्रदेशमध्ये परस्परैकक्षेत्रावगाहेन तिष्ठन्ति तथापि निश्चयेन विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावपरमात्मनः सकाशाद्भिन्नस्वरूपेण मुक्तौ तिष्ठन्ति । तथात्र संसारे चेतनाकारणानि हेयानीति भावार्थः ॥१६॥ अथ—

बढ पुगलु छविहु मुत्तु इयर अमुत्तु वियाणि, धम्माधम्मु वि गयठियहँ कारणु एाणि पभएहिँ ॥१६॥ हे वत्स ! पुद्गल द्रव्य छह प्रकार का है और मूर्तिक है, अन्य सब द्रव्य अमूर्त है, तुम ऐसा जानो । धर्म और अधर्म द्रव्यों को क्रमशः गति-स्थिति का सहायक कारण केवली श्रुतकेवली कहते हैं । भावार्थ-पुद्गल द्रव्य के छह भेद 'पुढवी जल' इत्यादि गाथा से कहते हैं—इसका अर्थ यह है कि १. बादरवादर, २. वादर, ३. बादरसूक्ष्म, ४. सूक्ष्मवादर, ५. सूक्ष्म, ६. सूक्ष्मसूक्ष्म ये छह भेद पुद्गल के हैं । काष्ठपापाणादिक स्कन्ध जो छेदन होने पर स्वयं नहीं जुड़ सकते, बादरवादर हैं । दूध, घी, तेल, जल, रस आदि जो छेदन होने पर स्वयं जुड़ जाते हैं, वादर हैं । छाया, धूप, अन्धकार, चादनी आदि स्थूल होने पर भी जिनका छेदन-भेदन अथवा हस्तादि द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, बादरसूक्ष्म हैं । स्पर्श, रस, गन्ध, शब्द जो कि सूक्ष्म होने पर भी स्थूल ज्ञात होते हैं, सूक्ष्म-वादर हैं । कर्मवर्गणादि जिन्हें सूक्ष्मपना है तथा जो इन्द्रियो से ज्ञात नहीं होते, वे सूक्ष्म हैं । कर्मवर्गणा से नीचे के द्व्यणुक स्कन्ध तक के स्कन्ध जो अत्यन्त सूक्ष्म हैं, वे सूक्ष्मसूक्ष्म हैं । इन छहों तरह के पुद्गलों को तू अपने स्वरूप से भिन्न समझ । यह पुद्गल द्रव्य स्पर्श रस गन्ध वर्णों को धारण करता है अतः मूर्तिक है । धर्म-अधर्म गति तथा स्थिति के कारण है, ऐसा वीतरागदेव ने कहा है । यहाँ यह द्रष्टव्य है कि यद्यपि वज्रवृषभनाराचसंहननरूप पुद्गल द्रव्य मोक्षगमनकाल में सहकारी कारण होता है, तथापि धर्मद्रव्य गति में सहकारी कारण होता है और अधर्मद्रव्य सिद्धलोक में स्थिति का सहकारी कारण है । लोकशिखर पर आकाश के प्रदेश अवकाश में सहायक होते हैं । यद्यपि मुक्तात्माओं के प्रदेश परस्पर एक जगह हैं तो भी विशुद्ध ज्ञानदर्शन भाव भगवान् सिद्धक्षेत्र में भिन्न-भिन्न स्थित हैं । पुद्गलादि पाँचों द्रव्य जीव को यद्यपि निमित्त कारण कहे गए हैं, तो भी उपादान कारण नहीं हैं ॥१६॥

दब्बइँ सयलइँ वरि ठियइँ गियमेँ जासु वसंति ।

तं एाहु दब्बु वियाणि तुहुं जिणवर एउ भएांति ॥२०॥

द्रव्याणि सकलानि उदरे स्थितानि नियमेन यस्य वसन्ति ।

तत् नभः द्रव्यं विजानीहि त्वं जिनवरा एतद् भएन्ति ॥२०॥

दब्बइँ द्रव्याणि । कतिसख्योपेतानि । सयलइँ समस्तानि उवरि उदरे ठियइँ स्थितानि गियमेँ निश्चयेन जासु यस्य वसन्ति आधाराधेयभावेन तिष्ठन्ति तं तत् एाहु दब्बु नभः आकाशद्रव्यं वियाणि विजानीहि तुहुं त्वं हे प्रभाकरभट्ट जिणवर जिनवराः वीतरागसर्वज्ञाः एउ भएांति एतद्भएन्ति कथयन्तीति । अयमत्र तात्पर्यार्थः । यद्यपि परस्परैकक्षेत्रावगाहेन तिष्ठत्याकाशं तथापि साक्षादुपादेयभूतादनन्तसुखस्वरूपात्परमात्मनः सकाशादत्यन्तभिन्नत्वाद्धेयमिति ॥२०॥ अथ—

जासु वरि सयलई दव्वई ठियई गियमे वसंति तं तुहुं राहु दव्वु वियाणि एउ जिणवर भणंति ॥२०॥ जिसके उदर में यानी जिनमें सब द्रव्य स्थित हुए निश्चय से आवार-आधेयरूप होकर रहते हैं, उमको तू आकाशद्रव्य जान । ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते हैं । लोकाकाश आवार है, अन्य सब द्रव्य आधेय हैं । भावार्थ—यद्यपि ये सब द्रव्य आकाश में परस्पर एकक्षेत्रावगाह रूप से स्थित हैं, तो भी साक्षान् उपादेयभूत अनन्तमुख स्वरूप परमान्मा मे अत्यन्त भिन्न होने के कारण हेय ही हैं ॥२०॥

कालु मुणिज्जहि दव्वु तुहुं वट्टण-लवखणु एउ ।

रयणहं रासि विभिण्ण जिम तसु अणुयहं तह भेउ ॥२१॥

कालं मन्यस्व द्रव्यं त्वं वर्तनालक्षणं एतत् ।

रत्नानां राशिः विभिन्नः यथा तस्य अणूनां तथा भेदः ॥२१॥

कालु इत्यादि । कालु कालं मुणिज्जहि मन्यस्व जानीहि । किं जानीहि । दव्वु कालसंज्ञं द्रव्यम् । कथंभूतम् । वट्टणलवखणु वर्तनालक्षणं स्वयमेव परिणममाणानां द्रव्याणां वहिरङ्गसहकारिकारणम् । किंवदिति चेत् । कुम्भकारचक्रस्याधस्तनशिलावदिति । एउ एतत् प्रत्यक्षीभूतं तस्य कालद्रव्यस्यासंख्येयप्रमितस्य परस्परभेदविषये दृष्टान्तमाह । रयणहं रासि रत्नानां राशिः । कथंभूतः । विभिण्ण विभिन्नः विशेषेण स्वरूपव्यवधानेन भिन्नः तसु तस्य कालद्रव्यस्य अणुयहं अणूनां कालाणूनां तह तथा भेउ भेदः इति । अत्राह जिण्यः । समय एव निश्चयकालः, अन्यन्निश्चयकालसंज्ञं कालद्रव्यं नास्ति । अत्र परिहारमाह । समयस्तावत्पर्यायः । कस्मात् । विनश्वरत्वात् । तथा चोक्तं समयस्य विनश्वरत्वम्—“समञ्जो उप्पण्णाद्धंसी” इति । स च पर्यायो द्रव्यं विना न भवति । कम्य द्रव्यस्य भवतीति विचार्यते यदि पुद्गलद्रव्यस्य पर्यायो भवति तर्हि पुद्गलपरमाणुपिण्डनिष्पन्नघटादयो यथा मूर्ता भवन्ति तथा अणोरण्वन्तरव्यतिक्रमणाज्जातः समयः, चक्षुःसंपुटविघटनाज्जातो निमिषः, जलभाजनहस्तादिव्यापाराज्जाता घटिका, आदित्यविम्बदर्शनाज्जातो द्विसः, इत्यादि कालपर्याया मूर्ता दृष्टिविषयाः प्राग्भवन्ति । कस्मात् । पुद्गलद्रव्योपादानकारणाज्जातत्वाद् घटादिवत् इति । तथा चोक्तम् । उपादानकारणमदृशं कार्यं भवति मृत्पिण्डाद्युपादानकारणजनितघटादिवदेव न च तथा समयनिमिषघटिकादिवसादिकालपर्याया मूर्ता दृश्यन्ते । यैः पुनः पुद्गलपरमाणुमन्दगतिगमननयनपुटविघटनजलभाजनहस्तादिव्यापारदिनकरविम्बगमनादिभिः पुद्गलपर्यायभूतैः क्रियाविशेषैः समयादिकालपर्यायाः परिच्छिद्यन्ते, ते चाणुव्यतिक्रमणादयः तेषामेव समयादिकालपर्यायाणां व्यक्तिनिमित्तत्वेन वहिरङ्गसहकारिकारणभूता एव जातव्या न चोपादानकारणभूता घटोत्पत्तौ कुम्भकारचक्रचीवरादिवत् । तस्माद् जायते तत्कालद्रव्यममूर्तमविनश्वरमस्तीति तस्य तत्पर्यायाः समयनिमिषादय इति । अत्रेदं तु कालद्रव्यं सर्व-

प्रकारोपादेयभूतात् शुद्धबुद्धैकस्वभावाज्जीवद्रव्याद्भिन्नत्वाद्धेयमिति तात्पर्यार्थः ॥२१॥

तुहँ एउ वट्टण लक्खणु कालु दव्वु मुणिज्जहि । जिम रयणहँ रासि विमिण्ण तह तसु अणुयहँ भेज ॥२१॥ हे शिष्य ! तू इस प्रत्यक्षरूप वर्तनालक्षण वाले को कालद्रव्य जान अर्थात् अपने आप परिणामते हुए द्रव्यो को कुम्हार के चक्र की नीचे की शिला की तरह जो बहिरग सहकारी कारण है, यह कालद्रव्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण है । जैसे रत्नों की राशि भिन्न-भिन्न है, सब रत्न अलग-अलग रहते हैं उसी तरह उस काल के अणुओं का भेद है, एक कालाणु से दूसरा कालाणु नहीं मिलता । यह सुनकर शिष्य प्रश्न करता है कि समय ही निश्चयकाल है । अन्य निश्चय कालसंज्ञा वाला काल-द्रव्य नहीं है । इसका समाधान करते हैं - समय उस कालद्रव्य की पर्याय है क्योंकि समय विनाशशील है । पंचास्तिकाय में समय की नश्वरता के सम्बन्ध में कहा है 'समस्यो उप्पण्णद्धंसी' अर्थात् समय उत्पन्न होता है और नष्ट होता है । पर्याय द्रव्य के विना हो नहीं सकती । समय किस द्रव्य की पर्याय है । इस पर विचार करना चाहिए । यदि पुद्गल द्रव्य की पर्याय मानी जावे तो पुद्गल परमाणुओं से उत्पन्न हुए घटादि जैसे मूर्त होते हैं वैसे समय भी मूर्त होना चाहिए, परन्तु समय अमूर्त है इसलिए पुद्गल की पर्याय तो नहीं है । पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जाता है, सो समय पर्याय काल की है, चक्षुओं के मिलने तथा विघटने से निमिष होता है । जलपात्र तथा हस्तादिक के व्यापार से घटिका होती है, सूर्यबिम्ब के उदय से दिन होता है, इत्यादि काल की जो पर्यायें हैं, क्या वे मूर्त हैं और देखने में आती हैं, कैसे ? पुद्गल द्रव्य उपादान कारण से उत्पन्न हुए घटादि के समान । कहा भी है - उपादान कारण के सदृश कार्य होता है, जैसे मूर्त मिट्टी के ढेले से उत्पन्न घड़े वगैरह मूर्तिक होते हैं वैसे समय-निमिष-घटिका-दिवस आदि काल पर्यायें मूर्त नहीं दिखाई देनी । अतः अमूर्तद्रव्य जो काल है, ये उसकी पर्यायें हैं । कालद्रव्य अणुरूप अमूर्तिक अविनश्वर है और समयादिक पर्याय अमूर्तिक है परन्तु विनश्वर है । अविनश्वरपना द्रव्य में ही है, पर्याय में नहीं है, यह निश्चय से जानना इसलिए समयादिक को कालद्रव्य की पर्याय ही कहना चाहिए, पुद्गल की नहीं । पुद्गल पर्याय मूर्तिक है, यह कालद्रव्य सर्व प्रकार से उपादेयभूत शुद्ध बुद्ध केवलस्वभाव जीवद्रव्य से भिन्न होने से हेय है, यह तात्पर्यार्थ है ॥२१॥

अथजीवपुद्गलकालद्रव्याणि मुक्त्वा शेषधर्माधर्माकाशान्येकद्रव्याणीति निरूपयति-

अब कहते हैं कि जीव, पुद्गल और काल द्रव्य को छोड़कर शेष तीन धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य एक-एक हैं—

जीउ वि पुगलु कालु जिय ए मेल्लेविणु दव्व ।

इयर अखंड वियाणि तुहँ अप्प-पएसहिं सव्व ॥२२॥

जीवोऽपि पुद्गल कालः जीव एतानि मुक्त्वा द्रव्याणि ।

इतराणि अखण्डानि विजानीहि त्वं आत्मप्रदेशैः सर्वाणि ॥२२॥

जीउ वि इत्यादि । जीउ वि जीवोऽपि पुगलु पुद्गलः कालु कालः जिय हे जीव ए मेल्लेविणु एतानि मुक्त्वा दव्व द्रव्याणि इयर इतराणि धर्माधर्माकाशानि अखंड

अखण्डद्रव्याणि वियाणि विजानीहि तुहं त्वं हे प्रभाकरभट्ट । कैः कृत्वाखण्डानि विजानीहि । अप्पएसहि आत्मप्रदेशैः । कतिसंख्योपेतानि । सव्व सर्वाणि इति । तथाहि । जीवद्रव्याणि पृथक् पृथक् जीवद्रव्यगणनेनानन्तसंख्यानि पुद्गलद्रव्याणि तेभ्योऽन्यतन्तगुणानि भवन्ति । वर्मावर्मिकाशानि पुनरेकद्रव्याण्येवेति । अत्र जीवद्रव्यमेवोपादेयं तत्रापि यद्यपि शुद्धनिश्चयेन शक्त्यपेक्षया सर्वे जीवा उपादेयास्तथापि व्यक्त्यपेक्षया पञ्च परमेष्ठिन एव, तेष्वपि मध्ये विशेषेणार्हत्सिद्धा एव तयोरपि मध्ये सिद्धा एव, परमार्थेन तु मिथ्यात्वरगादिविभावपरिणामनिवृत्तिकाले स्वशुद्धात्मैवोपादेय इत्युपादेयपरंपरा जातव्येति भावार्थः ॥२२॥

जिय तुहं जीउ वि पुगलु कालु ए दव्व मेल्लेविणु इतराणि सव्व अप्पएसहि अखंड वियाणि ॥२२॥ हे जीव ! तू जीव, पुद्गल और काल इन तीन द्रव्यों को छोड़ कर दूसरे सब द्रव्यों को वर्म, अवर्म और आकाश को अपने प्रदेशों से अखण्डित जान । जीव द्रव्य पृथक्-पृथक् जीवों की गणना से अनन्त हैं, पुद्गल द्रव्य उसमें भी अनन्त गुणों हैं, कालद्रव्याणु असंख्यात हैं, वर्म द्रव्य और अवर्म द्रव्य लोकव्यापी हैं और एक-एक हैं, ये दोनों द्रव्य असंख्यानप्रदेशी हैं । आकाशद्रव्य अलोक की अपेक्षा अनन्तप्रदेशी हैं तथा लोक को अपेक्षा असंख्यातप्रदेशी हैं । ये सब द्रव्य अपने-अपने प्रदेशों से मुक्त हैं, एक के प्रदेश किसी दूसरे के प्रदेशों से नहीं मिलते । इन सब द्रव्यों में जीव द्रव्य ही उपादेय है । यद्यपि शुद्धनिश्चयनय में शक्ति की अपेक्षा सभी जीव उपादेय हैं तो भी व्यक्ति की अपेक्षा पंचपरमेष्ठी ही उपादेय हैं । उनमें भी अरहन्त सिद्ध ही विशेष उपादेय हैं, उन दोनों में भी सिद्ध ही विशेषोपादेय हैं और निश्चयनय से मिथ्यात्वरगादि विभाव परिणाम के अभाव में स्वशुद्धात्मा ही उपादेय है, यह उपादेय परम्परा जाननी चाहिए, यह भावार्थ है ॥२२॥

अथ जीवपुद्गलौ सक्रियौ वर्मावर्मिकाशकालद्रव्याणि निःक्रियाणीति प्रतिपादयति-

अत्र प्रतिपादित करते हैं कि जीव और पुद्गल ये दोनों सक्रिय हैं और वर्म, अवर्म, आकाश एवं काल ये चारों निष्क्रिय हैं—

दव्व चयारि वि इयर जिय गमणागमण-विहीण ।

जीउ वि पुगलु परिहरिवि पभणहिं एण-पवीण ॥२३॥

द्रव्याणि चत्वारि अपि इनराणि जीव गमनागमनविहीनानि ।

जीवमपि पुद्गलं परिहृत्य प्रभणन्ति जानप्रवीणाः ॥२३॥

दव्व इत्यादि । दव्व द्रव्याणि । कतिसंख्योपेतानि एव । चयारि वि चत्वार्येव इयर जीवपुद्गलाभ्यामितराणि जिय हे जीव । कथंभूतान्येतानि । गमणागमण-विहीण गमनागमनविहीनानि निःक्रियाणि चलनक्रियाविहीनानि । किं कृत्वा । जीउ वि पुगलु परिहरिवि जीवपुद्गलौ परिहृत्य पभणहिं एवं प्रभणन्ति कथयन्ति । के ते ।

राण-पवीण भेदाभेदरत्नत्रयाराधका विवेकिन इत्यर्थः । तथाहि । जीवानां ससारा-
वस्थायां गते सहकारिकारणभूताः कर्मनोकर्मपुद्गलाः कर्मनोकर्माभावात्सिद्धानां नि-
क्रियत्वं भवति पुद्गलस्कन्धानां तु कालाणुरूपं कालद्रव्यं गतेर्वहिरङ्गनिमित्तं भवति ।
अनेन किमुक्तं भवति । अविभागिव्यवहारकालसमयोत्पत्तौ मन्दगतिपरिणतपुद्गलपरमाणु-
घटोत्पत्तौ कुम्भकारवद्वहिरङ्गनिमित्तेन व्यञ्जको व्यक्तिकारको भवति । कालद्रव्यं तु
मृत्पिण्डवदुपादानकारणं भवति । तस्य तु पुद्गलपरमाणोर्मन्दगमनकाले यद्यपि
धर्मद्रव्य सहकारिकारणमस्ति तथापि कालाणुरूपं निश्चयकालद्रव्यं च सहकारिकारणं
भवति । सहकारिकारणानि तु बहून्यपि भवन्ति मत्स्यानां धर्मद्रव्ये विद्यमानेऽपि जलवत्,
घटोत्पत्तौ कुम्भकारवद्वहिरङ्गनिमित्तेऽपि चक्रचीवरादिवत्, जीवानां धर्मद्रव्ये विद्यमानेऽपि
कर्मनोकर्मपुद्गला गतेः सहकारिकारणं, पुद्गलानां तु कालद्रव्यं गतेः सहकारिकारणम् ।
कुत्र भणितमास्ते इति चेत् । पञ्चास्तिकायप्राभृते श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवैः सक्रियनिः-
क्रियव्याख्यानकाले भणितमस्ति—“जीवा पुग्गलकाया सह सक्किरिया हवन्ति एण य
सेसा । पुग्गलकरणा जीवा खंदा खलु कालकरणेहि ॥” पुद्गलस्कन्धानां धर्मद्रव्ये विद्य-
मानेऽपि जलवत् द्रव्यकालो गतेः सहकारिकारणं भवतीत्यर्थः । अत्र निश्चयनयेन निः-
क्रियसिद्धस्वरूपसमानं निजशुद्धात्मद्रव्यमुपादेयमिति तात्पर्यम् । तथा चोक्तं निश्चयनयेन
निःक्रियजीवलक्षणम्—“यावत्क्रियाः प्रवर्तन्ते तावद् द्वैतस्य गोचराः । अद्वये निष्कले
प्राप्ते निःक्रियस्य कुतः क्रिया ॥” ॥२३॥

जिय ! जीउ वि पुग्गलु परिहरिवि इयर चयारि वि दव्व गमणागमणविहीण, राण-
पवीण पभणहि ॥२३॥ हे जीव ! जीव और पुद्गल इन दोनों को छोड़ कर दूसरे धर्मादि चारों ही
द्रव्य हलनचलनादि क्रियारहित हैं, जीव पुद्गल क्रियाशील है, ऐसा जानियो में चतुर भेदाभेदरत्न-
त्रय के धारक कहते हैं । भावार्थ—समारावस्था में जीवों के एक गति से दूसरी गति में जाने में कर्म-
नोकर्म जाति के पुद्गल महायी हैं, कर्म-नोकर्म के अभाव से सिद्धों के निष्क्रियपना है, पुद्गल स्कन्धों
के गमन में वहिरंग निमित्त कारण कालाणु रूप कालद्रव्य है । इसमें क्या अभिप्राय निकला ? यही
कि निश्चय काल की पर्याय समयरूप व्यवहार काल की उत्पत्ति में मन्द गतिरूप परिणत हुआ
अविभागी पुद्गल परमाणु कारण होता है । समयरूप व्यवहारकाल का उपादान कारण निश्चय
काल द्रव्य है, उसी की एक समयादि व्यवहारकाल का मूल कारण निश्चय कालाणु रूप काल द्रव्य
है, उसी की एक समयादिक पर्याय है । पुद्गल परमाणु की मन्दगति वहिरंग निमित्त कारण है,
उपादान कारण नहीं है, पुद्गल परमाणु आकाश के प्रदेश में मन्दगति से गमन करता है, यदि तेज
गति से चले तो एक समय में चौदह राजू जाता है । जैसे घटपर्याय की उत्पत्ति में मूल कारण तो
मृत्तिका पिण्ड है और वहिरंग निमित्त कुम्भकार है; वैसे ही समयपर्याय की उत्पत्ति में मूल कारण तो
कालाणुरूप निश्चयकाल है और वहिरंग निमित्त कारण पुद्गल परमाणु है । पुद्गल परमाणु की मन्द-
गतिरूप गमनसमय में यद्यपि धर्मद्रव्य सहकारी है तो भी कालाणु रूप निश्चयकाल को परमाणु की
मन्दगति का सहायक जानना । परमाणु के निमित्त से तो काल की समयपर्याय प्रकट होती है और काल

की सहायता से परमाणु मन्द गति करता है । प्रश्न—गति का सहकारी तो धर्म है, काल को कैसे कहा ? उत्तर—उपादान कारण तो एक ही होता है जबकि सहकारी कारण बहुत मे होते हैं । निज द्रव्य ही अपनी गुण-पर्यायों का मूल कारण है, निमित्तकारण तो बहुत होते हैं । जैसे धर्मद्रव्य तो गति में सहायक है ही परन्तु मछलियों को गति में सहायक जल है तथा घट की उत्पत्ति में वहिरंग निमित्त कारण कुम्भकार है तो भी दण्ड, चक्र, चीवरादिक भी अवश्य कारण है । जीवों के गमन में सहायक धर्मद्रव्य विद्यमान है तो भी कर्म-नोकर्म पुद्गल सहकारी कारण है, इसी तरह पुद्गल को कालद्रव्य की गति मे सहकारी कारण जानना । प्रश्न—धर्मद्रव्य को सब जगह गति का सहायक कहा गया है और कालद्रव्य को वर्तना में सहायक कहा गया है । गति में सहायक कहाँ कहा है ? उत्तर—ऐसा श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने पञ्चास्तिकाय में क्रियावन्त और अक्रियावन्त के व्याख्यान में कहा है—“जीव और पुद्गल ये दोनों क्रियावन्त हैं और शेष चार द्रव्य निष्क्रिय हैं । जीव को दूसरी गति में गमन का कारण कर्म है, वह पुद्गल है और पुद्गल स्कन्धों के गमन में कारण काल है ।” जैसे धर्मद्रव्य के रहने पर भी मछली को गमन में सहायक जल है, उसी तरह पुद्गल को धर्मद्रव्य के होने पर भी द्रव्यकाल गमन में सहकारी कारण है । यहाँ निश्चयनय से गमनादि क्रिया से रहित निष्क्रिय सिद्ध-स्वरूप के समान निष्क्रिय निर्द्वन्द्व निजशुद्धात्मा ही उपादेय है - यह भावार्थ हुआ । निश्चयनय की अपेक्षा निष्क्रिय जीव का लक्षण अन्यत्र भी ऐसा कहा है—“जब तक इस जीव के हलन-चलनादि क्रिया है, गति से गत्यन्तर है, तभी तक दूसरे द्रव्य का सम्बन्ध है, जब दूसरे का सम्बन्ध मिटा, अर्द्धत हुआ तब शरीर से रहित निष्क्रिय है । निष्क्रिय के क्रिया कहाँ से हो सकती है” अर्थात् संसारी जीव के कर्मों का सम्बन्ध रहने के कारण गमनागमन है, सिद्ध भगवान् कर्मरहित निष्क्रिय है, उनके कभी गमनागमन रूप क्रिया सम्भव नहीं है ॥२३॥

अथ पञ्चास्तिकायसूचनार्थं कालद्रव्यमप्रदेशं विहाय कस्य द्रव्यस्य कियन्तः प्रदेशाः भवन्तीति कथयति—

अब पञ्चास्तिकाय की सूचना के लिए अप्रदेशी कालद्रव्य को छोड़कर किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं, सो कहते हैं—

धम्माधम्मु वि एक्कु जिउ ए जि असंख-पदेस ।

गयणु अणंत-पएसु मुणि बहु-विह पुगल-देस ॥२४॥

धर्माधर्मौ अपि एकः जीवः एतानि एव असंख्यप्रदेशानि ।

गगन अनन्तप्रदेशं मन्यस्व बहुविधा पुद्गलप्रदेशाः ॥२४॥

धम्माधम्मु वि इत्यादि । धम्माधम्मु वि धर्माधर्मद्वितयमेव एक्कु जिउ एको विवक्षितो जीवः । ए जि एतान्येव त्रीणि द्रव्याणि असंख्यपदेस असंख्येयप्रदेशानि भवन्ति । गयणु गगनं अणंतपएसु अनन्तप्रदेशं मुणि मन्यस्व जानीहि । बहुविह बहुविधा-भवन्ति । के ते । पुगलदेस पुद्गलप्रदेशाः । अत्र पुद्गलद्रव्यप्रदेशविवक्षया प्रदेश-जन्देन परमाणवो ग्राह्याः न च क्षेत्रप्रदेशा इति । कस्मात् । पुद्गलस्यानन्तक्षेत्रप्रदेशा-

भावादिति । अथवा पाठान्तरम् । 'पुग्गलु तिविहु पएसु' । पुद्गलद्रव्ये संख्यातासंख्या-
तानन्तरूपेण त्रिविधाः प्रदेशाः परमाणवो भवन्तीति । अत्र निश्चयेन द्रव्यकर्माभावाद-
मूर्ता मिथ्यात्वरगादिरूपभावकर्मसंकल्पविकल्पाभावात् शुद्धालोकाकाशप्रमाणेनासंख्येयाः
प्रदेशा यस्य शुद्धात्मनः स शुद्धात्मा वीतरागनिर्विकल्पसमाधिपरिणतिकाले साक्षादुपा-
देय इति भावार्थः ॥२४॥

धम्माधम्मु वि एकु जिउ, ए जि असंखपदेस, गयणु अणंतपएसु पुग्गलदेस बहुविह मुणि
॥२४॥ धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और एक जीव ये तीनों असंख्यातप्रदेशी है, आकाश अनन्तप्रदेशी है,
पुद्गल के प्रदेश बहुत प्रकार के जानो । परमाणु एकप्रदेशी है, स्कन्ध संख्यातप्रदेशी, असंख्यातप्रदेशी
तथा अनन्तप्रदेशी भी होते हैं । भावार्थ—यहाँ पुद्गल द्रव्य की प्रदेश विवक्षा में प्रदेश शब्द से परमाणु
ग्रहण करना चाहिए, न कि क्षेत्रप्रदेश । क्यों ? क्योंकि पुद्गल का प्रचार लोक में ही है, अलोकौ-
काश में नहीं, इसलिए अनन्त क्षेत्र में प्रदेशों का अभाव होने से क्षेत्रप्रदेश नहीं जानने । जैसे-जैसे
परमाणु मिल जाते हैं, वैसे-वैसे प्रदेशों की वृद्धि जाननी । इसी दोहे के कथन में पाठान्तर 'पुग्गलु
तिविहु पएसु' ऐसा है इसका अर्थ यह है कि पुद्गल के संख्यात, असंख्यात, अनन्तप्रदेश परमाणुओं
के मेल में जानने चाहिए अर्थात् एक परमाणु एकप्रदेश, बहुत परमाणु बहुप्रदेश । निश्चय नय से
द्रव्यकर्म के अभाव से यह जीव अमूर्त है और मिथ्यात्व रागादिरूप भावकर्म संकल्प-विकल्प के अभाव
में शुद्ध है, लोकाकाशप्रमाण असंख्यात प्रदेशवाला है, ऐसा जो निज शुद्धात्मा है, वही वीतराग निर्विकल्प
समाधिदशा में साक्षात् उपादेय है ॥२४॥

अथ लोके यद्यपि व्यवहारेणैकक्षेत्रावगाहेन तिष्ठन्ति द्रव्याणि तथापि निश्चयेन
संकरव्यतिकरपरिहारेण कृत्वा स्वकीयस्वकीयस्वरूपं न त्यजन्तीति दर्शयति—

अब लोक में यद्यपि व्यवहार नय से ये सब द्रव्य एकक्षेत्रावगाही हैं तथापि निश्चयनय से कोई
द्रव्य किसी में नहीं मिलता और कोई भी अपने-अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता—सो बताते हैं—

लोयागासु धरेवि जिय कहियइं दब्बइं जाइं ।

एकहिं मिलियइं इत्थु जगि सगुणहिं णिवसहिं ताइं ॥२५॥

लोकाकाशं धृत्वा जीव कथितानि द्रव्याणि यानि ।

एकत्वे मिलितानि अत्र जगति स्वगुणेषु निवसन्ति तानि ॥२५॥

लोयागामु इत्यादि । लोयागासु लोकाकाशं कर्मतापन्नं धरेवि धृत्वा मर्यादीकृत्य
जिय हे जीव अथवा लोकाकाशमाधारीकृत्वा ठियाइं आधेयरूपेण स्थितानि । कानि
स्थितानि । कहियइं दब्बइं जाइं कथितानि जीवादिद्रव्याणि यानि । पुनः कथंभूतानि ।
एकहिंमिलियइं एकत्वे मिलितानि । इत्थु जगि अत्र जगति सगुणहिं णिवसहिं
निश्चयनयेन स्वकीयगुणेषु निवसन्ति 'सगुणहिं' तृतीयान्तं करणपदं स्वगुणेष्वधिकरणं
कथं जातमिति । ननु कथितं पूर्वं प्राकृते कारकव्यभिचारो लिङ्गव्यभिचारश्च क्वचिद्भव-

तीति । कानि निवसन्ति । तां पूर्वोक्तानि जीवादिषड्द्रव्याणीति । तद्यथा । यद्यप्युपचरितासद्भूतव्यवहारेणाधाराधेयभावेनैकक्षेत्रावगाहेन तिष्ठन्ति तथापि शुद्धपारिणामिक-परमभावग्राहकेण शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन संकरव्यतिकरपरिहारेण स्वकीयस्वकीयसामान्य-विशेषशुद्धगुणान्न त्यजन्तीति । अत्राह प्रभाकरभट्टः । हे भगवन् लोकस्तावदसंख्यातप्रदेशः परमागमे भणितः तिष्ठति तत्रासंख्यातप्रदेशलोके प्रत्येकं प्रत्येकमसंख्येयप्रदेशान्यनन्तजीवद्रव्याणि, तत्र चैकैके जीवद्रव्ये कर्मनोकर्मरूपेणानन्तानि पुद्गलपरमाणुद्रव्याणि च तिष्ठन्ति तेभ्योऽप्यनन्तगुणानि शेषपुद्गलद्रव्याणि तिष्ठन्ति तानि सर्वाण्यसंख्येयप्रदेशलोके कथमवकाशं लभन्ते इति पूर्वपक्षः । भगवान् परिहारमाह । अवगाहनशक्तियोगादिति । तथाहि । यथैकस्मिन् गूढनागरसगद्याणके शतसहस्रलक्षसुवर्णसंख्याप्रमितान्यवकाशं लभन्ते, अथवा यथैकस्मिन् प्रदीपप्रकाशे वहवोऽपि प्रदीपप्रकाशा अवकाशं लभन्ते, अथवा यथैकस्मिन् भस्मघटे जलघटः सम्यगवकाशं लभते, अथवा यथैकस्मिन् भूमिगृहे वहवोऽपि पटहजयघण्टादिशब्दाः सम्यगवकाशं लभन्ते, तथैकस्मिन् लोके विशिष्टावगाहनशक्तियोगात् पूर्वोक्तानन्तसंख्या जीवपुद्गला अवकाशं लभन्ते नास्ति विरोधः इति । तथा चोक्तं जीवानामवगाहनशक्तिस्वरूपं परमागमे—“एगणिगोदसरीरे जीवा दध्वप्पमाणदो दिट्ठा । सिद्धेहि अणंतगुणा सव्वेण वितीदकालेण ॥” पुनस्तथोक्तं पुद्गलानामवगाहनशक्तिस्वरूपम्—“ओगाढगाढणिचिदो पुगलकाएहि सव्वदो लोगो । सुहुमेहि वादरेहि य एंताणंतेहि विविहेहि ॥” । अयमत्र भावार्थः । यद्यप्येकावगाहेन तिष्ठन्ति तथापि शुद्धनिश्चयेन जीवाः केवलज्ञानाद्यनन्तगुणस्वरूपं न त्यजन्ति पुद्गलाश्च वर्णादिस्वरूपं न त्यजन्ति शेषद्रव्याणि च स्वकीयस्वकीयस्वरूपं न त्यजन्ति ॥२५॥

जिय ! इत्थु जगि जाई दव्वई कहियई ताई लोयागासु धरेवि एक्कहिं मिलियई सगुणहिं एवसहिं ॥२५॥ हे जीव ! इस संसार में जितने द्रव्य कहे गये हैं, वे सब लोकाकाश में स्थित हैं, लोकाकाश आधार है और ये सब आधेय है । ये सब द्रव्य एक ही क्षेत्र में मिले हुए रहते हैं—एक-क्षेत्रावगाही है, तो भी निश्चय नय से अपने-अपने गुणों में ही निवास करते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं । भावार्थ—यद्यपि उपचरित असद्भूत व्यवहारनय की अपेक्षा आधार-आधेय भाव से एकक्षेत्रावगाहरूप स्थित है तथापि शुद्ध पारिणामिक परमभावग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से पर द्रव्य से मिलने रूप संकरदोष से रहित हैं और अपने-अपने सामान्य गुण तथा विशेष गुणों को नहीं छोड़ते हैं । यहाँ प्रभाकरभट्ट ने प्रश्न किया कि हे भगवन् ! परमागम में लोक को असंख्यातप्रदेशी कहा गया है, उस असंख्यातप्रदेशी लोक में अनन्त जीव कैसे रह सकते हैं ? क्योंकि एक-एक जीव के असंख्यात-असंख्यात प्रदेश हैं और एक-एक जीव में अनन्तानन्त पुद्गल परमाणु कर्म-नोकर्म रूप से लग रहे हैं, इसके सिवाय अनन्तगुण अन्य पुद्गल भी रहते हैं, सो ये सब द्रव्य असंख्यातप्रदेशी लोक में कैसे रह सकते हैं ? इसका उत्तर देते हैं—क्योंकि आकाश में अवकाश देने की शक्ति है, अतः रह सकते हैं । जैसे एक गूढ नागर्म गुटिका में शतसहस्रलक्ष सुवर्ण संख्या आ जाती है, अथवा एक दीपक के प्रकाश में बहुत

दीपकों का प्रकाश जगह पाता है, अथवा जैसे राख के एक घड़े में जल का एक घड़ा अच्छी तरह अवकाश पाता है, अथवा एक भूमिघर में ढोल घण्टा आदि बहुत वाजों का शब्द अच्छी तरह समा जाता है, उसी तरह एक लोकाकाश में विशिष्ट अवगाहन शक्ति के योग से अनन्तजीव और अनन्तानन्त पुद्गल अवकाश पाते हैं, इसमें विरोध नहीं है। जीवों की अवगाहन शक्ति का स्वरूप परमाणु में इस प्रकार कहा है—“द्रव्य की अपेक्षा सिद्धराशि से और सम्पूर्ण अतीतकाल के समयों से अनन्तगुण जीव एक निगोद शरीर में रहते हैं।” (गो. सा. जीवकाण्ड १६५) पुद्गलों की अवगाहनशक्ति का स्वरूप इस प्रकार है—“सब प्रकार सब जगह यह लोक पुद्गलकायों से अवगाढ गाढ़ भरा है। ये पुद्गलकाय अनन्त हैं, अनेक भेद वाले हैं, कोई सूक्ष्म है, कोई बाढ़र है।” (पंचास्तिकाय ६४)। भावार्थ यह है कि यद्यपि सब द्रव्य एकक्षेत्रावगाह रूप से रहते हैं तो भी शुद्ध निश्चय नय से जीव केवलज्ञानादि अनन्तगुणरूप अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, पुद्गल द्रव्य अपने वर्णादि स्वरूप को नहीं छोड़ना है और धर्मादि अन्य द्रव्य भी अपने-अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं ॥२५॥

अथ जीवस्य व्यवहारेण शेषपञ्चद्रव्यकृतमुपकारं कथयति, तस्यैव जीवस्य निश्चयेन तान्येव दुःखकारणानि च कथयति—

अब कहते हैं कि व्यवहारनय में अन्य पाँच द्रव्य जीव का उपकार करते हैं और निश्चय नय की अपेक्षा वे ही जीव के दुःख के कारण हैं—

एयं दृष्ट्वै देहियहं शिय-शिय-कज्जु जरांति ।

चउ-गइ-दुक्ख सहंत जिय ते संसार भमंति ॥२६॥

एतानि द्रव्याणि देहिनां निजनिजकार्यं जनयन्ति ।

चतुर्गतिदुःखं महमानाः जीवाः तेन संसारं भ्रमन्ति ॥२६॥

एयं इत्यादि । एयं एतानि दृष्ट्वै जीवादन्त्यद्रव्याणि देहियहं देहिनां संसारि-जीवानाम् । किं कुर्वन्ति । शियशियकज्जु जरांति निजनिजकार्यं जनयन्ति येन कारणेन निजनिजकार्यं जनयन्ति । चउगइदुक्ख सहंत जिय चतुर्गतिदुःखं सहमानाः सन्तो जीवाः ते संसारं भ्रमन्ति तेन कारणेन संसारं भ्रमन्तीति । तथा च । पुद्गलस्तावज्जीवस्य स्वसंविन्निविलक्षणविभावपरिणामरतस्य व्यवहारेण शरीरवाङ्मनःप्राणापाननिष्पन्नि करोति, धर्मद्रव्यं चोपचरितासद्भूतव्यवहारेण गतिसहकारित्वं करोति, तथैवाधर्मद्रव्यं स्थितिसहकारित्वं करोति, तेनैव व्यवहारनयेन आकाशद्रव्यमवकाशदानं ददाति, तथैव कालद्रव्यं च शुभाशुभपरिणामसहकारित्वं करोति । एवं पञ्चद्रव्याणामुपकारं लब्ध्वा जीवो निश्चयव्यवहाररत्नत्रयभावनाच्युतः सन् चतुर्गतिदुःखं सहत इति भावार्थः ॥२६॥

एयं दृष्ट्वै देहियहं शिय-शिय-कज्जु जरांति, ते चउ-गइ-दुक्ख सहंत जिय संसारं भ्रमन्ति ॥२६॥ ये द्रव्य जीवों के अपने-अपने कार्य को उत्पन्न करते हैं, इस कारण चारों गतियों के दुःख

सहते हुए जीव संसार में भटकते हैं । अन्य जीवद्रव्य का क्या उपकार करते हैं ? पुद्गल तो आत्मज्ञान से विपरीत विभाव परिणामों में लीन हुए जीव के व्यवहारनय से शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास उत्पन्न करता है । धर्मद्रव्य उपचरित असद्भूत व्यवहारनय की अपेक्षा गतिसहायी है । अधर्मद्रव्य स्थितिसहायी है, आकाशद्रव्य अवकाश प्रदान करता है और काल द्रव्य शुभाशुभ परिणामों का सहायी है । इस प्रकार इन पाँच द्रव्यों का उपकार पाकर जीव निश्चय-व्यवहार रत्नत्रय की भावना से च्युत होकर चारों गतियों के दुःख सहता है, यह भावार्थ है ॥२६॥

अथैवं पञ्चद्रव्याणां स्वरूपं निश्चयेन दुःखकारणं ज्ञात्वा हे जीव निजशुद्धात्मो-
पलम्भलक्षणे मोक्षमार्गे स्थीयत इति निरूपयति—

अब कहते हैं कि इन पाँच द्रव्यों का साहाय्य निश्चय मे दुःख का कारण है, ऐसा जान कर
हे जीव ! शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप मोक्षमार्ग मे स्थित हो—

दुःखहं कारणं मुणिवि जिय दव्वहं एहु सहाउ ।

होयवि मोक्खहं मग्गि लहु गम्मिज्जइ पर-लोउ ॥२७॥

दुःखस्य कारणं मत्वा जीवद्रव्याणां एतत्सहायम् ।

भूत्वा मोक्षस्य मार्गे लघु गम्यते परलोकः ॥२७॥

दुःखहं कारणं दुःखस्य कारणं मुणिवि मत्वा ज्ञात्वा जिय हे जीव । कि दुःखस्य
कारणं ज्ञात्वा दव्वहं एहु सहाउ द्रव्याणामिम शरीरवाङ्मनःप्राणापाननिष्पत्या-
दिलक्षणं पूर्वोक्तस्वभावम् । एवं पुद्गलादिपञ्चद्रव्यस्वभावं दुःखस्य कारणं ज्ञात्वा ।
किं क्रियते । होयवि भूत्वा । क्व मोक्खहं मग्गि मोक्षस्य मार्गे लहु लघु शीघ्रं पश्चात्
गम्मिज्जइ गम्यते । कः कर्मतापन्नः । परलोउ परलोको मोक्ष इति । तथाहि । वीतराग-
सदानन्दैकस्वाभाविकसुखविपरीतस्याकुलत्वोत्पादकस्य दुःखस्य कारणानि पुद्गला-
दिपञ्चद्रव्याणि ज्ञात्वा हे जीव भेदाभेदरत्नत्रयलक्षणे मोक्षस्य मार्गे स्थित्वा परः
परमात्मा तस्यावलोकनमनुभवनं परमसमरसीभावेन परिणमनं परलोको मोक्षस्तत्र
गम्यत इति भावार्थः ॥२७॥

जिय ! दव्वहं एहु सहाउ दुःखहं कारणं मुणिवि मोक्खहं मग्गि होयवि लहु पर-लोउ
गम्मिज्जइ ॥२७॥ हे जीव ! द्रव्यों के इस सहाय को दुःख का कारण जान कर मोक्षमार्ग में लग
कर शीघ्र ही उत्कृष्ट लोकरूप मोक्ष में जाना चाहिए । भावार्थ-पूर्वोक्त पुद्गलादि द्रव्यों के उपकार
शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास आदि ये सब दुःख के कारण हैं क्योंकि वीतराग सदानन्द रूप
स्वभाव से उत्पन्न जो अतीन्द्रिय सुख, उससे विपरीत आकुलता के उपजाने वाले हैं, ऐसा जान कर
हे जीव ! तू भेदाभेद रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्ग में प्रवृत्ति कर, परमात्मा का अनुभव परमसमरसीभाव
से परिणामरूप मोक्ष, उसमें गमन कर ॥२७॥

अथेदं व्यवहारेण मया भणितं जीवद्रव्यादिश्रद्धानरूपं सम्यग्दर्शनमिदानीं
सम्यग्ज्ञानं चारित्र्यं च हे प्रभाकरभट्ट शृणु त्वमिति मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति—

अब तक व्यवहारनय से मैंने जीवद्रव्यादि के श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन के सम्बन्ध में कहा है,
अब हे प्रभाकरभट्ट ! तू सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य के विषय में मुन, ऐसा मन मे रख कर यह
दोहा सूत्र कहते हैं—

शियमे^१ कहियउ एहु मइ^२ व्यवहारेण वि दिट्ठि ।

एवहिं^३ एणु चरित्तु सुणि जे^४ पावहि परमेट्ठि ॥२८॥

नियमेन कथिता एषा मया व्यवहारेणापि दृष्टिः ।

इदानीं ज्ञानं चारित्र्यं शृणु येन प्राप्नोषि परमेष्ठिनम् ॥२८॥

शियमे^१ नियमेन निश्चयेन कहियउ कथिता एहु मइ^२ एषा कर्मतापन्ना मया ।
केनैव । व्यवहारेण वि व्यवहारनयेनैव । एषा का । दिट्ठि दृष्टिः । दृष्टिः कोऽर्थः,
सम्यक्त्वम् । एवहिं^३ इदानीं एणु चरित्तु सुणि हे प्रभाकरभट्ट क्रमेण ज्ञानचारित्र्यद्वयं
शृणु । येन श्रुतेन किं भवति । जे^४ पावहि येन सम्यग्ज्ञानचारित्र्यद्वयेन प्राप्नोषि । किं
प्राप्नोषि । परमेट्ठि परमेष्ठिपदं मुक्तिपदमिति । अतो व्यवहारसम्यक्त्वविषयभूतानां
द्रव्याणां चूलिकारूपेण व्याख्यानं क्रियते । तद्यथा । “परिणाम जीव मुत्तं संपदेसं एय
खित्त किरिया य । शिच्चं कारण कत्ता सव्वगदं इदरम्हि य पवेसो ।” परिणाम
इत्यादि । ‘परिणाम’ परिणामिनी जीवपुद्गली स्वभावविभावपरिणामाभ्यां शेषचत्वारि
द्रव्याणि जीवपुद्गलवद्विभावव्यञ्जनपर्यायाभावात् मुख्यवृत्त्या पुनरपरिणामीनि इति ।
‘जीव’ शुद्धनिश्चयनयेन त्रिशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावं शुद्धचैतन्यं प्राणशब्देनोच्यते तेन जीव-
तीति जीवः, व्यवहारनयेन पुनः कर्मोदयजनितद्रव्यभारूपैश्चतुर्भिः प्राणैर्जीवति जीवि-
प्यति जीवितपूर्वो वा जीवः पुद्गलादिपञ्चद्रव्याणि पुनरजीवरूपाणि । ‘मुत्तं’ अमूर्त-
शुद्धात्मनो विलक्षणो स्पर्शरसगन्धवर्णवती मूर्तिरुच्यते तद्भावान्मूर्तः पुद्गलः । जीवद्रव्यं
पुनरनुपचरितामद्भूतव्यवहारेण मूर्तमपि शुद्धनिश्चयनयेनामूर्तम् । धर्माधर्माकाशकाल-
द्रव्याणि चामूर्तानि ।

‘सपदेसं’ लोकमात्रप्रमितासंख्येयप्रदेशलक्षणं जीवद्रव्यमार्दि कृत्वा पञ्चद्रव्याणि
पञ्चास्तिकायसंज्ञानि सप्रदेशानि कालद्रव्यं पुनर्बहुप्रदेशलक्षणकायत्वाभावाद-
प्रदेशम् । ‘एय’ द्रव्यार्थिकनयेन धर्माधर्माकाशद्रव्याण्येकानि भवन्ति जीवपुद्गलकाल-
द्रव्याणि पुनरनेकानि भवन्ति । ‘खित्त’ सर्वद्रव्याणामवकाशदानसामर्थ्यात् क्षेत्रमाकाशमेकं
शेषपञ्चद्रव्याण्यक्षेत्राणि । ‘किरिया य’ क्षेत्रात्क्षेत्रान्तरगमनरूपा परिस्पन्दवती चलनवती

क्रिया सा विद्यते ययोस्तौ क्रियावन्तौ जीवपुद्गलौ धर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि पुनर्निष्क्रियाणि । 'एणच्च' धर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि यद्यप्यर्थपर्यायित्वेनानित्यानि तथापि मुख्यवृत्त्या विभावव्यञ्जनपर्यायाभावात् नित्यानि, द्रव्यार्थिकनयेन च जीवपुद्गलद्रव्ये पुनर्यद्यपि द्रव्यार्थिकनयापेक्षया नित्ये तथाप्यगुरुलघुपरिणतिरूपस्वभावपर्यायापेक्षया विभावव्यञ्जनपर्यायापेक्षया चानित्ये । 'कारण' पुद्गलधर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि व्यवहारनयेन जीवस्य शरीरवाङ्मनःप्राणापानादिगतिस्थित्यवगाहवर्तनाकार्याणि कुर्वन्ति इति कारणानि भवन्ति, जीवद्रव्यं पुनर्यद्यपि गुरुशिष्यादिरूपेण परस्परोपग्रहं करोति तथापि पुद्गलादिपञ्चद्रव्याणां किमपि न करोतीत्यकारणम् ।

'कर्ता' शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन यद्यपि बन्धमोक्षद्रव्यभावरूपः पुण्यपापघटपटादीनामकर्ता जीवस्तथाप्यशुद्धनिश्चयेन शुभाशुभोपयोगाभ्यां परिणतः सन् पुण्यपापबन्धयोः कर्ता तत्फलभोक्ता च भवति विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनजशुद्धात्मद्रव्यसम्यक्श्रद्धानुज्ञानानुष्ठानरूपेण शुद्धोपयोगेन तत्परिणतः सन् मोक्षस्यापि कर्ता तत्फलभोक्ता च । शुभाशुभशुद्धपरिणामानां परिणामनमेव कर्तृत्वं सर्वत्र जातव्यमिति । पुद्गलादिपञ्चद्रव्याणां च स्वकीयस्वकीयपरिणामेन परिणामनमेव कर्तृत्वम् । वस्तुवृत्त्या पुनः पुण्यपापादिरूपेणाकर्तृत्वमेव । 'सर्वगदं' लोकालोकव्याप्त्यपेक्षया सर्वगतमाकाशं भण्यते धर्माधर्मा च लोकव्याप्त्यपेक्षया जीवद्रव्यं तु पुनरेकैकजीवापेक्षया लोकपूरणावस्थां विहायासर्वगतं नानाजीवापेक्षया सर्वगतमेव भवतीति । पुद्गलद्रव्यं पुनर्लोकरूपमहास्कन्धापेक्षया सर्वगतं शेषपुद्गलापेक्षया सर्वगतं न भवतीति । कालद्रव्यं पुनरेककालाणुद्रव्यापेक्षया सर्वगतं न भवति लोकप्रदेशप्रमाणनानाकालाणुविविक्षया लोके सर्वगतं भवति । 'इदरम्हि य पवेसो' यद्यपि सर्वद्रव्याणि व्यवहारेणैकक्षेत्रावगाहेनान्योन्यानुप्रवेशेन तिष्ठन्ति तथापि निश्चयनयेन चेतनादिस्वकीयस्वकीयस्वरूपं न त्यजन्तीति । तथा चोक्तम्— "अण्णोण्णं पविसंता दिता ओगासमण्णमण्णस्स । मेलंता वि य एणच्चं सगसब्भावं ए विजहंति ॥" इदमत्र तात्पर्यम् । व्यवहारसम्यक्त्वविषयभूतेषु षड्द्रव्येषु मध्ये वीतरागचिदानन्दैकादिगुणस्वभावं शुभाशुभमनोवचनकायव्यापाररहितं निजशुद्धात्मद्रव्यमेवोपादेयम् ॥२८॥ एवमेकोनविंशतिसूत्रप्रमितस्थले निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गप्रतिपादकत्वेन पूर्वसूत्रत्रयं गतम् । इदं पुनरन्तरं स्थलं चतुर्दशसूत्रप्रमितं षड्द्रव्यव्येयभूतव्यवहारसम्यक्त्वव्याख्यानमुख्यत्वेन समाप्तमिति ।

मई व्यवहारेण वि एहु दिट्ठि एियमे कहियउ, एवहि एणु चरित्तु सुणि जे परमेट्ठि पावहि ॥२८॥ हे प्रभाकरभट्ट ! मैंने व्यवहारनय से तुझे सम्यग्दर्शन का स्वरूप कहा, अब तू जान और

चारित्र के सम्बन्ध में सुन, जिनको धारण करने से सिद्ध परमेष्ठी का पद प्राप्त करेगा । भावार्थ—यहाँ व्यवहार सम्यक्त्व के कारणभूत द्रव्यों का चूलिकारूप व्याख्यान करते हैं—“परिणाम जीवमुत्तं” गाथा का अर्थ है—इन छह द्रव्यों में विभाव परिणामन करने वाले जीव और पुद्गल दो ही हैं, अन्य चार द्रव्य अपने स्वभावरूप तो परिणामते हैं लेकिन जीव पुद्गल की तरह विभाव व्यंजन पर्याय के अभाव से विभावपरिणामन नहीं है, इसलिए मुख्यता से परिणामी दो द्रव्य ही हैं । शुद्धनिश्चयनय से शुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभाव जो शुद्ध चैतन्य प्राण उनसे जीता है, जीवेगा, पहले जी रहा था और व्यवहारनय से इन्द्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वासरूप द्रव्य प्राणों से जी रहा है, जीवेगा, पहले जी रहा था, इसलिए जीव को ही जीव कहा गया है, अन्य पुद्गलादि पाँच द्रव्य अजीव हैं । स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णवाली भूति सहित भूतिक एक पुद्गलद्रव्य ही है, अन्य पाँच द्रव्य अमूर्त हैं । धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चारो तो अमूर्त हैं ही, जीवद्रव्य अनुपचरित असद्भूतव्यवहारनय की अपेक्षा मूर्त भी कहा जाता है क्योंकि शरीर धारण कर रहा है, तो भी शुद्ध निश्चयनय से अमूर्त ही है ।

लोकप्रमाण असंख्यातप्रदेशी जीवद्रव्य को आदि लेकर पाँच द्रव्य पंचास्तिकाय हैं, वे सप्रदेशी हैं और कालद्रव्य बहुप्रदेश स्वभावकायपना न होने से अप्रदेशी है । धर्म, अधर्म और आकाशद्रव्य एक-एक है और जीव, पुद्गल, काल ये तीनों अनेक हैं । जीव तो अनन्त हैं, पुद्गल अनन्तानन्त हैं, काल असंख्यात है, सब द्रव्यों को अवकाश देने में समर्थ एक आकाश ही है, इसलिए आकाश क्षेत्र कहा गया है, बाकी पाँच द्रव्य अक्षेत्री हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करना, यह हलन-चलनवती क्रिया कही गई है, यह क्रिया जीव और पुद्गल दोनों के ही है और धर्म-अधर्म-आकाश-काल ये चार द्रव्य निष्क्रिय हैं । जीवों में भी संसारी जीव ही हलन-चलन वाले हैं, इसलिए क्रियावन्त हैं और सिद्ध परमेष्ठी निष्क्रिय हैं, उनके हलन-चलन क्रिया नहीं है । द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा सभी द्रव्य नित्य हैं, अर्थपर्याय जो पदगुणी हानिवृद्धिरूप स्वभावपर्याय है, उसकी अपेक्षा सभी अनित्य हैं, तो भी विभावव्यञ्जनपर्याय जीव और पुद्गल इन दो की ही है अतः इनको ही अनित्य कहा है, अन्य चार द्रव्य विभाव के अभाव से नित्य ही हैं । इस कारण यह निश्चय से जानना कि चार नित्य हैं, दो अनित्य हैं तथा द्रव्य से सभी नित्य हैं, कोई भी द्रव्य नाशवान् नहीं है । जीव को पाँचो ही द्रव्य सहायक है, पुद्गल तो शरीरादिक का कारण है, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य गति-स्थिति में सहायक हैं, आकाश द्रव्य अवकाश में सहायक है और काल वर्तना का सहायी है । ये पाँचों द्रव्य जीव के सहायक हैं, जीव उनको सहायक नहीं है । यद्यपि जीवद्रव्य अन्य जीवो को गुरु शिष्यादिरूप परस्पर उपकार करता है तो भी पुद्गलादि पाँचो द्रव्यों का सहायी नहीं है और ये पाँचों उसके सहायक हैं ।

शुद्ध पारिणामिक परमभावग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा यह जीव यद्यपि बन्ध, मोक्ष, पुण्य, पाप का कर्त्ता नहीं है तो भी अशुद्धनिश्चय नय से शुभ-अशुभ उपयोगो से परिणत हुआ पुण्य-पाप के बन्ध का कर्त्ता होता है और उनके फल का भोक्ता होता है तथा विशुद्ध ज्ञानदर्शनरूप निज शुद्धात्म द्रव्य के श्रद्धान-ज्ञान-आचरण रूप शुद्धोपयोग से परिणत हुआ मोक्ष का भी कर्त्ता होता है और अनन्त सुख का भोक्ता होता है । इसलिए जीव को कर्त्ता भी कहा जाता है और भोक्ता भी कहा जाता है । शुभ-अशुभ-शुद्ध परिणामन ही सब जगह कर्त्तापना है और पुद्गलादि पाँच द्रव्यों को अपने-अपने परिणाम रूप जो परिणामन वही कर्त्तापना है, पुण्य-पापादिक का कर्त्तापना नहीं है । सर्वगतपना लोकालोकव्यापकता की अपेक्षा आकाश ही में है, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये दोनों

लोकाकाशव्यापी है, अलोक मे नहीं हैं और जीवद्रव्य मे एक जीव की अपेक्षा केवलीसमुद्घात मे लोकपूरण अवस्था मे लोक मे सर्वगतपना है तथा नाना जीव की अपेक्षा सर्वगतपना नहीं है । पुद्गल द्रव्य लोकप्रमाण महास्कन्ध की अपेक्षा सर्वगत है, अन्य पुद्गल की अपेक्षा सर्वगत नहीं है । काल-द्रव्य एक कालाणु की अपेक्षा तो एक प्रदेशगत है, सर्वगत नहीं है और नाना कालाणुओं की अपेक्षा लोकाकाश के सब प्रदेशो मे कालाणु है, इसलिए सब कालाणुओं की अपेक्षा सर्वगत कह सकते है । इस नयविवक्षा से सर्वगतपने का कथन किया । मुख्यवृत्ति से विचार किया जावे तो सर्वगतपना आकाश मे ही है । अथवा ज्ञान की अपेक्षा जीव मे भी है । जीव का केवलज्ञान लोकालोकव्यापक है, इसलिए उसे सर्वगत कहा । ये सब द्रव्य यद्यपि व्यवहारनय की अपेक्षा एकक्षेत्रावगाही रहते हैं तो भी निश्चय नय की अपेक्षा अपने-अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते । श्री पञ्चास्तिकाय मे कहा भी है—
“यद्यपि ये छहो द्रव्य परस्पर प्रवेश करते हुए देखे जाते है तो भी कोई किसी मे प्रवेश नहीं करता, यद्यपि अन्य को अन्य अवकाश देता है तो भी अपना-अपना अवकाश आपमे ही है, पर मे नहीं है । यद्यपि ये द्रव्य हमेशा से मिल रहे हैं तो भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते । तात्पर्य यह है कि व्यवहार सम्यक्त्व के कारण छह द्रव्यो मे वीतराग चिदानन्द अनन्तगुणरूप जो शुद्धात्मा है, वह शुभ-अशुभ मन, वचन, काय के व्यापार से रहित हुआ ध्यान करने योग्य है ॥२८॥

इस प्रकार उन्नीस दोहो प्रमाण स्थल मे निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्ग के प्रतिपादन की मुख्यता से तीन दोहे कहे । फिर चौदह दोहो तक व्यवहार सम्यक्त्व का कथन किया जिसमे छह द्रव्यो का श्रद्धान मुख्य है ।

अथ सशयविपर्ययानव्यवसायरहित सम्यग्ज्ञान प्रकटयति—

अब सशय, विपर्यय, अनध्यवसायरहित सम्यग्ज्ञान का स्वरूप कहते है —

जं जह थक्कउ दव्वु जिय तं तह जाणइ जो जि ।

अप्पहं केरउ भावडउ णाणु मुणिज्जहि सो जि ॥२९॥

यद् यथा स्थित द्रव्य जीव तत् तथा जानाति य एव ।

आत्मन सबन्धी भाव ज्ञान मन्यस्व स एव ॥२९॥

ज इत्यादि । जं यत् जह यथा थक्कउ स्थित दव्वु द्रव्य जिय हे जीव तं तत् तह तथा जाणइ जानाति जो जि य एव । य एव क । अप्पहं केरउ भावडउ आत्मन सबन्धी भाव परिणाम णाणु मुणिज्जहि ज्ञान मन्यस्व जानीहि सो जि स एव पूर्वोक्त आत्मपरिणाम इति । तथा च यद् द्रव्य यथा स्थित सत्तालक्षण उत्पादव्यय-ध्रौव्यलक्षण वा गुणपर्यायिलक्षण वा सप्तभङ्ग्यात्मक वा तत् तथा जानाति य आत्म-सबन्धी स्वपरपरिच्छेदको भाव परिणामस्तत् सम्यग्ज्ञान भवति । अयमत्र भावार्थ । व्यवहारेण सविकल्पावस्थाया तत्त्वविचारकाले स्वपरपरिच्छेदक ज्ञान भण्यते । निश्चय-नयेन पुनर्वीतरागनिर्विकल्पसमाधिकाले बहिरूपयोगो यद्यप्यनीहितवृत्त्या निरस्तस्तथापीहा-पूर्वकविकल्पाभावाद्गौणत्वमितिकृत्वा स्वसवेदनज्ञानमेव ज्ञानमुच्यते ॥२९॥

जिय ! जं जह थक्कउ तं तह जो जि जाणइ सो जि अप्पहं केरउ भावडउ णाणु मुणिज्जहि ॥२६॥ हे जीव ! जो ये द्रव्य जिस तरह (अनादिकाल से) विद्यमान है, जैसा इनका स्वरूप है, उनको वैसा ही संशयादि रहित जो जानता है, वही आत्मा का निजस्वरूप सम्यग्ज्ञान है, ऐसा मानो । जो द्रव्य है, वह सत्ता लक्षण वाला है, उत्पादव्यय द्रव्य रूप है, सभी द्रव्य गुणपर्याय को धारण करते हैं, गुणपर्याय के बिना कोई नहीं है । सभी द्रव्य सप्तभङ्गी स्वरूप हैं, ऐसा द्रव्यो का स्वरूप जो निःसन्देह जाने, आप और पर को पहचाने, ऐसा जो आत्मा का भाव—वह सम्यग्ज्ञान है । भावार्थ यह है कि व्यवहार नय से सविकल्प अवस्था में तत्त्व के विचार के समय स्व और पर का जानपना जान कहा है और निश्चय नय से वीतराग निर्विकल्प समाधि समय पदार्थों का ज्ञान-पना मुख्य नहीं लिया, केवल स्वसवेदनज्ञान ही निश्चय सम्यग्ज्ञान है । व्यवहारसम्यग्ज्ञान तो परम्परा से मोक्ष का कारण है और निश्चय सम्यग्ज्ञान साक्षात् मोक्ष का कारण है ॥२६॥

अथ स्वपरद्रव्यं ज्ञात्वा रागादिरूपपरद्रव्यविषयसंकल्पविकल्पत्यागेन स्वस्वरूपे अवस्थानं जानिनां चारित्र्यमिति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि स्व-पर द्रव्य को जान कर रागादिरूप जो परद्रव्य में संकल्प-विकल्प है, उनके त्याग में जो निजस्वरूप में निश्चलता होती है, वही ज्ञानी जीवों के सम्यक्चारित्र्य है—

जाणवि मण्णवि अप्पु परु जो पर-भाउ चएइ ।

सो णिउ सुद्धउ भावडउ णाणिहिं चरणु हवेइ ॥३०॥

ज्ञात्वा मत्वा आत्मान परं यः परभावं त्यजति ।

स निजः शुद्धः भावः जानिनां चरणं भवति ॥३०॥

जाणवि इत्यादि । जाणवि सम्यग्ज्ञानेन ज्ञात्वा न केवलं ज्ञात्वा मण्णवि तत्त्वार्थ-श्रद्धानलक्षणपरिणामेन मत्वा श्रद्धाय । कम् । अप्पु परु आत्मान च परं च जो यः कर्ता परभाउ परभावं चएइ त्यजति सो स पूर्वोक्तः णिउ निजः सुद्धउ भावडउ शुद्धो भावो णाणिहिं चरणु हवेइ जानिनां पुरुषाणां चरणं भवतीति । तद्यथा । वीतरागसह-जानन्दैकस्वभावं स्वद्रव्यं तद्विपरीतं परद्रव्यं च संशयविपर्ययानध्यवसायरहितेन ज्ञानेन पूर्व ज्ञात्वा शङ्कादिदोषरहितेन सम्यक्त्वपरिणामेन श्रद्धाय च यः कर्ता मायामिथ्यानि-दानशल्यप्रभृतिसमस्तचिन्ताजालत्यागेन निजशुद्धात्मस्वरूपे परमानन्दसुखरसास्वादतृप्तो भूत्वा तिष्ठति स पुरुष एवाभेदेन निश्चयचारित्र्यं भवतीति भावार्थः ॥३०॥ एवं मोक्ष-मोक्षफलमोक्षमार्गादिप्रतिपादकद्वितीयमहाधिकारमध्ये निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गमुख्यत्वेन सूत्रत्रयं षड्रव्यश्रद्धानलक्षणव्यवहारसम्यक्त्वव्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्राणि चतुर्दश, सम्यग्-ज्ञानचारित्र्यमुख्यत्वेन सूत्रद्वयमिति समुदायेनैकोनविंशतिसूत्रस्थलं समाप्तम् ।

अप्पु परु जाणवि मण्णवि जो परभाउ चएइ सो णिउ सुद्धउ भावडउ णाणिहिं चरणु हवेइ ॥३०॥ सम्यग्ज्ञान से अपने आपको और पर को जान कर तथा तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण परिणाम

से स्व-पर की प्रतीति करके जो परभाव का त्याग करता है, वह निजशुद्ध भाव ज्ञानी पुरुषों के चारित्र होता है। भावार्थ-वीतराग सहजानन्द अद्वितीय स्वभाव जो आत्मद्रव्य उससे विपरीत पुद्गलादि पर-द्रव्यों को सम्यग्ज्ञान से पहले तो जाने, वह सम्यग्ज्ञान सशय, विमोह और विभ्रम इन तीनों से रहित है। शकादि दोषों से रहित जो सम्यग्दर्शन है, उससे स्व और पर की श्रद्धा करे, जान कर अच्छी तरह प्रतीति करे और माया मिथ्या निदान इन तीन शक्तियों सहित समस्त चिन्ता-समूह के त्याग से निजशुद्धात्मस्वरूप में तिष्ठे है, वह परम आनन्द अतीन्द्रिय सुखरस के आस्वाद से तृप्त हुआ पुरुष ही अभेदनय से निश्चय चारित्र है ॥३०॥

इसप्रकार मोक्ष, मोक्ष का फल, मोक्षमार्ग आदि के प्रतिपादक दूसरे महाधिकार में निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्ग की मुख्यता से तीन दोहों में व्याख्यान किया चौदह दोहों में छह द्रव्यों की श्रद्धारूप व्यवहार सम्यक्त्व का व्याख्यान किया तथा दो दोहों में सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र का वर्णन किया। इसप्रकार उन्नीस दोहों प्रमाण स्थल पूर्ण हुआ।

अथानन्तरमभेदरत्नत्रयव्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्राष्टकं कथ्यते, तत्रादौ तावत् रत्न-त्रयभक्तभव्यजीवस्य लक्षणं प्रतिपादयति—

अब अभेदरत्नत्रय के व्याख्यान की मुख्यता से आठ दोहासूत्र कहते हैं। उनमें पहले रत्नत्रय के भक्त भव्य जीव का लक्षण कहते हैं—

जो भक्त उ रयण-त्तयहँ तसु मुणि लक्खणु एउ ।

अप्पा मिल्लिवि गुण-णिणलउ तासु वि अण्णु ण भेउ ॥३१॥

य भक्त रत्नत्रयस्य तस्य मन्यस्व लक्षण एतत् ।

आत्मान मुक्त्वा गुणानिलय तस्यापि अन्यत् न ध्येयम् ॥३१॥

जो इत्यादि। जो य भक्त उ भक्त । कस्य । रयणत्तयहँ रत्नत्रयसंयुक्तस्य तसु तस्य जीवस्य मुणि मन्यस्व जानीहि हे प्रभाकरभट्ट । किं जानीहि । लक्खणु लक्षण एउ इदमग्रे वक्ष्यमाणम् । इदं किम् । अप्पा मिल्लिवि आत्मान मुक्त्वा । किं विशिष्टम् । गुणणिणलउ गुणानिलय गुणगृह तासु वि तस्यैव जीवस्य अण्णु ण भेउ निश्चयेनान्यत् वहिर्द्रव्य ध्येयं न भवतीति । तथाहि । व्यवहारेण वीतरागसर्वज्ञप्रणीतशुद्धात्मतत्त्व-प्रभृतिषड्द्रव्यपञ्चास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थविषये सम्यक् श्रद्धानज्ञानाहिसादिब्रतशील-परिपालनरूपस्य भेदरत्नत्रयस्य निश्चयेन वीतरागसदानन्दैकरूपसुखसुधारसास्वाद-परिणतनिजशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपस्याभेदरत्नत्रयस्य च योऽसौ भक्त-स्तस्येदं लक्षणं जानीहि । इदं किम् । यद्यपि व्यवहारेण सविकल्पावस्थायां चित्तस्थिति-करणार्थं देवेन्द्रचक्रवर्त्यादिविभूतिविशेषकारण परपरया शुद्धात्मप्राप्तिहेतुभूत पञ्च-परमेष्ठिरूपस्तववस्तुस्तवगुणस्तवादिक वचनेन स्तुत्यं भवति मनसा च तदक्षररूपादिक

प्राथमिकानां ध्येयं भवति, तथापि पूर्वोक्तनिश्चयरत्नत्रयपरिणतिकाले केवलज्ञानाद्यनन्त-
गुणपरिणतः स्वशुद्धात्मैव ध्येय इति । अत्रेदं तात्पर्यम् । योऽसावनन्तज्ञानादिगुणः
शुद्धात्मा ध्येयो भणितः स एव निश्चयेनोपादेय इति ॥३१॥

जो रयणत्तयहँ भत्तउ तसु एउ लक्खणु मुणि । गुणणिलउ अण्णा मिल्लिवि तासु वि अण्णु ण
भेउ ॥३१॥ जो जीव रत्नत्रय का भक्त है, उसका यह लक्षण जानना । हे प्रभाकरभट्ट ! रत्नत्रय-
धारक का यह लक्षण है—गुणों के समूह आत्मा को छोड़कर आत्मा से अन्य बाह्य द्रव्य को न ध्यावे ।
निश्चयनय से एक आत्मा ही ध्यान करने योग्य है, अन्य नहीं । व्यवहारनय से वीतरागसर्वज्ञ—कथित
शुद्धात्मतत्त्व आदि छह द्रव्य पाँच अस्तिकाय सात तत्त्व, नौ पदार्थ का श्रद्धान जानने योग्य है और
हिंसादि पाप त्याग करने योग्य है, व्रतशीलादि पालने योग्य है, ये लक्षण व्यवहार रत्नत्रय के हैं या
भेद रत्नत्रय के हैं; वीतराग सदा आनन्दरूप जो निजशुद्धात्मा आत्मीक सुखरूप सुधारस के
आस्वाद से परिणत हुआ, उसका सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान, आचरणरूप अभेदरत्नत्रय है, उसका जो
भक्त-आराधक है, उसके ये लक्षण जानो । यद्यपि व्यवहार नय से सविकल्प अवस्था में चित्त को
स्थिर करने के लिए पंचपरमेष्ठी का स्तवन करता है, जो देवेन्द्र चक्रवर्ती आदि विभूति का कारण है
और परम्परा से शुद्धात्मतत्त्व की प्राप्ति का कारण है, अतः प्रथम अवस्था में भव्य जीवों को पंच-
परमेष्ठी का ध्यान करना योग्य है, उनके आत्मा का स्तवन, गुणों की स्तुति, वचन से अनेक तरह
की स्तुति करनी और मनसे उनके नाम के अक्षर तथा उनका रूपादिक ध्यान करने योग्य है तो भी
पूर्वोक्त निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति के समय केवलज्ञानादि अनन्तगुण रूप परिणत जो निजशुद्धात्मा
है, वही आराधने योग्य है, अन्य नहीं । प्रथम अवस्था में पंचपरमेष्ठी का ध्यान करना योग्य है और
निर्विकल्पदशा में निजस्वरूप ही ध्यान करने योग्य है, वही उपादेय है ॥३१॥

अथ ये जानिनो निर्मलरत्नत्रयमेवात्मानं मन्यन्ते शिवशब्दवाच्यं ते मोक्षपदा-
राधकाः सन्तो निजात्मानं ध्यायन्तीति निरूपयति—

अब कहते हैं कि जो जानी निर्मल रत्नत्रय को ही आत्मस्वरूप मानते हैं, वे शिवशब्द से
वाच्य मोक्षपद के आराधक हुए निज आत्मा का ध्यान करते हैं—

जे रयण-त्तउ णिम्मलउ णाणिय अण्णु भणंति ।

ते आराह्य सिव-पयहँ णिय-अण्णा भायंति ॥३२॥

ये रत्नत्रय निर्मल ज्ञानिनः आत्मानं भणन्ति ।

ते आराधकाः शिवपदस्य निजात्मानं ध्यायन्ति ॥३२॥

जे इत्यादि । ये केचन रयणत्तउ रत्नत्रयम् । कथंभूतम् । णिम्मलउ निर्मलं
रागादिदोषरहितम् । कथंभूता ये । णाणिय ज्ञानिनः । किं कुर्वन्ति । अण्णु पूर्वोक्त-
रत्नत्रयस्वरूपमेवात्मानं, आत्मस्वरूपं कर्मतापन्नं भणन्ति मन्यन्ते ते आराह्य ते पूर्वोक्ताः
पुरुषाः आराधकाः भवन्ति । कस्य । सिवपयहँ शिवपदस्य शिवशब्दवाच्यमोक्षस्य ।

मोक्षपदाराधका सन्त कि कुर्वन्ति । शिष्यश्रद्धा भायन्ति निजात्मान कर्मतापन्न-
ध्यायन्ति इति । तथा च ये केचन वीतरागस्वसवेदनज्ञानिन परमात्मान सम्यक्श्रद्धान-
ज्ञानानुष्ठानलक्षण निश्चयरत्नत्रयमेवाभेदनयेन निजशुद्धात्मान मन्यन्ते ते शिवशब्दवाच्य-
मोक्षपदाराधका भवन्ति । आराधका सन्त कि ध्यायन्ति । विशुद्धज्ञानदर्शन स्व-
शुद्धात्मस्वरूप निश्चयनयेन ध्यायन्ति भावयन्तीत्यभिप्रायः ॥३२॥

जे शिष्य शिष्यमलङ्कारयन्तु अप्यु भयन्ति, ते शिव पश्यन् आराह्य शिष्य श्रद्धा भायति
॥३२॥ जो ज्ञानी रागादि दोष रहित निर्मल रत्नत्रय को आत्मा कहते हैं, वे शिवपद के आराधक
हैं, वे अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं । भावार्थ—जो कोई वीतरागस्वसवेदन ज्ञानी सम्यग्दर्शन,
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य लक्षण वाले निश्चय रत्नत्रय को यानी अभेदनय से अपनी शुद्धात्मा
को परमात्मा मानते हैं, वे शिवशब्द से वाच्य मोक्षपद के आराधक होते हैं । आराधक होकर वे निश्चय
नय से विशुद्धज्ञानदर्शनरूप स्वशुद्धात्मा का ही ध्यान करते हैं, उसी की भावना करते हैं, यह
अभिप्राय है ॥३२॥

अथात्मान गुणस्वरूप रागादिदोषरहित ये ध्यायन्ति ते शीघ्र नियमेन मोक्ष
लभन्त इति प्रकटयति—

अब कहते हैं कि जो अनन्त गुणरूप रागादिदोषरहित निज आत्मा का ध्यान करते हैं, वे
निश्चय से शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करते हैं—

अप्या गुणमलङ्कारयन्तु अप्युदिणु जे भायन्ति ।

ते पर शिष्यमे परम-मुनि लहु शिष्याणु लहति ॥३३॥

आत्मान गुणमय निर्मल अनुदिन ये ध्यायन्ति ।

ते पर नियमेन परममुनय लघु निर्वाण लभन्ते ॥३३॥

अप्या इत्यादि । अप्या आत्मान कर्मतापन्नम् । कथंभूतम् गुणमलङ्कारयन्तु गुणमय केवल-
ज्ञानाद्यनन्तगुणनिर्वृत्तम् । पुनरपि कथंभूतम् । शिष्यमलङ्कार निर्मल भावकर्मद्रव्यकर्मनो-
कर्ममलरहित अणुदिणु दिन दिन प्रति अनुदिनमनवरतमित्यर्थः । इत्थंभूतमात्मान जे
भायति ये केचन ध्यायन्ति ते पर ते एव नान्ये शिष्यमे निश्चयेन । किंविशिष्टास्ते ।
परममुनि परममुनय लहु लघु शीघ्र लहन्ति लभन्ते । किं लभन्ते । शिष्याणु निर्वाण-
मिति । अत्राह प्रभाकरभट्टः । अत्रोक्त भवद्भिर्य एव शुद्धात्मध्यान कुर्वन्ति त एव मोक्ष
लभन्ते न चान्ये । चारित्र्यसारादौ पुनर्भणित द्रव्यपरमाणु भावपरमाणु वा ध्यात्वा
केवलज्ञानमुत्पादयन्तीत्यत्र विषये अस्माक सदेहोऽस्ति । अत्र श्रीयोगीन्द्रदेवाः परिहार-
माहुः । तत्र द्रव्यपरमाणुशब्देन द्रव्यसूक्ष्मत्व भावपरमाणुशब्देन भावसूक्ष्मत्व ग्राह्य न च
पुद्गलद्रव्यपरमाणु । तथा चोक्त सर्वार्थसिद्धिदिप्पणिके । द्रव्यपरमाणुशब्देन द्रव्य-

सूक्ष्मत्वं भावपरमाणुशब्देन भावसूक्ष्मत्वमिति । तद्यथा । द्रव्यमात्मद्रव्यं तस्य परमाणुशब्देन सूक्ष्मावस्था ग्राह्या । सा च रागादिविकल्पोपाधिरहिता तस्य सूक्ष्मत्वं कथमिति चेत्, निर्विकल्प-समाधिविषयत्वेनेन्द्रियमनोविकल्पातीतत्वात् । भावशब्देन स्वसंवेदनपरिणामः तस्य भावस्य परमाणुशब्देन सूक्ष्मावस्था ग्राह्या । सूक्ष्मा कथमिति चेत् । वीतरागनिर्विकल्पसमरसीभावविषयेन पञ्चेन्द्रियमनो-विषयातीतत्वादिति । पुनरप्याह । इदं परद्रव्यावलम्बनं ध्यानं निषिद्धं किल भवद्भिः निजशुद्धात्मध्यानेनैव मोक्षः कुत्रापि भणितमास्ते । परिहारमाह—‘अप्पा भायहि णिम्मलउ’ इत्यत्रैव ग्रन्थे निरन्तरं भणितमास्ते, ग्रन्थान्तरे च समाधिशतकादौ पुनश्चोक्तं तैरेव पूज्यपाद-स्वामिभिः—“आत्मानमात्मा आत्मन्येवात्मनासौ क्षणमुपजनयन् स स्वयंभूः प्रवृत्तः” अस्यार्थः । आत्मानं कर्मतापन्नं आत्मा कर्ता आत्मन्येवाधिकरणभूते असी पूर्वोक्तात्मा आत्मना करणभूतेन क्षणमन्तर्मुहूर्तमात्रं उपजनयन् निर्विकल्पसमा-धिनाराधयन् स स्वयंभूः प्रवृत्तः सर्वज्ञो जात इत्यर्थः । ये च तत्र द्रव्यभावपरमाणुध्येय-लक्षणो शुक्लध्याने द्व्यधिकचत्वारिंशद्विकल्पा भणितास्तिष्ठन्ति ते पुनरनीहितवृत्त्या ग्राह्याः । केन दृष्टान्तेनेति चेत् । यथा प्रथमौपशमिकसम्यक्त्वग्रहणकाले परमागम-प्रसिद्धानधाप्रवृत्तिकरणादिविकल्पान् जीवः करोति न चात्रेहादिपूर्वकत्वेन स्मरणमस्ति तथात्र शुक्लध्याने चेति । इदमत्र तात्पर्यम् । प्राथमिकानां चित्तस्थितिकरणार्थं विषय-कपायदुध्यनिवञ्चनार्थं च परंपरया मुक्तिकारणमर्हदादिपरद्रव्यं ध्येयम्, पश्चात् चित्ते स्थिरीभूते साध्यान्मुक्तिकारणं स्वशुद्धात्मतत्त्वमेव ध्येयं नास्त्येकान्तः, एवं साध्यसाधक-भावं ज्ञात्वा ध्येयविषये विवादो न कर्तव्यः इति ॥३३॥

जे गुणमउ णिम्मलउ अप्पा अणुदिणु भायंति, ते परं परममुणि णियमं णिव्वाणु लहु लहंति ॥३३॥ जो कोई केवलज्ञानादि अनन्त गुणरूप तथा भाव-द्रव्य-नो कर्ममल रहित आत्मा का अनुदिन अनवरत ध्यान करते हैं वे ही परममुनि नियम से शीघ्र निर्वाण को प्राप्त करते हैं । यहाँ प्रभाकरभट्ट प्रश्न करते हैं कि हे गुरो ! आपने यह कहा कि जो शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं, वे ही मोक्ष पाते हैं, दूसरे नहीं, जबकि चारित्रसारादि ग्रन्थों में ऐसा कहा है कि जो द्रव्यपरमाणु और भावपरमाणु का ध्यान करे वे केवलज्ञान उत्पन्न करते हैं । इस विषय में मुझे सन्देह है । आचार्यश्री उत्तर देते हैं—यहाँ द्रव्यपरमाणु से द्रव्य की सूक्ष्मता और भावपरमाणु से भाव की सूक्ष्मता ग्रहण करनी चाहिए न कि पुद्गल द्रव्यपरमाणु । तत्त्वार्थसूत्र की सर्वार्थसिद्धि टीका में कहा है—द्रव्य परमाणु शब्द से द्रव्य की सूक्ष्मता और भावपरमाणु शब्द से भाव की सूक्ष्मता जानना । द्रव्य अर्थात् आत्मद्रव्य, परमाणु शब्द से उसकी सूक्ष्मावस्था ग्रहण करनी चाहिए । वह (सूक्ष्मावस्था) रागादि विकल्प की उपाधि से रहित है उसको सूक्ष्मपना कैसे हो सकता है ? ऐसा प्रश्न करने पर श्रीयोगीन्द्रदेव उत्तर देते हैं कि निर्विकल्पसमाधि का विषय होने और मन और इन्द्रियो के विकल्पो से परे होने के कारण । भावशब्द यहाँ स्वसंवेदन परिणाम का सूचक है, परमाणुशब्द से

उस भाव की सूक्ष्मावस्था लेनी चाहिए । वीतराग निर्विकल्प परमसमरसीभाव रूप होने और मन और इन्द्रियों को अगम्य होने से सूक्ष्म है । ऐसा सुनकर पुनः शिष्य ने पूछा—आपने पर द्रव्य के आत्मस्वरूप ध्यान का निषेध किया और निजशुद्धात्मा के ध्यान से ही मोक्ष बताया । ऐसा कथन कहीं और भी कहा है क्या ? इसका समाधान यह है—‘अप्पा भायहि गिम्मलउ’ अपनी निर्मल आत्मा का ध्यान करो, ऐसा कथन इसी ग्रन्थ में पहले कहा है और समाधिगतकादि में श्रीपूज्यपाद स्वामी ने कहा है—“जीव पदार्थ अपने स्वरूप को, अपने में ही अपने करके एक क्षणमात्र भी निर्विकल्पसमाधि से आराधना हुआ सर्वज्ञ वीतराग हो जाता है ।” जिस शुक्लध्यान में द्रव्यपरमाणु की सूक्ष्मता और भावपरमाणु भी सूक्ष्मता ध्यान करने योग्य है, ऐसे शुक्लध्यान में निजवस्तु और निजभाव का ही महारा है, परवस्तु का नहीं । सिद्धान्त में शुक्लध्यान के वयालीस भेद कहे हैं, वे अवां-छीक वृत्ति से गौरावृत्ति जानना, मुख्यवृत्ति से न जानना । उसका दृष्टान्त जैसे—प्रथमोपशम सम्यक्त्व के ग्रहणकाल में परमागम में प्रसिद्ध जो अवःप्रवृत्तिकरणादि विकल्प हैं, उनको जीव करता है, वे इच्छापूर्वक नहीं होते, सहज ही होते हैं, वैसे ही शुक्लध्यान में भी इसी प्रकार जानना । तात्पर्य यह है कि प्राथमिकों को चित्त को स्थिर करने के लिए और विषय कषाय रूप खोटे ध्यान को रोकने के लिए परम्परा में मुक्ति के कारणरूप अर्हन्तादि परद्रव्य ध्यान करने योग्य हैं, फिर चित्त के स्थिर हो जाने पर साधान् मुक्ति का कारण जो शुद्ध निजात्मतत्त्व है, वही ध्यान करने योग्य है—यहाँ एकान्त नहीं है, इस प्रकार साध्य-साधक भाव जानकर ध्येय विषय में विवाद नहीं करना चाहिए । पंच-परमेष्ठी का ध्यान साधक है और आत्मध्यान साध्य है ॥३३॥

अथ सामान्यग्राहकं निर्विकल्पं सत्तावलोकदर्शनं कथयति—

अथ सामान्यग्राहकं निर्विकल्पं सत्तावलोकनरूप दर्शन के सम्बन्ध में कहते हैं—

सयल-पयत्थहं जं गहणु जीवहं अग्गिमु होइ ।

वत्थु-विसेस-विवज्जियउ तं गिय-दंसणु जोइ ॥३४॥

सकलपदार्थानां यद् ग्रहणं जीवानां अग्रिमं भवति ।

वस्तुविशेषविर्वर्जितं तत् निजदर्शनं पश्य ॥३४॥

सयल इत्यादि । सयलपयत्थहं सकलपदार्थानां जं गहणु यद् ग्रहणमवलोकनम् । कस्य । जीवहं जीवस्य अथवा बहुवचनपक्षे ‘जीवहं’ जीवानाम् । कथंभूतमवलोकनम् । अग्गिमु अग्रिमं निर्विकल्पजानात्पूर्वं होइ भवति । पुनरपि कथंभूतम् । वत्थुविसेस-विवज्जियउ वस्तुविशेषविर्वर्जितं शुक्लमिदमित्यादिविकल्परहितं तं तत्पूर्वोक्तलक्षणं गियदंसणु निज आत्मा तस्य दर्शनमवलोकनं जोइ पश्य जानीहीति । अत्राह प्रभाकरभट्टः । निजात्मा तस्य दर्शनमवलोकनं दर्शनमिति व्याख्यातं भवद्विरिदं तु सत्तावलोकदर्शनं मिथ्यादृष्टीनामप्यस्ति तेषामपि मोक्षो भवतु । परिहारमाह । चक्षुरचक्षुर्विकेवलभेदेन चतुर्वा दर्शनम् । अत्र चतुष्टयमध्ये मानसमचक्षुर्दर्शनमात्मग्राहकं भवति, तत्र मिथ्यात्वादिसप्तप्रकृत्युपशमक्षयोपशमक्षयजनिततत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणसम्य-

क्त्वाभावात् शुद्धात्मतत्त्वमेवोपादेयमिति श्रद्धानाभावे सति तेषां मिथ्यादृष्टीनां न भवत्येवेति भावार्थः ॥३४॥

जं जीवहं अग्निमु सयल-पयत्यहं वत्थु-विसेस-विवज्जियउ गहणु तं णियदंसणु जोइ ॥३४॥
जो जीवों के सविकल्प ज्ञान के पहले सब पदार्थों का—यह सफेद है इत्यादि विकल्परहित सामान्यरूप देखना है, वह दर्शन जानो। यहाँ प्रभाकरभट्ट प्रश्न करते हैं—आपने निजात्मा को देखना वह दर्शन है, ऐसा बहुत बार कहा है, अब सामान्य अवलोकनरूप दर्शन कहते हैं। ऐसा दर्शन तो मिथ्या-दृष्टियों के भी होता है, उनको भी फिर मोक्ष होना चाहिए? इसका उत्तर देते हैं—चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन ये दर्शन के चार भेद हैं। मन से देखना अचक्षुदर्शन है, आँखों से देखना चक्षुदर्शन है। इन चारों में मे आत्मा का अवलोकन छद्मस्थावस्था मे मन से होता है और वह आत्मदर्शन मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियों के उपशम, क्षयोपशम तथा क्षय से होता है। सम्यग्दृष्टि के तो यह दर्शन नत्त्वार्थश्रद्धानरूप होने से मोक्ष का कारण है, जिसमे शुद्ध आत्म तत्त्व ही उपादेय है, मिथ्यादृष्टियों के तत्त्वश्रद्धान नही होने से आत्मा का दर्शन नही होता। मिथ्यादृष्टियों के स्थूलरूप पर द्रव्य का देखना, जानना मन और इन्द्रियों के द्वारा होता है, वह सम्यग्दर्शन नही है, इसलिए मोक्ष का कारण भी नही है। भावार्थ यह है कि तत्त्वार्थश्रद्धान के अभाव से सम्यक्त्व का अभाव है और सम्यक्त्व के अभाव से मोक्ष का अभाव है। ३४॥

अथ छद्मस्थानां सत्तावलोकदर्शनपूर्वकं ज्ञानं भवतीति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि छद्मस्थो के (सत्तावलोकन) दर्शनपूर्वक ज्ञान होता है—

दंसणपुव्वु हवेइ फुडु जं जीवहं विण्णणु ।

वत्थु-विसेसु मुणंतु जिय तं मुणि अविचलु णाणु ॥३५॥

दर्शनपूर्व भवति स्फुटं यत् जीवानां विज्ञानम् ।

वस्तुविशेष जानन् जीव तत् मन्यस्व अविचलं ज्ञानम् ॥३५॥

दंसण पुव्वु इत्यादि । दंसणपुव्वु सामान्यग्राहकनिर्विकल्पसत्तावलोकदर्शनपूर्वकं हवेइ भवति फुडु स्फुटं जं यत् जीवहं जीवानाम् । किं भवति । विण्णणु विज्ञानम् । किं कुर्वन् सन् । वत्थुविसेसु मुणंतु वस्तुविशेषं वर्णसंस्थानादिविकल्पपूर्वकं जानन् । जिय हे जीव । तं तत् मुणि मन्यस्व जानीहि । किं जानीहि अविचलु णाणु अविचलं संशयविपर्ययानध्यवसायरहितं ज्ञानमिति । तत्रेदं दर्शनपूर्वकं ज्ञानं व्याख्यातम् । यद्यपि शुद्धात्मभावनाव्याख्यानकाले प्रस्तुतं न भवति तथापि भगवतः भगवता । कस्मादिति चेत् । चक्षुरचक्षुरवधिकेवलभेदेन दर्शनोपयोगश्चतुर्विधो भवति । तत्र चतुष्टयमध्ये द्वितीयं यदचक्षुदर्शनं मानसरूपं निर्विकल्पं यथा भव्यजीवस्य दर्शनमोहचारित्रमोहोपशमक्षयोपशमक्षयलाभे सति शुद्धात्मानुभूतिरुचिरूप वीतरागसम्यक्त्वं भवति तथैव च शुद्धात्मानुभूतिस्थिरतालक्षणा वीतरागचारित्रं भवति तदा काले तत्पूर्वोक्तं सत्तावलोकलक्षणं

मानसं निर्विकल्पदर्शनं कर्तुं पूर्वोक्तनिश्चयसम्यक्त्वचारित्रवलेन निर्विकल्पनिजशुद्धात्मानु-
भूतिध्यानेन सहकारिकारणं भवति पूर्वोक्तभव्यजीवस्य न चाभव्यस्य । कस्मात् ।
निश्चयसम्यक्त्वचारित्राभावादिति भावार्थः ॥३५॥

जं जीवहं विष्णाणु फुडु दंसरणपुव्वु हवेइ । तं णाणु वत्थु विसेसु मुणंतु जिय अविचलु मुणि
॥३५॥ जो जीवों के ज्ञान होता है वह निश्चय से दर्शनपूर्वक होता है । वह ज्ञान वस्तु को विशेष
रूप से विस्तीर्णता से जानने वाला है, उस ज्ञान को हे जीव ! तू संशय विमोह विभ्रम से रहित
ज्ञान । जो सामान्य को ग्रहण करता है, वह दर्शन है तथा जो वस्तु का विशेष वर्णन—वर्ण-
आकारादि जानता है, वह ज्ञान है । छद्मस्थो के ज्ञान दर्शनपूर्वक होता है । यद्यपि यह व्यवहार
सम्यग्ज्ञान शुद्धात्मा की भावना के व्याख्यान के समय प्रशंसनीय नहीं है तथापि प्रारम्भ में प्रशंसनीय
है, ऐसा भगवान ने कहा है । क्योंकि चक्षु अचक्षु अवधि केवल के भेद से दर्शनोपयोग चार प्रकार
का होता है । इन चार भेदों में दूसरा भेद अचक्षुदर्शन मनसम्बन्धी निर्विकल्प भव्यजीवों के दर्शन-
मोह चारित्रमोह के उपशम तथा क्षय के होने पर शुद्धात्मानुभूति रुचिरूप वीतरागसम्यक्त्व होता
है और शुद्धात्मानुभूति में स्थिरता रूप वीतरागचारित्र होता है, उस समय पूर्वोक्त सत्ता के अवलोकन-
रूप मनसम्बन्धी निर्विकल्पदर्शन निश्चयचारित्र के बल से विकल्परहित निजशुद्धात्मानुभूति के
ध्यान से सहकारी कारण होता है अतः व्यवहारसम्यग्दर्शन और व्यवहार सम्यग्ज्ञान भव्य जीव के ही
होता है, अभव्य के सर्वथा नहीं क्योंकि अभव्यजीव मुक्ति का पात्र नहीं है । जो मुक्ति का पात्र है,
उसे ही व्यवहाररत्नत्रय की प्राप्ति होती है । व्यवहाररत्नत्रय परम्परा से मोक्ष का कारण है और
निश्चयरत्नत्रय साक्षात् मुक्ति का कारण है, यह अभिप्राय हुआ ॥३५॥

अथ परमध्यानारूढो ज्ञानी समभावेन दुःखं सहमानः स एवाभेदेन निर्जराहेतु-
र्भण्यते इति दर्शयति—

अब यह दर्शाते हैं कि परमध्यान में आरूढ ज्ञानी समभाव से दुःख-सुख को सहता हुआ अभेद-
नय से निर्जरा का कारण होता है—

दुक्खु वि सुक्खु सहंतु जिय णाणिउ भाण-णिनीणु ।

कम्महं णिज्जर-हेउ तउ बुच्चइ संग-विहीणु ॥३६॥

दुःखमपि सुखं सहमानः जीव ज्ञानी ध्याननिलीनः ।

कर्मणः निर्जराहेतुः तपः उच्यते संगविहीनः ॥३६॥

दुक्खु वि इत्यादि । दुक्खु वि सुक्खु सहंतु दुःखमपि सुखमपि समभावेन
सहमानः सन् जिय हे जीव । कोऽसौ कर्ता । णाणिउ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी ।
किविशिष्टः । भाण-णिनीणु वीतरागचिदानन्दैकाग्र्यध्याननिलीनो रतः स एवाभेदेन
कम्महं णिज्जरहेउ शुभाशुभकर्मणो निर्जराहेतुरुच्यते न केवलं ध्यानपरिणतपुरुषो
निर्जराहेतुरुच्यते तउ परद्रव्येच्छानिरोधरूपबाह्याभ्यन्तरलक्षणं द्वादशविधं तपश्च । किवि-

शिष्टः स तपोधनस्तत्तपश्च । संगविहीणु संगविहीनो बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहरहित इति । अत्राह प्रभाकरभट्टः । ध्यानेन निर्जरा भणिता भवद्भिः उत्तमसंहननस्यैकाग्रचित्ता-निरोधो ध्यानमिति ध्यानलक्षणं, उत्तमसंहननाभावे कथं ध्यानमिति । भगवानाह । उत्तमसंहननेन यद्ध्यानं भणितं तदपूर्वगुणस्थानादिपूषणमक्षपकश्रेण्योर्यत् शुक्लध्यानं तदपेक्षया भणितम् । अपूर्वगुणस्थानादधस्तनगुणस्थानेषु धर्मध्यानस्य निषेधकं न भवति । तथाचोक्तं तत्त्वानुशासने ध्यानग्रन्थे—“यत्पुनर्वज्रकायस्य ध्यानमित्यागमे वचः । श्रेण्योर्ध्यानिं प्रतीत्योक्तं तन्नावस्तान्निषेधकम् ॥” । किं च ।

रागद्वेषाभावलक्षणं परमं यथाख्यातरूपं स्वरूपे चरणं निश्चयचारित्रं भणन्ति इदानीं तदभावेऽन्यच्चारित्रमाचरन्तु तपोधनाः । तथा चोक्तं तत्रेदम्—“चरितारो न मन्त्यश्च यथाख्यातस्य सप्रति । तत्किमन्ये यथाशक्तिमाचरन्तु तपस्विनः ॥” पुनश्चोक्तं श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवैः मोक्षप्राभूते—“अज्ज वि तियरणमुद्धा अप्पा भाऊण लर्हिह इंदत्तं । लोयतियदेवत्तं तत्थ चुटा गिण्वुदि जंति ॥” । अयमत्र भावार्थः । यथादिक्रिकसंहनन-लक्षणवीनरागयथाख्यातचारित्राभावेऽपीदानीं जेपसहननेनापि जेपचारित्रमाचरन्ति तपस्विनः तथादिक्रिकसंहननलक्षणशुक्लध्यानाभावेऽपि जेपसंहनेनापि ससारस्थितिच्छेद-कारणं परंपरया मुक्तिकारणं च धर्मध्यानमाचरन्तीति ॥३६॥

जिय ! एगिणउ भाएण गिलीणु दुक्खु वि सुक्खु सहंतु कम्महं एगिज्जर हेउ वुच्चइ संगविहीणु तउ ॥३६॥ हे जीव ! वीतराग स्वस्वेदनजानी आत्मध्यान मे लीन, दुःख और सुख को समभाव मे सहता हुआ अभेदनय मे शुभ-अशुभ कर्मों की निर्जरा का कारण है, ऐसा भगवान ने कहा है और बाह्य-अभ्यन्तर परिग्रह रहित परद्रव्य को इच्छा के निरोधरूप बाह्य-अभ्यन्तर अनशनादि ब्राह्म प्रकार के तपस्व भी वह जानी है । यहाँ प्रभाकरभट्ट प्रश्न करते हैं—आपने ध्यान से निर्जरा कही, ध्यान का लक्षण है—उत्तम संहनन वाले का चित्त का एकाग्रनिरोध ध्यान है । जहाँ उत्तम संहनन ही नहीं है, वहाँ ध्यान किस प्रकार से हो सकता है ? गुरुदेव उत्तर देते हैं—उत्तम संहनन वाले के जो ध्यान कहा है, वह आठवे गुणस्थान से लेकर उपणम क्षपक श्रेणी वालों के जो शुक्लध्यान होता है, उसकी अपेक्षा कहा गया है । उपणम श्रेणी वज्रवृषभनाराच, वज्रनाराच, नाराच इन तीन सहननवालों के होती है, उनके शुक्लध्यान का पहला पाया है । वे ग्यारहवे गुणस्थान से नीचे आते हैं । क्षपकश्रेणी एक वज्रवृषभनाराच सहननवाले के ही होती है । वे आठवे गुणस्थान मे क्षपकश्रेणी प्रारम्भ करते हैं । उनके आठवे गुणस्थान मे शुक्लध्यान का पहला भेद होना है । वे आठवें, नवे, दसवे तथा दसवे से बारहवे गुणस्थान का स्पर्श करते हैं, ग्यारहवे का नहीं । बारहवे गुणस्थान में शुक्लध्यान का दूसरा भेद होता है, उसके प्रसाद से केवलज्ञान पाता है और उसी भव मे मोक्ष जाता है । इसलिए उत्तम सहनन का कथन शुक्लध्यान की अपेक्षा से है । आठवे गुणस्थान से नीचे के (चौथे से लेकर सातवे) गुणस्थानों तक शुक्लध्यान नहीं होता, धर्मध्यान छहों सहननवालों के है, श्रेणी के नीचे धर्मध्यान ही है, उसका निषेध किसी सहनन मे नहीं है । तत्त्वा-

नुशासन नामक ध्यानग्रन्थ में कहा है— “जो वज्रकाय के ही ध्यान होता है, आगम का ऐसा वचन, दोनों श्रेणियों में शुक्लध्यान होने की अपेक्षा है, श्रेणी के नीचे जो धर्मध्यान है, उसका निषेध किसी संहनन में नहीं कहा है, यह निश्चय से जानना ।”

रागद्वेष के अभाव लक्षणवाला परम यथान्यात स्वरूप स्वरूपाचरण ही निश्चय चारित्र्य है । वह इस समय (पंचमकाल में भरतक्षेत्र में) नहीं है, अतः साधुओं को अन्य चारित्र्य का आचरण करना चाहिए । विशेष—चारित्र्य के पाँच भेद हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, मूढम-साम्पराय और यथान्यात । इस समय भरतक्षेत्र में सामायिक और छेदोपस्थापना ये दो ही चारित्र्य होते हैं, अन्य नहीं, इसलिए मुनियों को इनका आचरण करना चाहिए । तत्त्वानुशासन ग्रन्थ में कहा है कि इस समय यथान्यात चारित्र्य का आचरण करने वाले मौजूद नहीं हैं तो क्या हुआ, अपनी शक्ति के अनुसार तपस्वीजन अन्य चारित्र्य (सामायिक, छेदोपस्थापना) का आचरण करें । श्री कुन्द-कुन्दाचार्य ने भी मोक्षपाहुड में ऐसा ही कहा है—“अब भी इस पंचमकाल में मन-वचन-काय की शुद्धता से आत्मा का ध्यान करके यह जीव इन्द्रपद पाना है अथवा लोकान्तिक देव होता है और वहाँ से च्युत होकर मनुष्य भव वारण करके मोक्ष जाता है ॥७७॥” भावार्थ—यह है कि इस समय पहले के तीन संहनन तो नहीं हैं परन्तु अर्धनाराच, कीलक और मृपाटिका, ये तीन संहनन हैं । इन तीनों से सामायिक, छेदोपस्थापना का आचरण करो तथा धर्मध्यान करो । धर्मध्यान का अभाव किसी संहनन में नहीं है । शुक्लध्यान आद्य तीन संहननों में ही होता है, उनमें भी पहला भेद उपजमश्रेणी मन्वन्धी तीनों संहननों में है और दूसरा-तीसरा-चौथा भेद प्रथम संहननवाले के ही होता है, यह नियम है । अतः शुक्लध्यान के अभाव में भी हीनसंहननवाले को धर्मध्यान का आचरण करना चाहिए । यह धर्मध्यान परम्परा से मुक्ति का मार्ग है और संसार की स्थिति का छेदक है ॥३६॥

अथ मुखदुःखं सहमानः सन् येन कारणेन समभावं करोति मुनिस्तेन कारणेन पुण्यपापद्वयसंवरहेतुर्भवतीति दर्शयति—

अब बताते हैं कि जो मुनि मुख-दुःख को सहते हुए समभाव रखते हैं, वे ही पुण्य और पाप दोनों के संवर के कारण होते हैं—

विणिण वि जेण सहंतु मुणि मणि सम-भाउ करेइ ।

पुण्हें पावहें तेण जिय संवर-हेउ हवेइ ॥३७॥

हे अपि येन सहमानः मुनिः मनसि समभावं करोति ।

पुण्यस्य पापस्य तेन जीव संवरहेतुः भवति ॥३७॥

विणिण वि इत्यादि । विणिण वि हे अपि मुखदुःखे जेण येन कारणेन सहंतु सहमानः सन् । कोऽसौ कर्ता । मुणि मुनिः स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञानी । मणि अविक्षिप्त-मनसि । समभाउ समभावं सहजशुद्धज्ञानानन्दैकरूपं रागद्वेषमोहरहितं परिणामं कर्मता-पन्नं करेइ करोति परिणामति पुण्हें पावहें पुण्यस्य पापस्य संवन्धी तेण तेन कारणेन

जिय हे जीव संवरहेउ संवरहेतुः कारणं हवेइ भवतीति । अयमत्र तात्पर्यार्थः । कर्मोदय-
वशात् सुखदुःखे जातेऽपि योऽसौ रागादिरहितमनसि विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजशुद्धात्म-
संविर्त्ति न त्यजति स पुरुष एवाभेदनयेन द्रव्यभावरूपपुण्यपापसंवरस्य हेतुः कारणं
भवतीति ॥३७॥

जेण विणिण वि सहंतु मुणि मणि समभाउ करेइ, जिय ! तेण पुण्हण्ह पाव्हें संवर हेउ
हवेइ ॥३७॥ जिस कारण सुख-दुःख दोनों को ही सहते हुए स्वसंवेदन प्रत्यक्षज्ञानी मुनि स्थिर मन
में समभाव करता है अर्थात् रागद्वेषमोह रहित स्वाभाविक शुद्ध ज्ञानानन्द स्वरूप परिणामन करता
है, विभावरूप नहीं परिणमता, इस कारण हे जीव ! वह मुनि सहज में ही पुण्य और पाप इन
दोनों के संवर का कारण होता है । भावार्थ—कर्मोदयवश सुख-दुःख के उत्पन्न होने पर भी जो ज्ञानी,
मुनि रागादिरहित मन में शुद्धज्ञानदर्शनस्वरूप अपने निजशुद्ध स्वभाव को नहीं छोड़ता है, वही पुरुष
अभेदनय से द्रव्यभावरूप पुण्य-पाप के संवर का कारण होता है ॥३७॥

अथ यावन्तं कालं रागादिरहितपरिणामेन स्वशुद्धात्मस्वरूपे तन्मयो भूत्वा
तिष्ठति तावन्तं कालं सवरनिर्जरां करोतीति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि जितने काल तक रागादिरहित परिणामों से स्वशुद्धात्मस्वरूप में तन्मय
हुआ ठहरता है, तब तक सवर और निर्जरा करता है—

अच्छइ जित्तिउ कालु मुणि अप्प-सरूवि णिलीणु ।

संवर-णिज्जर जाणि तुहुं सयल-वियप्प-विहीणु ॥३८॥

तिष्ठति यावन्तं काल मुनिः आत्मस्वरूपे निलीनः ।

संवरनिर्जरां जानीहि त्वं सकलविकल्पविहीनम् ॥३८॥

अथ(च्छ)इ इत्यादि । अथ(च्छ)इ तिष्ठति । किं कृत्वा तिष्ठति । जित्तिउ
कालु यावन्तं कालं प्राप्य । क्व तिष्ठति । अप्पसरूवि निजशुद्धात्मस्वरूपे । कथंभूतः
सन् णिलीणु निश्चयेन लीनो द्रवीभूतो वीतरागनित्यानन्दैकपरमसमरसीभावेन परिणतः
हे प्रभाकरभट्ट इत्यंभूतपरिणामपरिणतं तपोधनमेवाभेदेन संवरणिज्जर जाणि तुहुं
संवरनिर्जरास्वरूपं जानीहि त्वम् । पुनरपि कथंभूतम् । सयलवियप्पविहीणु सकल-
विकल्पहीनं ख्यातिपूजालाभप्रभृतिविकल्पजालावलीरहितमिति । अत्र विशेषव्याख्यानं
यदेव पूर्वसूत्रद्वयभणितं तदेव जातव्यम् । कस्मात् । तस्यैव निर्जरासंवरव्याख्यानस्यो-
पसंहारोऽयमित्यभिप्रायः ॥३८॥ एवं मोक्षमोक्षमार्गमोक्षफलादिप्रतिपादकद्वितीयमहा-
धिकारोक्तसूत्राष्टकेनाभेदरत्नत्रयव्याख्यानमुख्यत्वेन स्थलं समाप्तम् । अत ऊर्ध्वं चतुर्दश-
सूत्रपर्यन्तं परमोपशमभावमुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति ।

मुनि जित्तिउ कालु अप्प सहवि रिग्लीणु अच्छइ, तुहुं सयल वियप्प विहीणु संवर रिगज्जर जालि ॥३८॥ मुनि जब तक आत्मस्वरूप में लीन हुआ रहता है अर्थात् वीतराग नित्यानन्द परम-समरसता भाव में परिणामता हुआ अपने स्वभाव में तल्लीन होना है, उस समय हे प्रभाकरभट्ट ! तुम ममस्त विकल्पसमूहों से रहित अर्थात् अपनी न्यायि, पूजा, लाभ आदि विकल्पों से रहित उस मुनि को संवरनिर्जरा स्वरूप जानो । यहाँ पर भावार्थरूप विशेष व्याख्यान जो पहले दो दोहामूत्रों में कहा है, वही जानो । इस प्रकार संवर निर्जरा व्याख्यान का उपमहार हुआ ॥३८॥ इस प्रकार मोक्ष, मोक्षमार्ग और मोक्षफल का निरूपण करने वाले हमारे महाविकार में आठमूत्रों में अभेदगुणत्रय की व्याख्या की मुख्यता में अन्तरम्यल पूर्ण हुआ ।

तथाहि—

अब आगे चाँदह दोहों में पन्म उपशमभाव की मुख्यता में व्याख्यान करते हैं—

कम्मु पुरक्किउ सो खवड अहिणव पेसु ए देइ ।

संगु मुएविणु जो सयलु उवसम-भाउ करेइ ॥३९॥

कर्म पुराकृतं न क्षपयति अभिनवं प्रवेशं न ददाति ।

संगं मुक्त्वा यः सकलं उपशमभावं करोति ॥३९॥

कम्मु इत्यादि । कम्मु पुरक्किउ कर्म पुराकृतं सो खवड स एव वीतरागस्वसंवे-
दनतत्त्वजानी क्षपयति । पुनरपि किं करोति । अहिणव पेसु ए देइ अभिनवं कर्म
प्रवेशं न ददाति । स कः । संगु मुएविणु जो सयलु संगं बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहं मुक्त्वा
यः कर्ता समस्तम् । पञ्चार्त्तिक करोति । उवसमभाउ करेइ जीवितमरणलाभालाभमुख-
दुःखादिसमताभावलक्षणं समभावं करोति । तद्यथा । स एव पुराकृतं कर्म क्षपयति
नवतरं संवृणोति य एव बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहं मुक्त्वा सर्वशास्त्रं पठित्वा च शास्त्रफल-
भूतं वीतरागपरमानन्दैकमुखरमास्वादरूपं समभावं करोतीति भावार्थः । तथा चोक्तम्—
“साम्यमेवादराद्भाव्यं किमन्यैर्ग्रन्थविस्तरैः । प्रक्रियामात्रमेवेदं बाङ्मयं विष्वमस्य
हि ॥” ॥३९॥

सो पुरक्किउ कम्मु खवड, अहिणव पेसु ए देइ, जो सयलु संगु मुएविणु उवसमभाउ करेइ
॥३९॥ वही वीतराग स्वसंवेदनतत्त्वजानी पूर्वोपाजित कर्मों का क्षय करता है और नए कर्मों को
प्रवेश नहीं देता है जो सम्पूर्ण बाह्य-अभ्यन्तर परिग्रह का त्याग कर परम ज्ञानभाव धारण करता
है अर्थात् जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, शत्रु-मित्र आदि में सदा समान परिणाम
रखता है । भावार्थ—वही मुनि पूर्वकृत कर्मों का क्षय करता है और नवीन कर्मों को आने से रोकता
है जो बाह्याभ्यन्तर सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग कर और सर्वशास्त्रों को पढ़कर उनके फलभूत वीतराग
परमानन्द मुखरस का आम्वादी हुआ समताभाव धारण करता है । ऐसा ही कथन पद्मनन्दपंच-
विंगतिका में भी है—“आदरपूर्वक समभाव ही धारण करना चाहिए, अन्य ग्रन्थविस्तारों से क्या,
ममस्त पंथ तथा सकल द्वादशांग इस समभावरूप मूत्र का ही विस्तार है” ॥३९॥

अथ यः समभावं करोति तस्यैव निश्चयेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि नान्यस्येति दर्शयति—

अब कहते हैं कि जो समभाव धारण करता है उसी के निश्चय में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र होते हैं, किसी अन्य के नहीं—

दंसणु णाणु चरित्तु तसु जो सम-भाउ करेइ ।

इयरहँ एक्कु वि अत्थि एवि जिणवरु एउ भणेइ ॥४०॥

दर्शनं ज्ञानं चारित्रं तस्य यः समभावं करोति ।

इतरस्य एकमपि अस्ति नैव जिनवरः एवं भणति ॥४०॥

दंसणु इत्यादि । दंसणु णाणु चरित्तु सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रत्रयं तसु निश्चयनयेन तस्यैव भवति । कस्य । जो समभाउ करेइ यः कर्ता समभावं करोति इयरहँ इतरस्य समभावरहितस्य एक्कु वि अत्थि एवि रत्नत्रयमध्ये नास्त्येकमपि जिणवरु एउ भणेइ जिनवरो वीतरागः सर्वज्ञ एवं भणतीति । तथाहि । निश्चयनयेन निजशुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिरूपं सम्यग्दर्शनं तस्यैव निजशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नवीतरागपरमानन्दमधुररसास्वादोऽयमात्मा निरन्तराकुलत्वोत्पादकत्वात् कटुकरसास्वादाः कामक्रोधादय इति भेदज्ञानं तस्यैव भवति स्वरूपे चरणं चारित्रमिति वीतरागचारित्रं तस्यैव भवति । तस्य कस्य । वीतरागनिर्विकल्पपरमसामायिकभावनानुकूलं निर्दोषपरमात्मसम्यक्श्रद्धान-ज्ञानानुचरणरूपं यः समभावं करोतीति भावार्थः ॥४०॥

दंसणु णाणु चरित्तु तसु जो समभाव करेइ, इयरहँ एक्कु वि अत्थि, एउ जिणवरु भणेइ ॥४०॥ निश्चय से सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र उसी के होते हैं जो (मुनि) समताभाव धारण करता है, समताभाव से रहित अन्य के इनमें से एक भी नहीं होता, ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते हैं । निश्चयनय में निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचिरूप सम्यग्दर्शन उस समभावधारक के होता है और निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो वीतराग परमानन्द मधुर रस का आस्वाद स्वरूप यह आत्मा है तथा निरन्तर आकुलता उत्पन्न करने वाले महाकटुकरस रूप अत्यन्त विरस काम-क्रोधादिक है, यह भेदज्ञान-सम्यग्ज्ञान भी उसी के होता है तथा स्वरूप में आचरणरूप वीतरागचारित्र भी उसी समताभावधारी के होता है जो मुनि वीतराग निर्विकल्प परम सामायिकभावना के अनुकूल निर्दोष परमात्मा के यथार्थ श्रद्धान, यथार्थज्ञान, और यथार्थ आचरणरूप समभाव धारण करता है, यह भावार्थ है ॥४०॥

अथ यदा ज्ञानी जीव उपशाम्यति तदा संयतो भवति कामक्रोधादिकपायसंगतः पुनरसंयतो भवतीति निश्चिनोति—

अब कहते हैं कि जब ज्ञानी जीव शान्तभाव धारण करता है, तब वह संयत होता है और जब काम-क्रोधादिक कपाय के वशीभूत होता है तब पुनः असंयमी होता है—

जाँवइ णाणिउ उवसमइ तामइ संजदु होइ ।

होइ कसायहँ वसि गयउ जीउ असंजदु सोइ ॥४१॥

यावत् ज्ञानी उपशाम्यति तावत् संयतो भवति ।

भवति कषायाणां वशे गतः जीवः असंयतः स एव ॥४१॥

जाँवइ इत्यादि । जाँवइ यदा काले णाणिउ ज्ञानी जीवः उवसमइ उपशाम्यति तामइ तदा काले संजदु होइ संयतो भवति । होइ भवति कसायहँ वसि गयउ कषायवशं गतः जीउ जीवः । कथंभूतो भवति । असंजदु असंयतः । कोऽसौ । सोइ स एव पूर्वोक्त-जीव इति । अयमत्र भावार्थः । अनाकुलत्वलक्षणस्य स्वशुद्धात्मभावनोत्थपारमार्थिक-सुखस्यानुकूलपरमोपशमे यदा ज्ञानी तिष्ठति तदा संयतो भवति तद्विपरीतं परमाकुलत्वोत्पादककामक्रोधादौ परिणतः पुनरसंयतो भवतीति । तथा चोक्तम्—“अकसायं तु चरित्तं कसायवसगदो असंजदो होदि । उवसमइ जम्हि काले तवकाले संजदो होदि” ॥४१॥

जाँवइ णाणिउ उवसमइ, तामइ संजदु होइ । कसायहँ वसि गयउ सो जीउ असंजदु होइ ॥४१॥ जिस समय ज्ञानी जीव शान्तभाव को प्राप्त होता है, उस समय वह संयमी होता है और क्रोधादि कषायों के आधीन होने पर वही जीव असंयमी होता है । भावार्थ—अनाकुलता लक्षण वाले निज शुद्धात्मा की भावना से समुत्पन्न पारमार्थिक सुख का कारण जो परम शान्तभाव है, उसमें जिस समय ज्ञानी जीव ठहरता है, उस समय वह संयमी कहलाता है और परम आकुलता को उत्पन्न करने वाले काम-क्रोधादिक अशुद्धभावों में परिणमता हुआ जीव असंयमी होता है । ऐसा अन्यत्र भी कहा है—“कषायाभाव ही चारित्र्य है, कषाय के वशीभूत हुआ जीव असंयमी होता है, जब कषायों का उपशम करता है, तब वह संयमी कहलाता है ।” ॥४१॥

अथ येन कषाया भवन्ति मनसि तं मोहं त्यजेति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि जिस मोह से मन में कषाय उत्पन्न होती है, उस मोह का तू त्याग कर—

जेण कसाय हवंति मणि सो जिय मिल्लहि मोहु ।

मोह-कसाय-विवज्जियउ पर पावहि सम-बोहु ॥४२॥

येन कषाया भवन्ति मनसि तं जीव मुञ्च मोहम् ।

मोहकषायविवर्जितः परं प्राप्नोषि समबोधम् ॥४२॥

जेण इत्यादि । जेण येन वस्तुना वस्तुनिमित्तेन मोहेन वा । किं भवति । कसाय हवंति क्रोधादिकषाया भवन्ति । क्व भवन्ति । मणि मनसि सो तं जिय हे जीव मिल्लहि मुञ्च । कम् । तं पूर्वोक्तं मोहु मोहं मोहनिमित्तपदार्थं चेति । पश्चात् किं लभसे त्वम् । मोहकसायविवर्जितः सन् परं परं नियमेन पावहि प्राप्नोषि । कं

कर्मतापन्नम् । समबोहु समबोधं रागद्वेषरहितं ज्ञानमिति । तथाहि । निर्मोहनिजशुद्धात्म-
ध्यानेन निर्मोहस्वशुद्धात्मतत्त्वविपरीतं हे जीव मोहं मुञ्च, येन मोहेन मोहनिमित्तवस्तुना
वा निष्कषायपरमात्मतत्त्वविनाशकाः क्रोधादिकषाया भवन्ति पश्चान्मोहकषायाभावे सति
रागरहितं विशुद्धज्ञानं लभसे त्वमित्यभिप्रायः । तथा चोक्तम्—“तं वत्थुं मुत्तव्वं जं
पडि उपज्जए कसायग्गी । तं वत्थुमल्लिएज्जो (तद् वस्तु अंगीकरोति, इति टिप्पणी)
जत्थुवसम्मो कसायाणं ॥” ॥४२॥

जिय ! जेण मणि कसाय हवन्ति, सो मोहु मल्लहि । मोह कसाय विवज्जयउ पर समबोहु
पावहि ॥४२॥ हे जीव ! जिस मोह से अथवा मोह उत्पन्न करने वाली वस्तु से मन मे कषाय उत्पन्न
होती है, उस मोह को अथवा मोहनिमित्तक पदार्थ को तू छोड़ दे । मोह को छोड़ देने पर कषाय
रहित हुआ तू नियम से रागद्वेषरहित ज्ञान को प्राप्त करेगा । भावार्थ—निर्मोह निजशुद्धात्मा के ध्यान
से निर्मोह-निजशुद्धात्मतत्त्व से विपरीत मोह को हे जीव ! तू छोड़ । जिस मोह से अथवा मोह-
निमित्तक पदार्थ से कषायरहित परमात्मतत्त्वरूप ज्ञानानन्द स्वभाव के विनाशक क्रोधादि कषाय होते
हैं, इन्हीं से संसार है अतः मोह और कषाय का अभाव होने पर ही रागादिरहित निर्मलज्ञान को तू
प्राप्त कर सकेगा । ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है—“मन-वचन-काय से उस वस्तु का परित्याग कर
देना चाहिए जिससे कषायान्ति उत्पन्न होती हो और उस वस्तु को अंगीकार करना चाहिए जिससे
कषायान्ति शान्त होती हो । (भगवती आराधना २६२) ॥४२॥

अथ हेयोपादेयतत्त्वं ज्ञात्वा परमोपशमे स्थित्वा येषां ज्ञानिनां स्वशुद्धात्मनि
रतिस्त एव मुखिन इति कथयति—

अब कहते हैं कि हेयोपादेयतत्त्व को जानकर और परमशान्तभाव में स्थित होकर जिन
ज्ञानियों की स्वशुद्धात्मा में रति हुई, वे ही मुखी हैं—

तत्तातत्तु मुणेवि मणि जे थक्का सम-भावि ।

ते पर सुहिया इत्थु जगि जहँ रइ अप्प-सहावि ॥४३॥

तत्त्वातत्त्वं मत्वा मनसि ये स्थिताः समभावे ।

ते परं मुखिनः अत्र जगति येषां रतिः आत्मस्वभावे ॥४३॥

तत्तातत्तु इत्यादि । तत्तातत्तु मुणेवि अन्तस्तत्त्वं वहिस्तत्त्वं मत्वा । क्व ।
मणि मनसि जे ये केचन वीतरागस्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञानिनः थक्का स्थिता । क्व ।
समभावि परमोपशमपरिणामे ते पर त एव सुहिया मुखिनः इत्थु जगि अत्र जगति ।
के ते । जहँ रइ येषां रतिः । क्व । अप्पसहावि स्वकीयशुद्धात्मस्वभावे इति । तथाहि ।
यद्यपि व्यवहारेणानादिवन्धनबद्धं तिष्ठति तथापि शुद्धनिश्चयेन प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेश-
वन्धरहितं, यद्यप्यशुद्धनिश्चयेन प्रकृतशुभाशुभकर्मफलभोक्ता तथापि शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन निज-

शुद्धात्मतत्त्वभावनोत्थवीतरागपरमानन्दैकसुखामृतभोक्ता, यद्यपि व्यवहारेण कर्मक्षयानन्तरं मोक्षभाजनं भवति तथापि शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन सदा मुक्तमेव, यद्यपि व्यवहारेणैन्द्रियजनितज्ञानदर्शनसहितं तथापि निश्चयेन सकलविमलकेवलज्ञानदर्शनस्वभावं, यद्यपि व्यवहारेण स्वोपात्तदेहमात्रं तथापि निश्चयेन लोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशं, यद्यपि व्यवहारेणोपसंहारविस्तारसहितं तथापि मुक्तावस्थायामुपसंहारविस्ताररहितं चरमशरीरप्रमाणप्रदेशं, यद्यपि पर्यायार्थिकनयेनोत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं तथापि द्रव्यार्थिकनयेन नित्यटङ्कोत्कीर्णजायकैकस्वभावं निजशुद्धात्मद्रव्यं पूर्वं ज्ञात्वा तद्विलक्षणं परद्रव्यं च निश्चित्य पश्चात् समस्तमिथ्यात्वरगादिविकल्पत्यागेन वीतरागचिदानन्दैकस्वभावे स्वशुद्धात्मतत्त्वे ये रतास्त एव धन्या इति भावार्थः । तथा चोक्तं परमात्मतत्त्वलक्षणे श्रीपूज्यपादस्वामिभिः—“नाभावः सिद्धिरिष्टा, न निजगुणहनिस्तत् तपोभिर्न युक्तेः, अस्त्यात्मानादिवद्धः, स्वकृतजफलभृक् तत्क्षयान्मोक्षभागी । ज्ञाता द्रष्टा स्वदेहप्रमितिरुपशमाहारविस्तारधर्मा, ध्रौव्योत्पत्तिव्ययात्मा स्वगुणयुत इतो नान्यथा साध्यसिद्धिः” ॥४३॥

जे तत्तातत्तु मणि मुणोवि समभावि थदका, जहँ रइ अप्प सहावि ते इत्थु जणि पर सुहिया ॥४३॥ जो कोई वीतराग स्वसवेदनप्रत्यक्षज्ञानी जीव आराधने योग्य निज पदार्थ और त्यागने योग्य रागादि सकल विभावो को मन में जान कर शान्तभाव में ठहरते है और जिनकी प्रीति-लगन निज शुद्धात्मस्वभाव में हुई है, वे ही जीव इस संसार में सुखी हैं । भावार्थ—यद्यपि यह आत्मा व्यवहार नय से अनादिकाल से कर्मवन्धन में बँधा है तथापि शुद्धनिश्चयनय से प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशवन्ध से रहित है; यद्यपि अशुद्ध निश्चयनय से स्वोपाजित शुभ-अशुभ कर्मफल का भोक्ता है तथापि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से निज शुद्धात्मतत्त्व की भावना से उत्पन्न वीतराग परमानन्द सुखरूप अमृत का भोक्ता है । यद्यपि व्यवहारनय से कर्मों का क्षय होने के बाद मोक्ष का पात्र होता है तथापि शुद्ध पारिणामिक परमभावग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिकनय से सदा मुक्त ही है । यद्यपि व्यवहारनय से इन्द्रियजनित मति आदि धायोपजमिक ज्ञान और चक्षु आदि दर्शन सहित है तथापि निश्चयनय से सकल विमल केवलज्ञान और केवलदर्शन स्वभाव वाला है । यद्यपि व्यवहारनय से यह जीव नामकर्म से प्राप्त देहप्रमाण है तथापि निश्चयनय से लोकाकाशप्रमाण असंख्यानप्रदेशी है । यद्यपि व्यवहारनय से प्रदेशों के संकोचविस्तार सहित है तो भी सिद्धावस्था में संकोच-विस्तार से रहित चरम शरीर प्रमाण प्रदेशवाला है । यद्यपि पर्यायार्थिकनय से उत्पादव्ययध्रौव्य युक्त है तथापि द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा नित्य टङ्कोत्कीर्ण ज्ञान के अन्तर्गुह्य स्वभाव से ध्रुव ही है । इस प्रकार पहले निज शुद्धात्मद्रव्य को अच्छी तरह जान कर और आत्मस्वरूप से विपरीत पुद्गलादि परद्रव्यों को भी अच्छी तरह निश्चय करके अर्थान् आप पर का निश्चय करके बाद में समस्त मिथ्यात्व रागादि विकल्पों को छोड़कर वीतराग चिदानन्द स्वभाव शुद्धात्मतत्त्व में जो लीन हुए हैं, वे ही धन्य हैं । ऐसा ही कथन परमात्मतत्त्व के लक्षण में श्री पूज्यपाद स्वामी ने मिद्धभक्ति में कहा है—“यह आत्मा व्यवहारनय से अनादि का बँधा हुआ है और अपने किये हुए कर्मों के फल का भोक्ता है, उन कर्मों के क्षय से मोक्षपद का भोक्ता है, जाना है, देखने वाला है, अपनी देह के प्रमाण है, संसारवस्था में प्रदेशों के संकोच-विस्तार को धारण

करता है, उत्पादव्ययध्रौव्य सहित है और अपने गुणपर्याय से युक्त है। इस प्रकार से आत्मा को जानने से ही साध्य की सिद्धि है, अन्यथा नहीं ॥२॥” ॥४३॥

अथ योऽसावेवोपशमभावं करोति तस्य निन्दाद्वारेण स्तुति त्रिकलेन कथयति—

अब, जो इस प्रकार से उपशम भाव धारण करता है, तीन दोहों में निन्दा द्वारा उसकी स्तुति करते हैं—

बिणिण वि दोस हवंति तसु जो सम-भाउ करेइ ।

बंधु जि रिगहरणइ अप्पणउ अणु जगु गहिलु करेइ ॥४४॥

द्वौ अपि दोषौ भवतः तस्य यः समभाव करोति ।

बन्धं एव निहन्ति आत्मीयं अन्यत् जगद् ग्रहिल करोति ॥४४॥

बिणिण वि इत्यादि । बिणिण वि द्वावपि । द्वौ कौ । दोस दोषौ हवंति भवतः तसु यस्य तपोधनस्य जो समभाउ करेइ यः समभावं करोति रागद्वेषत्यागं करोति । तौ दोषौ बंधु जिगहरणइ बन्धमेव निहन्ति । कथंभूतं बन्धम् । अप्पणउ आत्मीयं अणु पुनः जगु जगत् प्राणिगणं ग्रहिल करेइ ग्रहिलं पिशाचसमानं विकलं करोति । अयमत्र भावार्थः । समशब्देनात्राभेदनयेन रागादिरहित आत्मा भण्यते, तेन कारणेन योऽसौ समं करोति वीतरागचिदानन्दैकस्वभावं निजात्मानं परिणमति तस्य दोषद्वयं भवति । कथमिति चेत् । प्राकृतभाषया बन्धुशब्देन ज्ञानावरणादिबन्धा भण्यन्ते गोत्रं च येन कारणेनोपशमस्वभावेन परमात्मस्वरूपेण परिणतः सन् ज्ञानावरणादिकर्मबन्धं निहन्ति तेन कारणेन स्तवनं भवति अथवा येन कारणेन बन्धुशब्देन गोत्रमपि भण्यते तेन कारणेन बन्धुघाती लोकव्यवहारभाषया निन्दापि भवतीति । तथा चोक्तम् । लोकव्यवहारे ज्ञानिनां लोकः पिशाचो भवति लोकस्याज्ञानिजनस्य ज्ञानी पिशाच इति ॥४४॥

जो समभाउ करेइ तसु बिणिण वि दोस हवंति, अप्पणउ बंधु जि रिगहरणइ अणु जगु गहिलु करेइ ॥४४॥ जो साधु रागद्वेष के त्यागरूप समभाव को करता है, उस तपोधन के दो दोष होते हैं— एक तो वह अपने बन्धु को नष्ट करता है, दूसरे जगत् के प्राणियों को बावला-पागल बना देता है । भावार्थ—यहाँ निन्दा द्वारा स्तुति है । प्राकृत भाषा में बन्धु शब्द से ज्ञानावरणादि कर्मबन्ध भी लिया जाता है तथा भाई को भी कहते हैं । यहाँ पर बन्धुहत्या निन्द्य है, इससे एक तो बन्धुहत्या का दोष आता है तथा दूसरा दोष यह है कि जो कोई इनका उपदेश सुनता है, वह वस्त्राभूषण त्याग कर नग्न दिगम्बर हो जाता है, जो कपड़े उतार कर नगा हो जाता है उसे लोग पागल कहते हैं । लोकव्यवहार में ये दोनों दोष हैं । इन शब्दों के ये अर्थ ऊपर से निकाले हैं, परन्तु दूसरा अर्थ निर्दोष है—यानी निन्दा नहीं स्तुति ही है । क्योंकि कर्मबन्ध का नाश करना ही योग्य है, उचित है जो समभाव का धारक होता है, वह आप नग्नदिगम्बर हो जाता है और अन्य को भी दिगम्बर कर देता है, सो मूढ़ लोग निन्दा करते हैं । यह दोष नहीं गुण ही है । मूढ़ लोगों की दृष्टि में ज्ञानीजन

वावले है और ज्ञानियों की दृष्टि में जगत्-जन वावले हैं क्योंकि ज्ञानी जगत् से विमुख हैं तथा जगत् ज्ञानियों से विमुख है ॥४४॥

अण्णु वि दोसु हवेइ तसु जो समभाउ करेइ ।

सत्तु वि मिल्लिवि अण्णणउ परहँ णिलीणु हवेइ ॥४५॥

अन्यः अपि दोषो भवति तस्य यः समभावं करोति ।

शत्रुमपि मुक्त्वा आत्मीयं परस्य निलीनः भवति ॥४५॥

अण्णु वि इत्यादि । अण्णु वि न केवलं पूर्वोक्त अन्योऽपि दोसु दोषः हवेइ भवति तसु तस्य तपोधनस्य । यः किं करोति । जो समभाउ करेइ यः कर्ता समभावं करोति । पुनरपि किं करोति । सत्तु वि मिल्लिवि शत्रुमपि मुञ्चति । कथंभूतं शत्रुम् । अण्णणउ आत्मीयम् । पुनश्च किं करोति । परहँ णिलीणु हवेइ परस्यापि लीनः अधीनो भवति इति । अयमत्र भावार्थः यो रागादिरहितस्य निजपरमात्मनो भावनां करोति स पुरुषः शत्रुशब्दवाच्यं ज्ञानावरणादिकर्मरूपं निश्चयशत्रुं मुञ्चति परशब्दवाच्यं परमात्मानमाश्रयति च तेन कारणेन तस्य स्तुतिर्भवति । अथवा यथा लोकव्यवहारेण बन्धनबद्धं निजशत्रुं मुक्त्वा कोऽपि केनापि कारणेन तस्यैव परशब्दवाच्यस्य शत्रोरधीनो भवति तेन कारणेन स निन्दां लभते तथा शब्दच्छलेन तपोधनोऽपीति ॥४५॥

जो समभाउ करेइ तसु अण्णु वि दोसु हवेइ, परहँ णिलीणु हवेइ, अण्णणउ सत्तु वि मिल्लिवि ॥४५॥ जो समभाव धारण करता है, उस तपोधन के दूसरा भी दोष होता है क्योंकि वह पर के आधीन होता है और अपने आधीन भी शत्रु को छोड़ देता है । भावार्थ—जो तपस्वी धन-धान्यादि का राग त्याग कर परम शान्तभाव धारण करता है, उसके दोष कभी नहीं हो सकता, वह सदा स्तुति के योग्य है तो भी यहाँ शब्दों की योजना से निन्दा द्वारा स्तुति की गई है, वह इस प्रकार है—शत्रु शब्द से कहे गए जो ज्ञानावरणादि कर्म शत्रु है, उनका त्याग कर पर शब्द से कहे गए परमात्मा का आश्रय करता है, यह स्तुति हुई । परन्तु लोकव्यवहार में अपने आधीन शत्रु को छोड़कर, किसी कारण से, पर शब्द से कहे गए शत्रु के आधीन आप होना है, इसलिए लौकिक निन्दा हुई । यह शब्दों के छल से निन्दा स्तुति की गई ॥४५॥

अण्णु वि दोसु हवेइ तसु जो समभाउ करेइ ।

वियलु हवेविणु इक्कलउ उप्परि जगहँ चडेइ ॥४६॥

अन्यः अपि दोषः भवति तस्य यः समभावं करोति ।

विकलः भूत्वा एकाकी उपरि जगतः आरोहति ॥४६॥

अण्णु वि इत्यादि । अण्णु वि न केवलं पूर्वोक्तोऽन्योऽपि दोसु दोषः हवेइ भवति । तसु तस्य तपस्विनः । यः किं करोति । जो समभाउ करेइ यः कर्ता

समभावं करोति । पुनरपि किं करोति । वियलु हवेविणु विकलः कलरहितः शरीर-
रहितो भूत्वा इक्कलउ एकाकी पञ्चात् उप्परि जगहं चडेइ उपरितनभागे जगतो लोक-
स्यारोहण करोतीति । अयमत्राभिप्रायः । यः तपस्वी रागादिविकल्परहितस्य परमोपशम-
रूपस्य निजशुद्धात्मनो भावनां करोति स कलशब्दवाच्यं शरीरं मुक्त्वा लोकस्योपरि
तिष्ठति तेन कारणेन स्तुतिं लभते अथवा यथा कोऽपि लोकमध्ये चित्तविकलो भूतः सन्
निन्दां लभते तथा शब्दच्छलेन तपोधनोऽपीति ॥४६॥

जो समभाउ करेइ तसु अण्णु वि दोसु हवेइ । वियलु हवेविणु इक्कलउ उप्परि जगहं चडेइ
॥४६॥ जो तपस्वी मुनि समभाव को धारण करता है, उसके दूसरा भी दोष होता है कि वह शरीर
रहित होकर अकेला लोक के शिखर पर अथवा सबके ऊपर चढ़ता है यहाँ शब्द के छल से तो निन्दा
है कि विकल होकर लोको के ऊपर चढ़ता है लेकिन वास्तव में ऐसा अर्थ है कि विकल अर्थात् शरीर
में रहित होकर तीन लोक के शिखर (मोक्ष) पर विराजमान हो जाता है, यह स्तुति है । क्योंकि जो
अनन्त सिद्ध हुए अथवा होंगे, वे शरीर रहित होकर ही जगत् के शिखर पर विराजे है ॥४६॥

अथ स्थलसंख्यावाह्यं प्रक्षेपकं कथयति—

अथ स्थलसंख्या के अतिरिक्त क्षेपक दोहा कहते हैं—

जा णिसि सयलहं देहियहं जोगिउ तहिं जग्गेइ ।

जहिं पुणु जग्गइ सयलु जगु सा णिसि मणिवि सुवेइ ॥४६॥१॥

या निशा मकलाना देहिनां योगी तस्यां जागति ।

यत्र पुनः जागति मकल जगत् तां निशां मत्वा स्वापति ॥४६॥१॥

जा णिसि इत्यादि । जा णिसि या वीतरागपरमानन्दैकसहजशुद्धात्मावस्था
मिथ्यात्वरारागान्धकारावगुण्ठिता सती रात्रिं प्रतिभाति । केषाम् । सयलहं देहियहं
सकलानां स्वशुद्धात्मसंवित्तिरहितानां देहिनाम् । जोगिउ तहिं जग्गेइ परमयोगी
वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानरत्नप्रदीपप्रकाशेन मिथ्यात्वरारागादिविकल्पजालान्धकार-
मपसार्य स तस्यां तु शुद्धात्मना जागति । जहिं पुणु जग्गइ सयलु जगु यत्र पुनः शुभा-
शुभमनोवाक्कायपरिणामव्यापारे परमात्मतत्त्वभावनापराङ्मुखः सन् जगज्जागतिं स्व-
शुद्धात्मपरिज्ञानरहितः सकलोऽज्ञानी जनः सा णिसि मणिवि सुवेइ तां रात्रिं मत्वा
त्रिगुप्तिगुप्तः सन् वीतरागनिर्विकल्पपरमसमाधियोगनिद्रायां स्वपिति इति निद्रां करोतीति ।
अत्र बहिर्विषये शयनमेवोपशमो भण्यत इति तात्पर्यार्थः ॥४६॥१॥

जा सयलहं देहियहं णिसि तहिं जोगिउ जग्गेइ । जहिं पुणु सयलु जगु जग्गइ, सा णिसि
मणिवि सुवेइ ॥४६॥१॥ जो सब ससारी प्राणियों के लिए रात्रि है, उस रात्रि में योगी जागता है

और जिसमें सब ससारी जीव जागते हैं, उस दशा को योगी रात मानकर उसमें योगनिद्रा में सोता है। भावार्थ—जो जीव वीतरागपरमानन्दरूप सहज शुद्धात्मा की अवस्था से रहित है, मिथ्यात्व-रागादि अन्धकार से मण्डित हैं, इन सबको वह परमानन्द अवस्था रात्रि के समान प्रतीत होती है। जगत् के जीव आत्मज्ञान से रहित है, अज्ञानी है और अपने स्वरूप से विमुख है, इनके जाग्रत दशा नहीं है, ये अचेत सो रहे हैं; ऐसी रात्रि में वह परमयोगी वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञानरूपी रत्नदीप के प्रकाश से मिथ्यात्व रागादि विकल्पजालरूप अन्धकार को दूर कर अपने स्वरूप में सावधान होने से सदा जागता है। तथा शुद्धात्मा के ज्ञान से रहित शुभ-अशुभ, मन-वचन-काय के परिणामनरूप व्यापार वाले स्थावर जगम सकल अज्ञानी जीव परमात्मतत्त्व की भावना से पराङ्मुख हुए विषय-कषायरूप अविद्या में सदा सावधान है—जाग रहे हैं, उस अवस्था में विभावपर्याय का स्मरण करने वाले महामुनि सावधान (जागते) नहीं रहते। इसलिए ससार की दशा से सोते हुए मालूम पड़ते हैं। जिनको आत्मस्वभाव के सिवाय विषय-कषाय रूप प्रपञ्च मालूम भी नहीं है, उस प्रपञ्च को रात्रि के समान जान कर, वे उसे याद नहीं रखते अपितु मन वचन काय को तीन गुप्ति में अचल हुए वीतराग निर्विकल्प परमसमाधिरूप योगनिद्रा में मग्न हो रहे हैं। सारांश यह है कि ध्यानी मुनियों को आत्मस्वरूप ही गम्य है, प्रपञ्च गम्य नहीं है। जगत् के प्रपञ्ची मिथ्यात्वियों को आत्मस्वरूप गम्य नहीं है, वे अनेक प्रपञ्चों में फँसे हुए हैं। प्रपञ्च की सावधानी रखने को भूल जाना ही परमार्थ है, तथा बाह्य विषयों में जागृत होना ही भूल है ॥४६॥

अथ ज्ञानी पुरुषः परमवीतरागरूपं समभावं मुक्त्वा बहिर्विषये रागं न गच्छतीति दर्शयति—

अब कहते हैं कि ज्ञानीपुरुष परमवीतरागरूप समभाव को छोड़कर बाह्यविषयों में राग नहीं करता—

रागिण मुएप्पिणु भाउ समु कित्थु वि जाइ एण राउ ।

जेण लहेसइ गाणमउ तेण जि अप्प-सहाउ ॥४७॥

ज्ञानी मुक्त्वा भाव शमं क्वापि याति न रागम् ।

येन लभिष्यति ज्ञानमयं तेन एव आत्मस्वभावम् ॥४७॥

रागिण इत्यादि । रागिण परमात्मरागाद्यास्रवयोर्भेदज्ञानी मुएप्पिणु मुक्त्वा । कम् । भाउ भावम् । कथंभूतं भावम् । समु उपशमं पञ्चेन्द्रियविषयाभिलाषरहितं वीतराग-परमाल्लादसहितम् । कित्थु वि जाइ एण राउ तं पूर्वोक्तं समभावं मुक्त्वा क्वापि बहिर्विषये रागं न याति न गच्छति । कस्मादिति चेत् । जेण लहेसइ येन कारणेन लभिष्यति भाविकाले प्राप्स्यति । कम् । गाणमउ ज्ञानमयं केवलज्ञाननिर्वृत्तं केवलज्ञानान्त-भूतान्तगुणं । तेण जि तेनैव सम्भावेन अप्पसहाउ निर्दोषिपरमात्मस्वभावमिति । इदमत्र तात्पर्यम् । ज्ञानी पुरुषः शुद्धात्मानुभूतिलक्षणं समभावं विहाय बहिर्भावे रागं न गच्छति येन कारणेन समभावेन विना शुद्धात्मलाभो न भवतीति ॥४७॥

एणाणी समु भाउ मुएण्णिणु कित्थु वि राउ ए जाइ । जेएण एणाणमउ लहेसइ, तेएण जि अण्ण सहाउ ॥४७॥ स्वपर भेदविजानी मुनि समभाव का त्याग कर किसी पदार्थ में राग नहीं करता, इसी कारण वह ज्ञानमयी निर्वाणपद प्राप्त करेगा और उसी समभाव से केवलज्ञान परिपूर्ण आत्मस्वभाव को उपलब्ध होगा । भावार्थ—जानी पुरुष शुद्धात्मानुभूतिलक्षण समभाव को छोड़कर अन्य बाह्य भावों में राग नहीं करते, क्योंकि इस समभाव के बिना अन्य उपाय से शुद्धात्मा की उपलब्धि नहीं होनी है ॥४७॥

अथ जानी कमप्यन्यं न भणति न प्रेरयति न स्तौति न निन्दतीति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि जानी न किसी से पढ़ता है, न किसी को पढ़ाता है, न किसी को प्रेरणा करना है, न किसी की स्तुति-निन्दा करता है—

भणइ भणावइ एवि थुणइ णिदइ एणिण ए कोइ ।

सिद्धिहिं कारणु भाउ समु जाणंतउ पर सोइ ॥४८॥

भणति भाणयति नैव स्मृति निन्दति जानी न कमपि ।

सिद्धेः कारणं भावं समं जानन् परं तमेव ॥४८॥

भणइ इत्यादि । भणइ भणति नैव भणावइ नैवान्यं भाणयति न भणन्तं प्रेरयति एवि थुणइ नैव स्तौति णिदइ एणिण ए कोइ निन्दति जानी न कमपि । किं कुर्वन् सन् । सिद्धिहिं कारणु भाउ समु जाणंतउ पर सोइ जानन् । कम् । परं भावं परिणामम् । कथंभूतम् । समु समं रागद्वेपरहितम् । पुनरपि कथंभूतं कारणम् । कस्याः । सिद्धेः परं नियमेन सोइ तमेव सिद्धिकारणं परिणाममिति । इदमत्र तात्पर्यम् । परमोपेक्षासंयमभावनारूपं विशुद्ध-ज्ञानदर्शननिजशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानजानानुभूतिलक्षणं साक्षात्सिद्धिकारणं कारणसमयसारं जानन् त्रिगुप्तावस्थायां अनुभवन् सन् भेदजानी पुरुषः परं प्राणिनं न भणति न प्रेरयति न स्तौति न च निन्दतीति ॥४८॥

एणिण ए कोइ भणइ, भणावइ, एवि थुणइ णिदइ सिद्धिहिं कारणु समु भाउ पर जाणंतउ सोइ ॥४८॥ निर्विकल्प जानी पुरुष न किसी का शिष्य होकर पढ़ता है, न गुरु होकर किसी को पढ़ाता है, न किसी की स्तुति-निन्दा करता है, वह तो मोक्ष का कारण निश्चय से समभाव को जानता हुआ केवल आत्मस्वरूप में अचल हो रहा है, अन्य कुछ भी शुभ-अशुभ कार्य नहीं करता । भावार्थ—परमोपेक्षा संयम अर्थात् तीन गुप्ति में स्थिर, परम समाधि में आरूढ़ जो परम संयम उसकी भावनारूप निर्मल यथार्थ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र ही जिसका लक्षण है, ऐसा मोक्ष का कारण जो समयसार उसे जानता हुआ, अनुभवता हुआ, अनुभवी पुरुष न किसी प्राणी को मित्रता है, न किसी से सीखता है, न स्तुति करता है, न निन्दा करता है । उसके लिए शत्रु-मित्र, सुख-दुःख सब एक समान हैं ॥४८॥

अथ बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहेच्छायाः पञ्चेन्द्रियविषयभोगाकांक्षादेहमूर्च्छाव्रतादिसंकल्प

विकल्परहितेन निजशुद्धात्मध्यानेन योऽसौ निजशुद्धात्मानं जानाति स परिग्रहविषयदेह-
व्रताव्रतेषु रागद्वेषौ न करोतीति चतुःकलं प्रकटयति—

अब कहते हैं कि बाह्य और अन्तरंग परिग्रह की इच्छा से, पञ्चेन्द्रियों के विषयभोगों की
आकांक्षा से देह में ममत्व तथा मिथ्यात्वादि (अव्रत) समस्त संकल्प-विकल्पों से रहित होकर निज
शुद्धात्मा के ध्यान से जो अपनी शुद्धात्मा को जानता है, वह परिग्रह, विषय तथा देह सम्बन्धी
व्रत-अव्रत में रागद्वेष नहीं करता, ऐसा चार दोहों में प्रकट करते हैं—

गंथहँ उप्परि परम-मुणि देसु वि करइ एण राउ ।

गंथहँ जेण वियाणियउ भिण्णउ अप्प-सहाउ ॥४६॥

ग्रन्थस्य उपरि परममुनिः द्वेषमपि करोति न रागम् ।

ग्रन्थाद् येन विज्ञानः भिन्नः आत्मस्वभावः ॥४६॥

गंथहँ इत्यादि । गंथहँ उप्परि ग्रन्थस्य बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहस्योपरि अथवा ग्रन्थ-
रचनारूपशास्त्रस्योपरि परममुणि परमतपस्वी देसु वि करइ एण द्वेषमपि न करोति-
न राउ रागमपि । येन तपोवनेन किं कृतम् । गंथहँ जेण वियाणियउ भिण्णउ अप्प-
सहाउ ग्रन्थात्सकाशाद्येन विज्ञातो भिन्न आत्मस्वभाव इति । तद्यथा । मिथ्यात्वं,
स्त्र्यादिवेदकांक्षारूपवेदत्रयं, हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सारूपं नोकपायषट्कं, क्रोधमान-
मायालोभरूपं कपायचतुष्टयं चेति चतुर्दशाभ्यन्तरपरिग्रहाः क्षेत्रवास्तुहिरण्यमुवर्णधन-
वान्यदासीदामकुप्यभाण्डरूपा बाह्यपरिग्रहाः इत्थंभूतान् बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहान् जगत्रये
कालत्रयेऽपि मनोवचनकायैः कृतकारितानुमतैश्च त्यक्त्वा शुद्धात्मोपलम्भलक्षणे वीतराग-
निर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा च यो बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहाद्भिन्नमात्मानं जानाति स परि-
ग्रहस्योपरि रागद्वेषौ न करोति । अत्रेदं व्याख्यानं एवं गुणविशिष्टनिर्ग्रन्थस्यैव शोभते
न च सपरिग्रहस्येति तात्पर्यार्थः ॥४६॥ अथ—

परममुणि गंथहँ उप्परि राउ देसु वि एण करइ । जेण अप्प सहाउ गंथहँ भिण्णउ वियाणियउ
॥४६॥ परमतपस्वी मुनि अन्नर्वाह्य परिग्रह पर अथवा ग्रन्थरचनारूप शास्त्र पर राग-द्वेष नहीं
करता है, जिम मुनि ने आत्मस्वभाव को ग्रन्थ से (परिग्रह से) जुदा जान लिया है । भावार्थ—मिथ्यात्व,
स्त्रीवेद, पुंवेद और नपुंसकवेदरूप त्रिवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान,
माया, लोभ—ये चौदह अन्तरंग परिग्रह और क्षेत्र, वास्तु, धन, दान्य, द्विपद, चतुष्पद, कुप्य, भाण्ड,
हिरण्य, मुवर्ण—ये दस बाह्य परिग्रह—इस प्रकार चौबीस प्रकार के बाह्य अभ्यन्तर परिग्रहों को
तीन जगत् में, तीनो कालों में, मन-वचन-काय, कृत कारित अनुमोदना से छोड़कर और शुद्धात्मा की
प्राप्ति न्य वीतराग निर्विकल्प समाधि में ठहर कर परवस्तु से जो अपने को भिन्न जानता है, वही
परिग्रह पर रागद्वेष नहीं करता है । यह व्याख्यान ऐसे गुणविशिष्ट निर्ग्रन्थ मुनि को ही शोभा देता
है, किसी परिग्रहधारी को नहीं—यह तात्पर्य है ॥४६॥

विसयहँ उप्परि परम-मुणि देसु वि करइ ण राउ ।

विसयहँ जेण वियाणियउ भिण्णउ अप्प-सहाउ ॥५०॥

विषयाणां उपरि परममुनिः द्वेषमपि करोति न रागम् ।

विषयेभ्यः येन विज्ञातः भिन्नः आत्मस्वभावः ॥५०॥

विसयहं इत्यादि । विसयहं उप्परि विषयाणामुपरि परममुणि परममुनिः देसु वि करइ ण राउ द्वेषमपि करोति न च रागमपि । येन किं कृतम् । विसयहं जेण वियाणियउ विषयेभ्यो येन विज्ञातः । कोऽसौ विज्ञातः । भिण्णउ अप्पसहाउ आत्म-स्वभावः । कथंभूतो भिन्न इति । तथा च । द्रव्येन्द्रियाणि भावेन्द्रियाणि द्रव्येन्द्रिय-भावेन्द्रियग्राह्यान् विषयांश्च दृष्ट-श्रुतानुभूतान् जगत्रये कालत्रयेऽपि मनोवचनकायैः कृत-कारितानुमतैश्च त्यक्त्वा निजशुद्धात्मभावनासमुत्पन्नवीतरागपरमानन्दैकरूपसुखामृतरसा-स्वादेन तृप्तो भूत्वा यो विषयेभ्यो भिन्नं शुद्धात्मानमनुभवति स मुनि पञ्चेन्द्रियविषयेषु रागद्वेषौ न करोति । अत्र यः पञ्चेन्द्रियविषयसुखान्निवर्त्यः स्वशुद्धात्ममुखे तृप्तो भवति तस्यैवेदं व्याख्यानं शोभते न च विषयासक्तस्येति भावार्थः ॥५०॥

परममुणि विसयहँ उप्परि राउ देसु वि ण करइ । जेण अप्प-सहाउ विसयहँ भिण्णउ वियाणियउ ॥५०॥ महामुनि पञ्चेन्द्रियों के स्पर्शादि विषयो पर रागद्वेष नहीं करता है । क्योंकि उसने अपना स्वभाव विषयों से भिन्न समझ लिया है । अतः वीतराग दशा धारण की है । भावार्थ—द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय और इन दोनों से ग्राह्य देखे-सुने-अनुभव किये जो रूपादि विषय हैं, उनको मन, वचन, काय, कृत-कारित-अनुमोदना से छोड़कर और निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न वीतराग परमानन्द रूप अतीन्द्रिय मुख के रस के आस्वादाने से तृप्त होकर विषयो से भिन्न अपनी आत्मा को जो मुनि अनुभवता है, वही मुनि पञ्चेन्द्रियों के विषयों में रागद्वेष नहीं करता । यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जो पञ्चेन्द्रियों के विषयसुख से निवृत्त होकर निज शुद्ध आत्मसुख में तृप्त होता है, उसी को यह व्याख्यान शोभा देता है न कि विषयासक्त को ॥५०॥

देहहँ उप्परि परम-मुणि देसु वि करइ ण राउ ।

देहहँ जेण वियाणियउ भिण्णउ अप्प-सहाउ ॥५१॥

देहस्य उपरि परममुनिः द्वेषमपि करोति न रागम् ।

देहाद् येन विज्ञातः भिन्नः आत्मस्वभावः ॥५१॥

देहहं इत्यादि । देहहं उप्परि देहस्योपरि परममुणि परममुनिः देसु वि करइ ण राउ द्वेषमपि न करोति न रागमपि । येन किं कृतम् । देहहं जेण वियाणियउ देहात्मकाशाद्येन विज्ञातः । कोऽसौ । भिण्णउ अप्पसहाउ आत्मस्वभावः । कथंभूतो विज्ञातः । तस्माद्देहाद्भिन्न इति । तथाहि—“सपरं बाधासहियं विच्छिण्णं बंधकारणं

विसमं । जं इंद्रियेहि लद्धं तं सुखं दुःखमेव तहा ।” इति गाथाकथितलक्षणं दृष्ट-
श्रुतानुभूतं यद्देहजनितसुखं तज्जगत्त्रये कालत्रयेऽपि मनोवचनकायैः कृतकारितानुमतैश्च
त्यक्त्वा वीतरागनिर्विकल्पसमाधिवलेन पारमार्थिकानाकुलत्वलक्षणमुखपरिणते निज-
परमात्मनि स्थित्वा च य एव देहाद्भिन्नं स्वशुद्धात्मानं जानाति स एव देहस्योपरि
रागद्वेषौ न करोति । अत्र य एव सर्वप्रकारेण देहममत्वं त्यक्त्वा देहसुखं नानुभवति
तस्यैवेदं व्याख्यानं शोभते नापरस्येति तात्पर्यार्थः ॥५१॥ अथ—

परममुनि देहहं उपरि राउ देसु वि एण करइ । जेण अप्प सहाउ देहहं भिण्णउ वियाणियउ
॥५१॥ परम मुनि देह पर भी राग और द्वेष नहीं करता अर्थात् शुभ शरीर से राग नहीं करता और
अशुभ शरीर से द्वेष नहीं करता, जिसने निजस्वभाव को देह से भिन्न जान लिया है । देह तो जड़ है,
आत्मा चेतन है, जड़ चेतन का क्या सम्बन्ध ? भावार्थ—इन्द्रियों से उत्पन्न सुख वास्तव में दुःख रूप
ही है । ऐसा कथन श्रीकुन्दकुन्दाचार्य ने श्रीप्रवचनसार (१-७६) में किया है—“इन्द्रियों से प्राप्त
मुख दुःखरूप ही है क्योंकि वह सुख परवस्तु है, निजवस्तु नहीं है, बाधा सहित है, निराबाध नहीं है,
नाशवान है, बन्ध का कारण है और विषम है ।” इस प्रकार गाथा कथित लक्षण वाले दृष्ट-श्रुत और
अनुभूत देहजनित सुख को तीनों लोको में, तीनों कालों में मन-वचन-काय कृत-कारित-अनुमोदना से
छोड़कर; वीतराग निर्विकल्पसमाधि के बल से आकुलतारहित परमसुख निज परमात्मा में स्थित
होकर जो महामुनि देह से भिन्न अपनी शुद्धात्मा को जानता है, वही देह पर रागद्वेष नहीं करता ।
यह व्याख्यान उरी को शोभा देता है जो सब प्रकार से देह से निर्ममत्व होकर देह के सुख को नहीं
अनुभवता, देहबुद्धिवाले को नहीं; यह अभिप्राय समझना ॥५१॥

वित्ति-एणिवित्तिहिं परम-मुणि देसु वि करइ एण राउ ।

बंधहं हेउ वियाणियउ एयहं जेण सहाउ ॥५२॥

वृत्तिनिवृत्त्योः परममुनिः द्वेषमपि करोति न रागम् ।

बन्धस्य हेतुः विज्ञातः एतयोः येन स्वभावः ॥५२॥

वित्तिणिवित्तिहिं इत्यादि । वित्तिणिवित्तिहिं वृत्तिनिवृत्तिविषये व्रताव्रतविषये
परममुनि परममुनिः देसु वि करइ एण राउ द्वेषमपि न करोति न च रागम् ।
येन कि कृतम् । बंधहं हेउ वियाणियउ बन्धस्य हेतुर्विज्ञातः । कोऽसौ । एयहं जेण
सहाउ एतयोर्व्रताव्रतयोः स्वभावो येन विज्ञात इति । अथवा पाठान्तरम् । “भिण्णउ
जेण वियाणियउ एयहं अप्पसहाउ भिन्नो येन विज्ञातः । कोऽसौ । आत्मस्वभावः ।
काभ्याम् । एताभ्या व्रताव्रतविकल्पाभ्यां सकाशादिति । तथाहि । येन व्रताव्रतविकल्पौ-
पुण्यपापबन्धकारणभूतौ विज्ञातौ स शुद्धात्मनि स्थितः सन् व्रतविषये रागं न करोति तथा
चाव्रतविषये द्वेषं न करोतीति । अत्राह प्रभाकरभट्टः । हे भगवन् ! यदि व्रतस्योपरि राग-
तात्पर्य नास्ति तर्हि व्रतं निषिद्धमिति । भगवानाह । व्रतं कोऽर्थः । सर्वनिवृत्तिपरिणामः ।

तथा चोक्तम्—‘हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्ब्रतम्’ अथवा । “रागद्वेषौ प्रवृत्तिः स्यान्निवृत्तिस्तन्निषेधनम् । तौ च बाह्यार्थसंबन्धौ तस्मात्तांस्तु परित्यजेत् ॥” प्रसिद्धं पुनरहिंसाद्विभ्रतं एकदेशेन व्यवहारेणेति । कथमेकदेशव्रतमिति चेत् । तथाहि । जीवघाते निवृत्तिर्जीवदयाविषये प्रवृत्तिः, असत्यवचनविषये निवृत्तिः सत्यवचनविषये प्रवृत्तिः अदत्तादानविषये निवृत्तिः दत्तादानविषये प्रवृत्तिरित्यादिरूपेणैकदेशं व्रतम् । रागद्वेषरूप-संकल्पविकल्पकल्लोलमालारहिते त्रिगुप्तिगुप्तपरमसमाधौ पुनः शुभाशुभत्यागात्परिपूर्णं व्रतं भवतीति । कश्चिदाह । व्रतेन किं प्रयोजनमात्मभावनया मोक्षो भविष्यति । भरतेश्वरेण किं व्रतं कृतम्, घटिकाद्वयेन मोक्षं गतः इति । अथ परिहारमाह । भरतेश्वरोऽपि पूर्व जिनदीक्षाप्रस्तावे लोचानन्तरं हिंसादिनिवृत्तिरूपं महाव्रतविकल्पं कृत्वान्तर्मुहूर्ते गते सति दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानबन्धादिविकल्परहिते मनोवचनकायनिरोधलक्षणे निजशुद्धात्मध्याने स्थित्वा पञ्चान्निविकल्पो जातः । परं किंतु तस्य स्तोककालत्वान्महा-व्रतप्रसिद्धिर्नास्ति । अथेदं मतं वयमपि तथा कुर्मोऽवसानकाले । नैव वक्तव्यम् । यद्येक-स्यान्धस्य कथंचिन्निधानलाभो जातस्तर्हि किं सर्वेषां भवतीति भावार्थः । तथा चोक्तम्—“पुंस्त्वमभाविदजोगो मरणे आराहन्तो यदि वि कोई । खन्नगनिधिदिट्ठं तं तु पमाणं एण सच्चत्थ ॥” ॥५२॥

परममुनिं वित्ति- शिवित्तिहिं राउ देसु वि एण करइ । जेण एयहें सहाउ बंधहें हेउ विया- रणियउ ॥५२॥ महामुनि प्रवृत्ति और निवृत्ति में राग और द्वेष नहीं करता, जिसने इन दोनों का स्वभाव कर्मबन्ध का कारण जान लिया है । विशेष-परममुनि व्रत-अव्रत में राग-द्वेष नहीं करता, जिसने इन दोनों का स्वभाव बंध का कारण जान लिया है । अथवा पाठान्तर होने से ऐसा अर्थ होता है कि जिसने आत्मा का स्वभाव भिन्न जान लिया है । किससे ? व्रत-अव्रत के विकल्पो से । भावार्थ-जिसने व्रत-अव्रत के विकल्पो को पुण्य-पाप बन्ध के कारणभूत जान लिया है, वह निजशुद्ध आत्मा में तल्लीन हुआ न तो व्रत के विषय में राग करता है और न ही अव्रत के विषय में द्वेष । यहाँ प्रभाकरभट्ट प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! यदि व्रत पर राग नहीं हो तो व्रत निषिद्ध हुआ । आचार्य इसका उत्तर देते हैं—व्रत का अर्थ है सर्वनिवृत्ति परिणाम यानी सब शुभ-अशुभ भावों से निवृत्ति परिणाम होना । कहा भी है—हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से विरक्त होना व्रत है । (तत्त्वार्थसूत्र-७-१) । अथवा “राग और द्वेष ये ही प्रवृत्ति है और इनका निषेध ही निवृत्ति है । ये दोनों बाह्य पदार्थों के सम्बन्ध से होते हैं इसलिए बाह्य पदार्थों का त्याग करना चाहिए ।” (गुण-भद्राचार्य-आत्मानुशासन-२३७) ये अहिंसादि व्रत प्रसिद्ध हैं—ये व्यवहारनय से एकदेशरूप व्रत हैं । कैसे हैं ? जीवघात में निवृत्ति और जीवदया में प्रवृत्ति, असत्यवचन से निवृत्ति और सत्यवचन में प्रवृत्ति, चोरी से निवृत्ति और अचौर्य में प्रवृत्ति, इत्यादि रूप से एकदेशव्रत कहा जाता है । रागद्वेष-रूप संकल्पविकल्पो की कल्लोलों से रहित, तीन गुप्ति से गुप्त समाधि में शुभाशुभ के त्याग से परि-पूर्ण व्रत होता है । यहाँ कोई प्रश्न करे कि व्रत से क्या प्रयोजन, आत्मभावना से ही मोक्ष होता है । भरत महाराज ने क्या व्रत धारण किया था, वे तो दो घड़ी में ही केवलज्ञान प्राप्तकर मोक्ष चले

गये ? इसका उत्तर देते हैं—भरतेश्वर ने भी पहले जिनदीक्षा धारण की, सिर के केश लुञ्चन किये, हिसादि पापों की निवृत्तिरूप पाँच महाव्रतों का विकल्प धारण किया, फिर एक अन्तर्मुहूर्त में दृष्ट-श्रुत-अनुभूत भोगाकांक्षारूप निदान वन्वादि समस्त विकल्परहित होकर, मन-वचन-काय को रोकने रूप निज शुद्धात्मध्यान में ठहर कर निर्विकल्प हुए । वे थोड़े ही काल तक महाव्रती रहे अतः उनकी महाव्रती के रूप में प्रसिद्धि नहीं हुई । भरतजी के सम्बन्ध में ऐसा हुआ देखकर कोई यह विचार करे कि हम भी अन्तःसमय में ऐसा कर लेंगे तो यह विचार ठीक नहीं है । यदि किसी एक अन्धे को किसी तरह से निधि का लाभ हुआ तो क्या सभी को ऐसा हो सकता है ? नहीं । कहा भी है —“जिसने पहले कभी योग का अभ्यास नहीं किया और मरण के समय जो कभी आराधक हो जावे तो यह बात ऐसी जानना कि जैसे किसी अन्धे पुरुष को निधि का लाभ हुआ हो । ऐसी बात सब जगह प्रमाण नहीं हो सकती है । कभी कही पर होवे तो होंवे ।” (भगवती आराधना-२४) ॥५२॥

एवं मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गप्रतिपादकमहाधिकारमध्ये परमोपशमभावव्याख्यानोप-
लक्षणत्वेन चतुर्दशसूत्रैः स्थलं समाप्तम् । अथानन्तरं निश्चयनयेन पुण्यपापे द्वे समाने
इत्याद्युपलक्षणत्वेन चतुर्दशसूत्रपर्यन्तं व्याख्यानं क्रियते । तद्यथा—योऽसौ विभावस्व-
भावपरिणामौ निश्चयनयेन बन्धमोक्षहेतुभूतौ न जानाति स एव पुण्यपापद्वयं करोति न
चान्य इति मनसि संप्रधार्य सूत्रमिदं प्रतिपादयति—

इस प्रकार मोक्ष, मोक्ष का फल और मोक्षमार्ग के कहने वाले दूसरे महाधिकार में परम उपशान्तभाव के व्याख्यान की मुख्यता से अन्तरस्थल में चौदह दोहे पूर्ण हुए । अब निश्चयनय से पुण्य और पाप दोनों ही समान है—ऐसा चौदह दोहों में कहते हैं—जो कोई स्वभावपरिणाम को मोक्ष का कारण और विभावपरिणाम को बन्ध का कारण निश्चय से ऐसा भेद नहीं जानता है, वही पुण्य-पाप का कर्ता होता है, अन्य नहीं, ऐसा मन में विचार कर यह गाथासूत्र कहते हैं—

बंधहं मोक्खहं हेउ रिणउ जो एवि जाणइ कोइ ।

सो पर मोहिं करइ जिय पुण्णु वि पाउ वि दोइ ॥५३॥

बन्धस्य मोक्षस्य हेतुः निजः यः नैव जानाति कश्चित् ।

स परं मोहेन करोति जीव पुण्यमपि पापमपि द्वे अपि ॥५३॥

बंधहं इत्यादि । बंधहं बन्धस्य मोक्खहं मोक्षस्य हेउ हेतुः कारणम् । कथं-
भूतम् । रिणउ निजविभावस्वभावहेतुस्वरूपम् । जो एवि जाणइ कोइ यो नैव
जानाति कश्चित् । सो पर स एव मोहिं मोहेन करइ करोति जिय हे जीव पुण्णु
वि पाउ वि पुण्यमपि पापमपि । कतिसंख्योपेते अपि । दोइ द्वे अपीति । तथाहि ।
निजशुद्धात्मानुभूतिरुचिविपरीतं मिथ्यादर्शनं स्वशुद्धात्मप्रतीतिविपरीतं मिथ्याज्ञानं
निजशुद्धात्मद्रव्यनिश्चलस्थितिविपरीतं मिथ्याचारित्रमित्येतत्त्रयं कारणं, तस्मात्त्रयाद्विप-
रीतं भेदाभेदरत्नत्रयस्वरूपं मोक्षस्य कारणमिति योऽसौ न जानाति स एव पुण्यपाप-

द्वयं निष्चयनयेन हेयमपि मोहवशात्पुण्यमुपादेयं करोति पापं हेयं करोतीति भावार्थः ॥५३॥

जो कोई बंधहूँ मोखहूँ हेउ एणउ एणवि जाणइ जिय सो पर पुण्णु वि पाउ वि दोइ मोहि करइ ॥५३॥ जो कोई जीव बंध और मोक्ष का कारण अपना विभाव और स्वभाव परिणाम है, ऐसा भेद नहीं जानता है, हे जीव ! वही पुण्य और पाप दोनों को ही मोह से करता है । भावार्थ—निजशुद्धात्मानुभूति की रुचि में विपरीत मिथ्यादर्शन, निजशुद्धात्मा की प्रतीति से विपरीत मिथ्याज्ञान और निजशुद्धात्म द्रव्य में निष्चल स्थिति में विपरीत मिथ्याचारित्र—इन तीनों को बन्ध का कारण और इन तीनों में विपरीत भेदाभेद रत्नत्रयस्वरूप मोक्ष का कारण—ऐसा जो नहीं जानता है वही पुण्यपाप दोनों को निष्चयनय से हेय होते हुए भी मोह के वशीभूत हो पुण्य को उपादेय और पाप को हेय मानकर करता है ॥५३॥

अथ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रपरिणतमात्मानं योऽसौ मुक्तिकारणं न जानाति स पुण्यपापद्वयं करोतीति दर्शयति—

अब बतलाते हैं कि जो सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप परिणत आत्मा को मुक्ति का कारण नहीं जानता है, वही पुण्य-पाप दोनों का कर्ता होता है—

दंसण-णाण-चरित्तमउ जो एणवि अण्णु मुणेइ ।

मोखहूँ कारणु भणिवि जिय सो पर ताई करेइ ॥५४॥

दर्शनज्ञानचारित्रमयं यः नैवात्मानं मनुते ।

मोक्षस्य कारणं भणित्वा जीव स परं ते करोति ॥५४॥

दंसणणाणचरित्त इत्यादि । दंसणणाणचरित्तमउ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रमयं जो एणवि अण्णु मुणेइ यः कर्ता नैवात्मानं मनुते जानाति । किं कृत्वा न जानाति । मोखहूँ कारणु भणिवि मोक्षस्य कारणं भणित्वा मत्वा जिय हे जीव सो पर ताई करेइ स एव पुरुषस्ते पुण्यपापे द्वे करोतीति । तथाहि—निजशुद्धात्मभावानोत्थवीतराग-महजानन्दैकरूपमुखरसास्वादरुचिरूपं सम्यग्दर्शनं, तत्रैव स्वशुद्धात्मनि वीतरागसहजानन्दैकस्वमंत्रेदन-परिच्छित्ति-रूपं सम्यग्ज्ञानं, वीतरागसहजानन्दैकपरमसमरसीभावेन तत्रैव निष्चलस्थिरत्वं सम्यक्चारित्रं, इत्येतैस्त्रिभिः परिणतमात्मानं योऽसौ मोक्षकारणं न जानाति स एव पुण्यमुपादेयं करोति पापं हेयं च करोतीति । यस्तु पूर्वोक्तरत्नत्रय-परिणतमात्मानमेव मोक्षमार्गं जानाति तस्य तु सम्यग्दृष्टेर्यद्यपि संसारस्थितिच्छेदकारणेन सम्यक्त्वादिगुणेन परंपरया मुक्तिकारणं तीर्थकरनामकर्मप्रकृत्यादिकमनीहितवृत्त्या विशिष्टपुण्यमाश्रयति तथाप्यसौ तदुपादेयं न करोतीति भावार्थः ॥५४॥

जो दंसण-णाण-चरित्तमउ अप्पु एवि मुणेइ सो पर जिय ! ताईं भोक्खहें कारणु भणिवि करेइ ॥५४॥ जो सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रमयी आत्मा को नहीं जानता, वही हे जीव ! उन पुण्य-पाप दोनों को मोक्ष के कारण जान कर करता है । भावार्थ—निजशुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न वीतराग सहजानन्द एकरूप सुखरस का आस्वाद उसकी रुचिरूप सम्यग्दर्शन, उसी शुद्धात्मा में वीतराग सहजानन्द स्वसंवेदनरूप सम्यग्ज्ञान तथा वीतराग सहजानन्द परम समरसीभाव से उसी में निश्चल स्थिरतारूप सम्यक्चारित्र—इन तीनों स्वरूप परिणत हुआ जो आत्मा—उसको जो जीव मोक्ष का कारण नहीं जानता, वही पुण्य को उपादेय मानता है और पाप को हेय मानता है । जो जीव पूर्वोक्त रत्नत्रयरूप परिणत आत्मा को ही मोक्ष का मार्ग जानता है, वह यद्यपि संसार की स्थिति के छेदन की कारण और सम्यक्त्वादि गुण से परम्परा से मुक्ति की कारण ऐसी तीर्थंकर नामप्रकृति आदि शुभ (पुण्य) प्रकृतियों का अवांछितवृत्ति से आश्रय करता है, तथापि उन्हें उपादेय नहीं मानता है ॥५४॥

अथ योऽसौ निश्चयेन पुण्यपापद्वयं समानं न मन्यते स मोहेन मोहितः सन् संसारं परिभ्रमतीति कथयति—

अब कहते हैं कि जो निश्चयनय से पुण्य-पाप दोनों को समान नहीं मानता, वह मोह से मोहित हुआ संसार में परिभ्रमण करता है—

जो एवि मण्णइ जीउ समु पुण्णु वि पाउ वि दोइ ।

सो चिरु दुक्खु सहंतु जिय मोहिं हिंडइ लोइ ॥५५॥

यः नैव मन्यते जीवः समाने पुण्यमपि पापमपि द्वे ।

स चिरं दुःखं सहमानः जीव मोहेन हिण्डते लोके ॥५५॥

जो इत्यादि । जो एवि मण्णइ यः कर्ता नैव मन्यते जीउ जीवः । किं न मन्यते । समु समाने । के । पुण्णु वि पाउ वि दोइ पुण्यमपि पापमपि द्वे सो स जीवः चिरु दुक्खु सहंतु चिरं बहुतरं कालं दुःखं सहमानः सन् जिय हे जीव मोहिं हिंडइ लोइ मोहेन मोहितः सन् हिण्डते भ्रमति । क्व । लोके संसारे इति । तथा च । यद्यप्यसद्भूतव्यवहारेण द्रव्यपुण्यपापे परस्परभिन्ने भवतस्तथैवाशुद्धनिश्चयेन भावपुण्यपापे भिन्ने भवतस्तथापि शुद्धनिश्चयनयेन पुण्यपापरहितशुद्धात्मनः सकाशाद्विलक्षणे सुवर्णलोहनिगलवद्वन्धं प्रति समाने एव भवतः । एवं नयविभागेन योऽसौ पुण्यपापद्वयं समानं न मन्यते स निर्मोहशुद्धात्मनो विपरीतेन मोहेन मोहितः सन् संसारे परिभ्रमति इति । अत्राह प्रभाकरभट्टः । तर्हि ये केचन पुण्यपापद्वयं समानं कृत्वा तिष्ठन्ति तेषां किमिति दूषणं दीयते भवद्भिरिति । भगवानाह । यदि शुद्धात्मानुभूतिलक्षणं त्रिगुप्तिगुप्तवीतरागनिर्विकल्पपरमसमाधिं लब्ध्वा तिष्ठन्ति तदा संमतमेव । यदि पुनस्तथाविधामवस्थामलभमाना अपि सन्तो गृहस्थावस्थायां दानपूजादिकं त्यजन्ति तपो-

धनावस्थायां षडावश्याकादिकं च त्यक्त्वोभयभ्रष्टाः सन्तः तिष्ठन्ति तदा दूषणमेवेति तात्पर्यम् ॥५५॥

जो जीव पुण्य वि पाप वि दोड़ समु रावि मण्णइ, स मोहिं चिरु दुक्खु सहंतु लोइ हिंडइ ॥५५॥ जो जीव पुण्य और पाप दोनों को समान नहीं मानता, वह जीव मोह से मुग्ध हुआ बहुत काल तक दुःख सहते हुए ससार में भूलता रहता है । भावार्थ—यद्यपि असद्भूत व्यवहारनय से द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप परस्पर भिन्न है, वैसे ही अशुद्धनिश्चयनय से भाव पुण्य और भाव पाप भी परस्पर भिन्न है तो भी शुद्ध निश्चयनय से पुण्य-पापरहित शुद्धात्मा से दोनों ही भिन्न हुए, बन्धरूप होने से दोनों—सोने की वेडी और लोहे की वेडी की भाँति—समान ही है । इस प्रकार नयविभाग से जो पुण्य और पाप दोनों को समान नहीं मानता, वह निर्मोह शुद्धात्मा से विपरीत मोह से मुग्ध हुआ संसार में परिभ्रमण करता है । ऐसा सुनकर प्रभाकरभट्ट प्रश्न करते हैं कि यदि ऐसा ही है तो फिर आप उन परमतवादियों को क्यों दूषण देते हैं जो पुण्य और पाप दोनों को समान मानकर आचरण करते हैं । गुरुदेव उत्तर देते हैं—यदि शुद्धात्मानुभूतिलक्षण स्वरूप तीन गुप्ति से गुप्त वीतराग निर्विकल्पसमाधि को पाकर ध्यान में मग्न हुए, पुण्य-पाप को समान समझते हैं, तब तो सम्मत ही है परन्तु जो मूढ़ परमसमाधि को न पाकर भी गृहस्थावस्था में दानपूजादिक शुभ क्रियाओं को छोड़ देते हैं और मुनि अवस्था में छह आवश्याकादिक को छोड़ देते हैं—वे भ्रष्ट हैं और निन्दनीय हैं ॥५५॥

अथ येन पापफलेन जीवो दुःख प्राप्य दुःखविनाशार्थं धर्माभिमुखो भवति तत्पापमपि समीचीनमिति दर्शयति—

अब कहते हैं कि जिस पाप के फल से जीव दुःख पाकर भी उसको दूर करने के लिए धर्माभिमुख होता है, वह पाप का फल भी समीचीन है—

वर जिय पावइँ सुंदरइँ रागिय ताइँ भगंति ।

जीवहँ दुक्खइँ जगिनि लहु सिवमइँ जाइँ कुणंति ॥५६॥

वरं जीव पापानि सुन्दराणि जानिनः तानि भणन्ति ।

जीवानां दुःखानि जनित्वा लघु शिवमति यानि कुर्वन्ति ॥५६॥

वर जिय इत्यादि । वर जिय वरं किंतु हे जीव पावइँ सुंदरइँ पापानि सुन्दराणि समीचीनानि भगंति कथयन्ति । के । रागिय जानिनः तत्त्ववेदिनः । कानि । ताइँ तानि पूर्वोक्तानि पापानि । कथंभूतानि । जीवहँ दुक्खइँ जगिनि लहु सिवमइँ जाइँ कुणंति जीवानां दुःखानि जनित्वा लघु शीघ्रं शिवमति मुक्तियोग्यमति यानि कुर्वन्ति । अयमत्राभिप्रायः । यत्र भेदाभेदरत्नत्रयात्मकं श्रीधर्म लभते जीवस्तत्पापजनित-दुःखमपि श्रेष्ठमिति कस्मादिति चेत् । 'आर्ता नरा धर्मपरा भवन्ति' इति वचनात् ॥५६॥

जिय ! जाइँ जीवहँ दुक्खइँ जगिनि लहु सिवमइँ कुणंति ताइँ पावइँ वर सुंदरइँ रागिय भणंति ॥५६॥ हे जीव ! जो पापोदय जीवों को दुःख उत्पन्न कर शीघ्र ही मोक्ष जाने के योग्य

उपायों में बुद्धि कर देते हैं, तो वे पाप भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। यहाँ अभिप्राय यह है कि कोई भव्यजीव पापोंदय से कुगति में गया और वहाँ जाकर यदि सुलट जावे, सम्यक्त्व पावे तो उसके लिए तो वह कुगति भी श्रेष्ठ है। जो पाप जीवों को दुःख प्राप्त कराके फिर शीघ्र ही मोक्ष-मार्ग में बुद्धि को लगावे, तो वे पाप भी अच्छे हैं। ज्ञानी पुरुष उन पापियों को भी श्रेष्ठ कहते हैं जो पाप के प्रभाव से दुःख भोग कर उस दुःख से दूर के दुःख के मूल कारण पाप को जानकर उससे उदास हों, वे प्रशंसनीय हैं और अन्य पापी जीव प्रशंसनीय नहीं हैं। वह पापजनित दुःख भी श्रेष्ठ है जिससे जीव भेदाभेदरत्नत्रय स्वरूप श्रीवीतरागदेव के धर्म को धारण करते हैं। क्योंकि शास्त्र का वचन है कि कोई महाभाग दुःखी होने पर धर्म में लीन होते हैं ॥५६॥

अथ निदानबन्धोपार्जितानि पुण्यानि जीवस्य राज्यादिविभूतिं दत्त्वा नारकादि-
दुःखं जनयन्तीति हेतोः समीचीनानि न भवन्तीति कथयति—

अब कहते हैं कि निदानबन्ध से उपार्जित पुण्य जीव को राज्यादि विभूति देकर नरकादि दुःख उत्पन्न कराते हैं, इस कारण वे अच्छे नहीं होते—

मं पुणु पुण्णइं भल्लाईं णाणिय ताईं भणंति ।

जीवहं रज्जइं देवि लहु दुक्खइं जाईं जणंति ॥५७॥

मा पुनः पुण्यानि भद्राणि ज्ञानिनः तानि भणन्ति ।

जीवस्य राज्यानि दत्त्वा लघु दुःखानि यानि जनयन्ति ॥५७॥

मं पुणु इत्यादि । मं पुणु मा पुनः न पुनः पुण्णइं भल्लाईं पुण्यानि भद्रानि भवन्तीति णाणिय ताईं भणंति ज्ञानिनः पुरुषास्तानि पुण्यानि कर्मतापन्नानि भणन्ति । यानि किं कुर्वन्ति । जीवहं रज्जइं देवि लहु दुक्खइं जाईं जणंति यानि पुण्यकर्माणि जीवस्य राज्यानि दत्त्वा लघु शीघ्रं दुःखानि जनयन्ति । तद्यथा । निजशुद्धात्मभावानोत्थ-वीतरागपरमानन्दैकरूपसुखानुभवविपरीतेन दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानबन्धपूर्वक-ज्ञानतपोदानादिना यान्युपार्जितानि पुण्यकर्माणि तानि हेयानि । कस्मादिति चेत् । निदानबन्धोपार्जितपुण्येन भवान्तरे राज्यादिविभूतौ लब्धायां तु भोगान् त्यक्तुं न शक्नोति तेन पुण्येन नरकादिदुःख लभते । रावणादिवत् । तेन कारणेन पुण्यानि हेयानीति । ये पुनर्निदानरहितपुण्यसहिताः पुरुषास्ते भवान्तरे राज्यादिभोगे लब्धेऽपि भोगांस्त्यक्त्वा जिनदीक्षां गृहीत्वा चोर्ध्वगतिगामिनो भवन्ति बलदेवादिवदिति भावार्थः । तथा चोक्तम्—‘ऊर्ध्वगा बलदेवाः स्युर्निनिदाना भवान्तरे ।’ इत्यादिवचनात् ॥५७॥

पुणु ताईं पुण्णइं मं भल्लाईं जाईं जीवहं रज्जइं देवि लहु दुक्खइं जणंति, णाणिय भणंति ॥५७॥ ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि फिर वे पुण्य भी अच्छे नहीं हैं जो जीव को राज्यादि विभूति देकर शीघ्र ही नरकादि दुःख उत्पन्न कराते हैं । भावार्थ—निजशुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो वीतराग परमानन्द अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, उससे विपरीत जो देखे-सुने-भोगे इन्द्रियो के भोग, उनकी

वांछारूप निदानबन्धपूर्वक दान तप आदि से उपार्जित किये जो पुण्यकर्म है, वे हेय है। क्योंकि निदानबन्ध से उपार्जित पुण्य से भवान्तर में राज्यादिविभूति की प्राप्ति होने पर भोगों को नहीं छोड़ सकता है, फलतः अज्ञानी जीव उस पुण्य ने नरकादि का दुःख प्राप्त करता है, जैसे रावण ने प्राप्त किया। इसलिए ऐसा पुण्य भी हेय होता है; जबकि जो निदानरहित और पुण्य सहित पुरुष है, वे भवान्तर में राज्यादि भोग प्राप्त होने पर भी भोगों का परित्याग करके, जिनदीक्षा ग्रहण करके धर्म का सेवन कर बलदेवादि की तरह ऊर्ध्वगतिगामी होते हैं। ऐसा अन्यत्र भी कहा है कि भवान्तर में निदानबन्ध नहीं करते हुए महामुनि बलदेव की भाँति ऊर्ध्वगामी होते हैं ॥५७॥

अथ निर्मलसम्यक्त्वाभिमुखानां मरणमपि भद्रं, तेन विना पुण्यमपि समीचीनं न भवतीति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि निर्मल सम्यक्त्वाभिमुख जीवों का मरण भी कल्याणकारी है, सम्यक्त्व के विना पुण्य भी अच्छा नहीं है—

वर शिय-दंसण-अहिमुहउ मरणु वि जीव लहेसि ।

मा शिय-दंसण-विम्मुहउ पुण्णु वि जीव करेसि ॥५८॥

वरं निजदर्शनाभिमुखः मरणमपि जीव लभस्व ।

मा निजदर्शनविमुखः पुण्यमपि जीव करिष्यसि ॥५८॥

वर इत्यादि । वर शियदंसणअहिमुहउ वरं कितु निजदर्शनाभिमुखः सन् मरणु वि जीव लहेसि मरणमपि हे जीव । लभस्व भज । मा शियदंसणविम्मुहउ मा पुन-निजदर्शनविमुखः सन् पुण्णु वि जीव करेसि पुण्यमपि हे जीव करिष्यसि । तथा च स्वकीयनिर्दोषपरमात्मानुभूतिरुच्चिरूपं त्रिगुप्तिगुप्तलक्षणनिश्चयचारित्राविनाभूतं वीतरागसंज्ञं निश्चयसम्यक्त्वं भण्यते तदभिमुखः सन् हे जीव मरणमपि लभस्व दोषो नास्ति तेन विना पुण्यं मा कार्पीरिति । अत्र सम्यक्त्वरहिता जीवाः पुण्यसहिता अपि पापजीवा भण्यन्ते । सम्यक्त्वसहिताः पुनः पूर्वभवान्तरोपार्जितपापफलं भुञ्जाना अपि पुण्यजीवा भण्यन्ते येन कारणेन, तेन कारणेन सम्यक्त्वसहितानां मरणमपि भद्रम् । सम्यक्त्वरहितानां च पुण्यमपि भद्रं न भवति । कस्मात् । तेन निदानबद्धपुण्येन भवान्तरे भोगान् लब्ध्वा पञ्चान्नरकादिकं गच्छन्तीति भावार्थः । तथा चोक्तम्—“वरं नरकवासोऽपि सम्यक्त्वेन हि संयुतः । न तु सम्यक्त्वहीनस्य निवासो दिवि राजते ॥” ॥५८॥

जीव ! शियदंसण-अहिमुहउ मरणु वि लहेसि वर । जीव ! शिय-दंसण-विम्मुहउ पुण्णु वि करेसि मा वर ॥५८॥ हे जीव ! अपने सम्यग्दर्शन के सम्मुख होकर मृत्यु पाना भी अच्छा है परन्तु हे जीव ! अपने सम्यग्दर्शन से विमुख होकर पुण्य भी करो तो अच्छा नहीं । निर्दोष निज परमात्मा की अनुभूति की रुचिरूप तीन गुप्तिमयी जो निश्चयचारित्र उससे अविनाभावी जो वीतरागनिश्चय-

सम्यक्त्व, उसके सम्मुख हुआ है जीव । यदि तू मरण भी प्राप्त करे, तो दोष नहीं और उस सम्यक्त्व के बिना मिथ्यात्वावस्था में पुण्य भी करे तो अच्छा नहीं । सम्यक्त्वरहित जीव पुण्यसहित होने पर भी पाप जीव कहे जाते हैं । और सम्यक्त्वसहित जीव पूर्वभव के उपार्जित पाप के फल को भोगते हुए भी पुण्यजीव कहे जाते हैं अतः सम्यक्त्वसहित जीवों का तो मरण भी अच्छा । और सम्यक्त्वरहित जीवों का पुण्य भी अच्छा नहीं । क्यों ? क्योंकि उस निदानवद्ध पुण्य से भवान्तर में भोगों को पाकर फिर नरकादिक में जाते हैं, यह भावार्थ है । अन्यत्र भी कहा है कि सम्यक्त्व सहित नरक में रहना भी अच्छा और सम्यक्त्व रहित का स्वर्ग में निवास भी शोभा नहीं देता ॥५८॥

अथ तमेवार्थं पुनरपि द्रढयति—

अब इसी अर्थ को फिर दृढ़ करते हैं—

जे एण्य-दंसण-अहिमुहा सोक्खु अणंतु लहंति ।

तिं विणु पुण्णु करंता वि दुक्खु अणंतु सहंति ॥५९॥

ये निजदर्शनाभिमुखाः सौख्यमनन्तं लभन्ते ।

तेन विना पुण्यं कुर्वाणा अपि दुःखमनन्तं सहन्ते ॥५९॥

जे एण्य इत्यादि । जे ये केचन एण्यदंसणअहिमुहा निजदर्शनाभिमुखास्ते पुरुषाः सोक्खु अणंतु लहंति सौख्यमनन्तं लभन्ते । अपरे केचन तिं विणु पुण्णु करंता वि तेन सम्यक्त्वेन विना पुण्यं कुर्वाणा अपि । दुक्खु अणंतु सहंति दुःखमनन्तं सहन्त इति-तथाहि । निजशुद्धात्मतत्त्वोपलब्धिरुचिरूपनिश्चयसम्यक्त्वाभिमुखा ये ते केचनास्मिन्नेव भवे धर्मपुत्रभीमार्जुनादिवदक्षयसुखं लभन्ते, ये केचन पुनर्नकुलसहदेवादिवत् स्वर्गसुखं लभन्ते । ये तु सम्यक्त्वरहितास्ते पुण्यं कुर्वाणा अपि दुःखमनन्तमनुभवन्तीति तात्पर्यम् ॥५९॥

जे एण्यदंसण-अहिमुहा सोक्खु अणंतु लहंति । तिं विणु पुण्णु करंता वि अणंतु दुक्खु सहंति ॥५९॥ जो निजदर्शन-सम्यग्दर्शन के सम्मुख है, वे अनन्तसुख प्राप्त करते हैं और जो जीव सम्यक्त्व रहित हैं, वे पुण्य करते हुए भी अनन्त दुःख भोगते हैं । भावार्थ—निजशुद्धात्मा की प्राप्तिरूप निश्चयसम्यक्त्व के सम्मुख हुए जो सत्पुरुष हैं, वे इसी भव में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन की भाँति अक्षय सुख प्राप्त करते हैं और अन्य कितने ही नकुल-सहदेव की भाँति स्वर्गसुख-अहमिन्द्रपद का सुख भोगते हैं । जो सम्यक्त्व से रहित जीव हैं वे पुण्य करते हुए भी क्योंकि मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं अतः ससार में अनन्त दुःख का ही अनुभव करते हैं, यह तात्पर्य है ॥५९॥

अथ निश्चयेन पुण्यं निराकरोति—

अब निश्चय से मिथ्यादृष्टियों के पुण्य का निषेध करते हैं—

पुण्णेण होइ विहवो विहवेण मओ मएण मइ-मोहो ।

मइ-मोहेण य पावं ता पुण्णां अम्ह मा होउ ॥६०॥

पुण्येन भवति विभवो विभवेन मदो मदेन मतिमोहः ।
मतिमोहेन च पाप तस्मात् पुण्य अस्माक मा भवतु ॥६०॥

पुण्येण इत्यादि । पुण्येण होइ विहवो पुण्येन विभवो विभूतिर्भवति, विहवेण मग्नो विभवेन मदोऽहंकारो गर्वो भवति, मग्न मइमोहो विज्ञानाद्यष्ट-विधमदेन मतिमोहो मतिभ्रंजो विवेकमूढत्वं भवति । मइमोहेण य पावं मतिमूढत्वेन पापं भवति, ता पुण्यं अम्ह मा होउ तस्मादित्यंभूतं पुण्यं अस्माकं मा भूदिति । तथा च । इदं पूर्वोक्तं पुण्यं भेदाभेदरत्नत्रयाराधनारहितेन दृष्टश्रु तानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानबन्ध-परिणामसहितेन जीवेन यदुपार्जितं पूर्वभवे तदेव मदमहंकारं जनयति बुद्धिविनाशं च करोति । न च पुनः सम्यक्त्वादिगुणसहितं भरतसगररामपाण्डवादिपुण्यबन्धवत् । यदि पुनः सर्वेषां मदं जनयति तर्हि ते कथं पुण्यभाजनाः सन्तो मदमहंकारादिविकल्पं त्यक्त्वा मोक्ष गताः इति भावार्थः ॥ तथा चोक्तं चिरन्तनानां निरहंकारत्वम्—“सत्यं वाचि मतो श्रुतं हृदि दया शौर्यं भुजे विक्रमे, लक्ष्मीर्दानमनूनमर्थनिचये मार्गे गति-निर्वृतेः । येषां प्रागजनीह तेऽपि निरहंकाराः श्रुतेर्गोचराश्चित्रं संप्रति लेशतोऽपि न गुणा-स्तेषां तथाप्युद्धताः ॥” ॥६०॥

पुण्येण होइ विहवो, विहवेण मग्नो, मग्न मइ-मोहो, य मइमोहेण पावं, ता पुण्यं अम्ह मा होउ ॥६०॥ पुण्य से वैभव की प्राप्ति होती है, वैभव से अभिमान होता है, अभिमान से बुद्धिभ्रम होता है, बुद्धिभ्रम होने से पाप होता है इसलिए ऐसा पुण्य हमारे नहीं होवे । भावार्थ—भेदाभेदरत्नत्रय की आराधना से रहित, देखे-सुने और अनुभूत भोगों की वांछारूप निदानबन्ध के परिणामों सहित जीव के द्वारा पूर्वभव में उपार्जित पुण्य के फल से जो वैभव प्राप्त होता है, उससे अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि के नष्ट होने पर पापार्जन होता है और फिर पाप से भव-भव में अनन्त दुःख पाता है । अतः मिथ्यादृष्टियों का पुण्य पाप का ही कारण है । जो सम्यक्त्वादि गुणसहित भरत, सगर, राम, पाण्डवादि विवेकी जीव हैं, उनके पुण्य जैसा नहीं है । यदि पुण्य सब को ही मद पैदा करे तो कैसे ये पुण्यवान जीव मद-अहंकारादि विकल्प का त्याग कर मोक्ष गए । सम्यग्दृष्टिजीवों के निरहंकारत्व के सम्बन्ध में अन्यत्र भी कहा है—“इस लोक में पूर्वकाल में कई महापुरुष हो गए जिनके वचनों में सत्य, बुद्धि में शास्त्र, हृदय में दया, भुजाओं में पराक्रम, लक्ष्मी की याचना करने वाले समूह में पूर्ण दान और मोक्षमार्ग में गमन—ऐसे ऐसे गुण हुए तो भी शास्त्रों में उनको अहंकार रहित बताया गया है, परन्तु यह बड़ा आश्चर्य है कि इस पंचमकाल में आज लेशमात्र भी जिनमें गुण नहीं हैं, तो भी वे उद्धत देखे जाते हैं, महागर्व में तृप्त हो रहे हैं ।” (गुणभद्राचार्य-आत्मानुशासन २१८) ॥६०॥

अथ देवशास्त्रगुरुभक्त्या मुख्यवृत्त्या पुण्यं भवति न च मोक्ष इति प्रतिपादयति—

अथ कहते हैं कि देवशास्त्रगुरु की भक्ति से मुख्यता से पुण्यबन्ध होता है, साक्षात् मोक्ष नहीं—

देवहँ सत्थहँ मुणिवरहँ भत्तिए पुण्णु हवेइ ।

कम्म-क्खउ पुणु होइ एवि अज्जउ संति भणेइ ॥६१॥

देवानां शास्त्राणां मुनिवराणां भक्त्या पुण्यं भवति ।

कर्मक्षयः पुनः भवति नैव आर्यः शान्तिः भणति ॥६१॥

देवहँ इत्यादि । देवहँ सत्थहँ मुणिवरहँ भत्तिए पुण्णु हवेइ देवशास्त्रमुनीनां भक्त्या पुण्यं भवति कम्मक्खउ पुणु होइ एवि कर्मक्षयः पुनर्मुख्यवृत्त्या नैव भवति । एवं कोऽसौ भणति । अज्जउ आर्यः । किं नामा । सन्ति शान्तिः भणेइ भणति कथयति इति । तथाहि । सम्यक्त्वपूर्वकदेवशास्त्रगुरुभक्त्या मुख्यवृत्त्या पुण्यमेव भवति न च मोक्षः । अत्राह प्रभाकरभट्टः । यदि पुण्यं मुख्यवृत्त्या मोक्षकारणं न भवत्युपादेयं च न भवति तर्हि भरतसगररामपाण्डवादयोऽपि निरन्तरं पञ्चपरमेष्ठिगुणस्मरणादानपूजादिना निर्भरभक्ताः सन्तः किमर्थं पुण्योपार्जनं कुर्युरिति । भगवानाह । यथा कोऽपि रामदेवादिपुरुषविशेषो देशान्तरस्थितसीतादिस्त्रीसमीपागतानां पुरुषाणां तदर्थं संभाषणादानसन्मानादिकं करोति तथा तेऽपि महापुरुषाः वीतरागपरमानन्दैकरूपमोक्षलक्ष्मीसुखसुधारसपिपासिताः सन्तः संसारस्थितिविच्छेदकारणं विषयकपायोत्पन्नदुर्ध्यानविनाशहेतुभूतं च परमेष्ठिसंवन्धिगुणस्मरणादानपूजादिकं कुर्युरिति । अयमत्र भावार्थः । तेषां पञ्चपरमेष्ठिभक्त्यादिपरिणतानां कुटुम्बिनां पलालवदनीहितं पुण्यमाप्नोति ॥६१॥

देवहँ सत्थहँ मुणिवरहँ भत्तिए पुण्णु हवेइ, पुणु कम्मक्खउ एवि होइ, अज्जउ संति भणेइ ॥६१॥ देव, शास्त्र और गुरु की भक्ति से पुण्य होता है, तत्काल कर्मों का क्षय नहीं होता ऐसा शान्ति नामक आर्य अथवा कपटरहित सन्त पुरुष कहते हैं । सम्यक्त्वपूर्वक देवशास्त्रगुरु की भक्ति से मुख्यतः पुण्यबन्ध होता है न कि मोक्ष, यह सुन कर प्रभाकरभट्ट प्रश्न करते हैं कि यदि पुण्य मुख्यतः मोक्ष का कारण नहीं होता है और उपादेय नहीं होता है तो भरत, सगर, राम, पाण्डव आदि ने निरन्तर पञ्चपरमेष्ठियों का गुणस्मरण क्यों किया और दान-पूजादि शुभक्रियाओं से पूर्ण होकर क्यों पुण्यार्जन किया ? श्री गुरु इसका उत्तर देते हैं—जैसे कोई रामदेवादि पुरुष देशान्तर स्थित अपनी स्त्री सीता के पास से आए हुए पुरुषों का दान-सम्मान करता है, उनसे बातें करता है—ये सब उसकी प्रिया के कारण हैं, कुछ उसके प्रसाद के कारण नहीं हैं । उसी तरह वे भरत, सगर, राम, पाण्डवादि महान् पुरुष वीतराग परमानन्दरूप मोक्षलक्ष्मी के सुख-अमृतरस के प्यासे हुए संसार की स्थिति को छेदने के लिए विषयकपाय से उत्पन्न हुए आर्त रौद्र खोटे ध्यानो के नाश का कारण श्री पञ्चपरमेष्ठी के गुणों का स्मरण करते हैं और दानपूजादिक करते हैं । पञ्चपरमेष्ठी की भक्ति आदि शुभ क्रिया को परिणत हुए जो भरत-आदिक हैं, उनके बिना चाहे पुण्यप्रकृति का आस्रव होता है । जैसे किसान की दृष्टि अन्न पर है, तृणभूसादि पर नहीं है । अनचाहे पुण्य का बन्ध सहज में ही हो जाता है, वह उनको संसार में नहीं भटका सकता है, वे मोक्ष के पात्र हैं ॥६१॥

अथ देवशास्त्रमुनीनां योऽसौ निन्दा करोति तस्य पापबन्धो भवतीति कथयति—

अब कहते हैं कि जो देवशास्त्र और मुनियों की निन्दा करता है, उसके पापबन्ध होता है—

देवहं सत्थहं मुणिवरहं जो विद्देषु करेइ ।

णियमे पाउ हवेइ तसु जे संसार भमेइ ॥६२॥

देवाना शास्त्राणां मुनिवराणां यो विद्वेषं करोति ।

नियमेन पाप भवति तस्य येन संसार भ्रमति ॥६२॥

देवहं इत्यादि । देवहं सत्थहं मुणिवरहं जो विद्देषु करेइ देवशास्त्रमुनीनां साक्षात्पुण्यबन्धहेतुभूतानां परंपरया मुक्तिकारणभूतानां च योऽसौ विद्वेषं करोति । तस्य किं भवति । णियमे पाउ हवेइ तसु नियमेन पापं भवति तस्य । येन पापबन्धेन किं भवति । जे संसार भमेइ येन पापेन संसारं भ्रमतीति । तद्यथा । निजपरमात्मपदार्थो-पलम्भरुचिरूपं निश्चयसम्यक्त्वकारणस्य तत्त्वार्थश्रद्धानरूपव्यवहारसम्यक्त्वस्य विषय-भूतानां देवशास्त्रयतीनां योऽसौ निन्दां करोति स मिथ्यादृष्टिर्भवति । मिथ्यात्वेन पापं वध्नाति, पापेन चतुर्गतिसंसारं भ्रमतीति भावार्थः ॥६२॥

देवहं सत्थहं मुणिवरहं जो विद्देषु करेइ, तसु णियमे पाउ हवेइ, जे संसार भमेइ ॥६२॥ देव, शास्त्र और गुरु से जो जीव विद्वेष करता है, उसके निश्चय से पाप होता है, जिससे वह जीव संसार में भटकता है । साक्षात् पुण्यबन्ध के कारण और परम्परा से मोक्ष के कारण जो देवशास्त्रगुरु हैं उनकी निन्दा करने से उत्पन्न हुए पाप से जीव संसार में परिभ्रमण करता है । भावार्थ—निज परमात्मद्रव्य की प्राप्ति की रुचि वही निश्चयसम्यक्त्व, उसका कारण तत्त्वार्थश्रद्धानरूप व्यवहार-सम्यक्त्व, उसके मूल अरहन्तदेव, निर्ग्रन्थगुरु, और दयामयी धर्म—इनकी जो निन्दा करता है वह मिथ्यादृष्टि होता है । मिथ्यात्व से महान् पाप बाँधता है और पाप से चतुर्गतिरूप संसार में भ्रमण करता है ॥६२॥

अथ पूर्वसूत्रद्वयोक्तं पुण्यपापफलं दर्शयति—

अब पहले दो सूत्रों में कथित पुण्य-पाप का फल दर्शाते हैं—

पावे एारउ तिरिउ जिउ पुण्णे अमरु वियाणु ।

मिस्से माणुस-गइ लहइ दोहि वि खइ णिव्वाणु ॥६३॥

पापेन नारकः तिर्यग् जीवः पुण्येनामरो विजानीहि ।

मिथ्येण मनुष्यगतिं लभते द्वयोरपि क्षये निर्वाणम् ॥६३॥

पावे इत्यादि । पावे पापेन एारउ तिरिउ नारको भवति तिर्यग्भवति । कोऽसौ । जिउ जीवः पुण्णे अमरु वियाणु पुण्येनामरो देवो भवतीति जानीहि । मिस्से माणुसगइ लहइ

मिश्रेण पुण्यपापद्वयेन मनुष्यगतिं लभते । दोहि वि खइ णिव्वाणु द्वयोरपि कर्मक्षयेऽपि निर्वाणमिति । तच्चथा । सहजशुद्धजानानन्दैकस्वभावात्परमात्मनः सकाशाद्विपरीतेन छेदनादिनारकतिर्यग्गतिदुःखदानसमर्थेन पापकर्मोदयेन नारकतिर्यग्गतिभाजनो भवति जीवः । तस्मादेव शुद्धात्मनो विलक्षणेन पुण्योदयेन देवो भवति । तस्मादेव शुद्धात्मनो विपरीतेन पुण्यपापद्वयेन मनुष्यो भवति । तस्यैव विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावस्य निजशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानजानानुष्ठानरूपेण शुद्धोपयोगेन मुक्तो भवतीति तात्पर्यार्थः । तथा चोक्तम्—“पावेण णारयतिरियं गम्मइ धम्मेण देवलोयम्मि । मिस्सेण माणुसत्तं दोण्हं पि खएण णिव्वाणं ॥” ॥६३॥

जिउ पावेँ णारउ तिरिउ, पुण्णेँ अमरु, मिस्सेँ माणुस-गइ लहइ, दोहि वि खइ णिव्वाणु वियाणु ॥६३॥ यह जीव पापोदय से नरकगति और तिर्यचगति पाता है, पुण्य से देव होता है, पुण्य और पाप दोनों के मेल से मनुष्यगति पाता है और पुण्य-पाप दोनों के नाश से मोक्ष प्राप्त करता है । भावार्थ—सहजशुद्ध जानानन्द स्वभाव जो परमात्मा है, उससे विपरीत यह जीव छेदन-भेदन आदि नरक-तिर्यच गति के दुःख देने में समर्थ पापकर्मोदय से नरक-तिर्यचगति का पात्र होता है । पुण्योदय से उसी शुद्धात्मा से भिन्न देवगति में देव होता है । शुद्धात्मा से विपरीत पुण्य-पाप दोनों के योग से मनुष्य होता है और उसी विशुद्धज्ञानदर्शन स्वभाव वाले निजशुद्धात्मतत्त्व के सम्यक् श्रद्धान-ज्ञान-आचरण रूप शुद्धोपयोग से मुक्त होता है—यह तात्पर्य है । कहा भी है—“यह जीव पाप से नरक तिर्यचगति को जाता है और बर्म (पुण्य) से देवलोक में जाता है, पुण्य-पाप दोनों के मेल से मनुष्य देह प्राप्त करता है और दोनों के क्षय में मोक्ष पाता है ॥” ॥६३॥

अथ निश्चयप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानलोचनस्वरूपे स्थित्वा व्यवहारप्रतिक्रमण-प्रत्याख्यानलोचनां त्यजन्तीति त्रिकलेन कथयति—

अब तीन गाथाओं में कहते हैं कि निश्चयप्रतिक्रमण, निश्चयप्रत्याख्यान और निश्चय आलोचना स्वरूप शुद्धोपयोग में ठहर कर व्यवहारप्रतिक्रमण, व्यवहारप्रत्याख्यान और व्यवहार आलोचना रूप शुद्धोपयोग को छोड़ता है—

वंदणु णिदणु पडिकमणु पुण्णहँ कारणु जेण ।

करइ करावइ अणुमणइ एक्कु वि णाणि ण तेण ॥६४॥

वन्दनं निन्दनं प्रतिक्रमणं पुण्यस्य कारणं येन ।

करोति कारयति अनुमन्यते एकमपि जानी न तेन ॥६४॥

वंदणु इत्यादि । वंदणु णिदणु पडिकमणु वन्दननिन्दनप्रतिक्रमणत्रयम् । किं-विशिष्टम् । पुण्णहँ कारणु पुण्यस्य कारणं जेण येन कारणेन करइ करावइ अणुमणइ करोति कारयति अनुमोदयति, एक्कु वि एकमपि, णाणि ण तेण जानी पुरुषो न तेन

कारणेनेति । तथाहि । शुद्धनिर्विकल्पपरमात्मतत्त्वभावनावलेन दृष्टश्रुतानुभूतभोगा-
कांक्षास्मरणरूपाणामतीतरागादिदोषाणां निराकरणं निश्चयप्रतिक्रमणं भवति, वीतराग-
चिदानन्दैकानुभूतिभावनावलेन भाविभोगाकांक्षारूपाणां रागादीनां त्यजनं निश्चयप्रत्या-
ख्यानं भण्यते, निजशुद्धात्मोपलम्भवलेन वर्तमानोदयागतशुभाशुभनिमित्तानां हर्षविषादा-
दिपरिणामानां निजशुद्धात्मद्रव्यात् पृथक्करणं निश्चयालोचनमिति । इत्थंभूते निश्चय-
प्रतिक्रमणप्रत्याख्यानलोचनत्रये स्थित्वा योऽसौ व्यवहारप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानलोचनत्रयं
तत्रयानुकूलं वन्दननिन्दनादिशुभोपयोगं च त्यजन् स ज्ञानी भण्यते न चान्य इति
भावार्थः ॥६४॥ अथ—

वन्दणु णिंदणु पडिकमणु जेण पुण्हें कारणु, तेण णाणि एक्कु वि ण करइ करावइ अणु-
मणइ ॥६४॥ वन्दना, निन्दा और प्रतिक्रमण—ये जो पुण्य के कारण हैं, ज्ञानी जीव इन तीनों में से
एक भी न करता है, न कराता है और न करते हुए की अनुमोदना करता है । विशेष—शुद्ध निर्विकल्प
परमात्मतत्त्व की भावना के बल से देखे-सुने और अनुभूत भोगों की आकांक्षा-स्मरण रूप अतीत
के रागादि दोषों का निराकरण करना वह निश्चयप्रतिक्रमण है; वीतराग चिदानन्द शुद्धात्मा की
अनुभूति की भावना के बल से भावी भोगों की आकांक्षारूप रागादिक का त्याग वह निश्चयप्रत्याख्यान
है; निजशुद्धात्मा की उपलब्धि के बल से वर्तमान में उदयागत शुभाशुभ के कारण हर्ष-विषादादि
परिणामों को निजशुद्धात्मद्रव्य से पृथक् करना वह निश्चय आलोचना है । इस तरह निश्चय-
प्रतिक्रमण-प्रत्याख्यान और आलोचना में ठहर कर जो कोई व्यवहारप्रतिक्रमण, व्यवहारप्रत्याख्यान,
व्यवहार आलोचना इन तीनों के अनुकूल वन्दना, निन्दा आदि शुभोपयोग है, उनको छोड़ता है,
वही ज्ञानी कहा जाता है, अन्य नहीं । यह भावार्थ है ॥६४॥

वन्दणु णिंदणु पडिकमणु णाणिहिं एहु ण जुत्तु ।

एक्कु जि मेल्लिवि णाणमउ सुद्धउ भाउ पवित्तु ॥६५॥

वन्दनं निन्दन प्रतिक्रमण ज्ञानिना इदं न युक्तम् ।

एकमेव मुक्त्वा ज्ञानमयं शुद्ध भाव पवित्रम् ॥६५॥

वन्दणु णिंदणु पडिकमणु वन्दननिन्दनप्रतिक्रमणत्रयम् । णाणिहु एहु ण जुत्तु
ज्ञानिनामिदं न युक्तम् । किं कृत्वा । एक्कुजि मेल्लिवि एकमेव मुक्त्वा । एकं कम् ।
णाणमउ सुद्धउ भाउ पवित्तु ज्ञानमयं शुद्धभावं पवित्रमिति । तथाहि । पञ्चेन्द्रिय-
भोगाकांक्षाप्रभृतिसमस्तविभावरहितः शून्यः केवलज्ञानाद्यनन्तगुणपरमात्मतत्त्वसम्यक्-
श्रद्धानुष्ठानरूपनिर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्नसहजानन्दपरमसमरसीभावलक्षणसुखामृत-
रसास्वादेन भरितावस्थो योऽसौ ज्ञानमयो भावः तं भावं मुक्त्वाऽन्यद्व्यवहारप्रतिक्रमण-
प्रत्याख्यानलोचनत्रयं तदनुकूलं वन्दननिन्दनादिशुभोपयोगविकल्पजालं च ज्ञानिना युक्त
न भवतीति तात्पर्यम् ॥६५॥ अथ—

एवमुक्त्वा जिह्वाणामु सुदुःखं पवित्रं भावः भेल्लिवि शाण्डिहिं वंदणु णिंदणु पडिकमणु एहु रा जुत्तु ॥६५॥ एक ज्ञानमय शुद्ध पवित्र भाव को छोड़कर ज्ञानी का वन्दन, निन्दा और प्रतिक्रमण ये तीनों ही करना योग्य नहीं है । पचेन्द्रियो की भोगाकांक्षा आदि समस्त विभावों से रहित जो केवल ज्ञानादि अनन्त गुणरूप परमात्मतत्त्व उसके सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान, आचरणरूप निर्विकल्प समाधि से समुत्पन्न जो परमानन्द परमसमरसीभाव, वही हुआ अमृतस उसके आस्वाद से परिपूर्ण जो ज्ञानमयी भाव, उसे छोड़कर अन्य व्यवहार प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना के अनुकूल वन्दन, निन्दनादि शुभोपयोग विकल्प-जाल है, वे पूर्णज्ञानी को करने योग्य नहीं है । यह तात्पर्य है ॥६५॥

वंदउ णिंदउ पडिकमउ भाउ असुद्धउ जासु ।

पर तसु संजमु अत्थि एवि जं मण-सुद्धि ए तासु ॥६६॥

वन्दतां निन्दतु प्रतिक्रामतु भावः अशुद्धो यस्य ।

परं तस्य संयमोऽस्ति नैव यस्मात् मनः शुद्धिर्न तस्य ॥६६॥

वंदउ इत्यादि । वंदउ णिंदउ पडिकमउ वन्दननिन्दनप्रतिक्रमणं करोतु । भाउ असुद्धउ जासु भावः परिणामः न शुद्धो यस्य, पर परं नियमेन तसु तस्य पुरुषस्य संजमु अत्थि एवि संयमोऽस्ति नैव । कस्मान्नास्ति । जं यस्मात् कारणात् मणसुद्धि ए तासु मनःशुद्धिर्न तस्येति । तद्यथा । नित्यानन्दैकरूपस्वशुद्धात्मानुभूतिप्रतिपक्षैर्विषयकषायाधीनैः ख्यातिपूजालाभादिमनोरथगतसहस्रविकल्पजालमालाप्रपञ्चोत्पन्नैरपध्यानैर्यस्य चित्तं रज्जितं वासितं तिष्ठति तस्य द्रव्यरूपं वन्दननिन्दनप्रतिक्रमणादिकं कुर्वाणस्यापि भावसंयमो नास्ति इत्यभिप्रायः ॥६६॥

वंदउ णिंदउ पडिकमउ जासु असुद्धउ भाउ तसु पर संजमु एवि अत्थि जं तासु ए मण-सुद्धि ॥६६॥ चाहे वन्दना करो, चाहे निन्दा करो और चाहे प्रतिक्रमण लेकिन जिसके जवतक अशुद्ध परिणाम है, उसके नियम से संयम नहीं हो सकता क्योंकि उसके मन की शुद्धता नहीं है । जिसका मन शुद्ध नहीं, उसके संयम कहाँ से हो सकता है ? नित्यानन्द एकरूप निजशुद्धात्मानुभूति के प्रतिपक्षी विषयकषायों के आधीन ख्याति पूजालाभादि सैकड़ों मनोरथों के विकल्पजालमाला के प्रपञ्च से उत्पन्न अपध्यान (आर्त्त-रौद्र) से जिसका चित्त रंगा हुआ है, उसके द्रव्यरूप (व्यवहाररूप) वन्दना, निन्दा, प्रतिक्रमणादि करते हुए भी भावसंयम नहीं होता है, यह अभिप्राय है ॥६६॥

एवं मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गादिप्रतिपादकद्वितीयमहाधिकारमध्ये निश्चयनयेन पुण्यपापद्वय समानमित्यादिव्याख्यानमुख्यत्वेन चतुर्दशसूत्रस्थलं समाप्तम् । अथानन्तरं शुद्धोपयोगादिप्रतिपादनमुख्यत्वेनैकाधिकचत्वारिंशत्सूत्रपर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तत्रान्तरस्थलचतुष्टयं भवति । तद्यथा । प्रथमसूत्रपञ्चकेन शुद्धोपयोगव्याख्यानं करोति, तदनन्तरं पञ्चदशसूत्रपर्यन्तं वीतरागस्वसंवेदनज्ञानमुख्यत्वेन व्याख्यानम्, अत ऊर्ध्वं सूत्राष्टकपर्यन्तं परिग्रहत्यागमुख्यत्वेन व्याख्यानं, तदनन्तरं त्रयोदशसूत्रपर्यन्तं केवलज्ञानादिगुणस्वरूपेण

सर्वे जीवाः समाना इति मुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति । तद्यथा ।

इस प्रकार मोक्ष, मोक्षफल और मोक्षमार्गादि प्रतिपादक दूसरे महाधिकार में निश्चयनय से पुण्य पाप दोनों समान हैं, इस व्याख्यान की मुख्यता से चौदह दोहे कहे । अब शुद्धोपयोगादि के प्रतिपादन की मुख्यता से ४१ दोहों में व्याख्यान करते हैं । उसमें चार अन्तरस्थल हैं—पहले पाँच दोहों में शुद्धोपयोग का व्याख्यान करते हैं, उसके बाद १५ दोहों में वीतराग स्वसंवेदनज्ञान की मुख्यता से व्याख्यान है, इससे आगे ८ दोहों में परिग्रहत्याग की मुख्यता से कथन है, अनन्तर तेरह दोहों में केवलज्ञानादिगुण स्वरूप से सब जीव समान हैं- इस मुख्यता से व्याख्यान किया गया है ।

रागादिविकल्पनिवृत्तिस्वरूपशुद्धोपयोगे संयमादयः सर्वे गुणास्तिष्ठन्तीति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि रागादिविकल्प की निवृत्तिरूप शुद्धोपयोग में संयमादि सब गुण रहते हैं—

सुद्धहं संजमु सीलु तड सुद्धहं दंसणु णाणु ।

सुद्धहं कम्मक्खड हवइ सुद्धउ तेण पहाणु ॥६७॥

शुद्धानां संयमः शील तपः शुद्धानां दर्शनं ज्ञानम् ।

शुद्धानां कर्मक्षयो भवति शुद्धो तेन प्रधानः ॥६७॥

सुद्धहं इत्यादि । सुद्धहं शुद्धोपयोगिनां संजमु इन्द्रियसुखाभिलापनिवृत्तिवलेन पञ्जीवनिकायहिंसानिवृत्तिवलेनात्मना आत्मनि संयमनं नियमनं संयमः स पूर्वोक्तः शुद्धोपयोगिनामेव । अथवोपेक्षासंयमापहतसंयमौ वीतरागसरागापरनामानौ तावपि तेषामेव संभवतः । अथवा सामायिकच्छेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसंपराययथाख्यात-भेदेन पञ्चधा संयमः सोऽपि लभ्यते तेषामेव । सीलु स्वात्मना कृत्वा स्वात्मनिवृत्ति-वर्तनं इति निश्चयव्रतं, व्रतस्य रागादिपरिहारेण परिरक्षणं निश्चयशीलं तदपि तेषामेव । तड द्वादशविधतपश्चरणवलेन परद्रव्येच्छानिरोधं कृत्वा शुद्धात्मनि प्रतपनं विजयनं तप इति । तदपि तेषामेव । सुद्धहं शुद्धोपयोगिनां दंसणु छद्मस्थावस्थायां स्वशुद्धात्मनि रुचि-रूपं सम्यग्दर्शनं केवलज्ञानोत्पत्तौ सत्यां तस्यैव फलभूतं अनीहितविपरीताभिनिवेशरहितं परिणामलक्षणं क्षायिकसम्यक्त्व केवलदर्शनं वा तेषामेव । णाणु वीतरागस्वसंवेदनज्ञानं तस्यैव फलभूतं केवलज्ञानं वा सुद्धहं शुद्धोपयोगिनामेव । कम्मक्खड परमात्मस्वरूपोप-लब्धिलक्षणो द्रव्यभावकर्मक्षयः हवइ तेषामेव भवति । सुद्धउ शुद्धोपयोगपरिणामस्तदा-धारपुरुषो वा तेण पहाणु येन कारणेन पूर्वोक्ताः संयमादयो गुणाः शुद्धोपयोगे लभ्यन्ते तेन कारणेन स एव प्रधान उपादेयः इति तात्पर्यम् । तथा चोक्तम् शुद्धोपयोगफलम्—
“सुद्धस्स य सामण्णं भणियं सुद्धस्स दंसणं णाणं । सुद्धस्स य णिव्वाणं सो चिय सुद्धो णमो तस्स ॥” ॥६७॥

सुद्धहं संजमु सीलु तउ, सुद्धहं दंसणु णाणु । सुद्धहं कम्मक्खउ हवइ तेण सुद्धउ पहाणु ॥६७॥
 शुद्धोपयोगियों के ही पाँच इन्द्रियों और छठे मन को रोकने रूप संयम, शील और तप होते हैं । शुद्धों के ही सम्यग्दर्शन और वीतरागस्वसंवेदनज्ञान होता है, शुद्धों के ही कर्मों का क्षय होता है, इसलिए शुद्धोपयोग ही जगत् में प्रधान है । भावार्थ-शुद्धोपयोगियों के इन्द्रियसुख की अभिलाषा से निवृत्ति होने से तथा छह काय के जीवों की हिंसा से निवृत्ति के बल से आत्मा का आत्मा में निश्चल रहना, उसका नाम संयम है । अथवा उपेक्षासंयम अर्थात् तीन गुप्ति में आरूढ़ और अपहृत संयम अर्थात् पाँच समितियों का पालन करना अथवा वीतरागसंयम और सरागसंयम भी उन शुद्धोपयोगियों के ही होता है । अथवा सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय, यथाख्यात के भेद से पाँच प्रकार का संयम भी उन्हीं के पाया जाता है । शील अर्थात् अपने से अपनी आत्मा में प्रवृत्ति करना यह निश्चय शील है । रागादि के परिहार से व्रत की रक्षा करना वह भी निश्चयशील है, यह भी उन्हीं के होता है । वारह प्रकार के तप के बल से परद्रव्यों का इच्छानिरोध करके शुद्धात्मा में प्रतपन करना, कामक्रोधादिशत्रुओं को विजय करना तप है, यह भी उन्हीं के होता है । दर्शन अर्थात् छद्मावस्था में निजशुद्धात्मा में रुचिरूप सम्यग्दर्शन और केवलज्ञान की उत्पत्ति हो जाने पर उसके फलभूत संशय, विमोह, विभ्रम रहित निजपरिणामरूप क्षायिक सम्यक्त्व केवलदर्शन यह भी शुद्धोपयोगियों के ही होता है । ज्ञान अर्थात् वीतराग स्वसंवेदनज्ञान और उसके फलभूत केवलज्ञान, वह भी शुद्धोपयोगियों के ही होता है और कर्मक्षय अर्थात् द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्म का नाश तथा परमात्मस्वरूप की प्राप्ति भी शुद्धोपयोगियों के ही होती है । अतः शुद्धोपयोग परिणाम और उन परिणामों को धारण करने वाला पुरुष ही जगत् में प्रधान है क्योंकि संयमादि सर्वगुण शुद्धोपयोग में ही पाये जाते हैं अतः शुद्धोपयोग के समान कोई अन्य उपादेय नहीं है, यह तात्पर्य जानना । अन्यत्र भी शुद्धोपयोग का फल इस प्रकार कहा है—“शुद्धोपयोगी के ही मुनिपना कहा गया है, उसी के दर्शन ज्ञान कहे हैं, उसी के निर्वाण है । वही शुद्ध अर्थात् रागादि रहित है, उसको हमारा नमस्कार है ।” (प्रवचनसार ३-७४) ॥६७॥

अथ निश्चयेन स्वकीयशुद्धभाव एव धर्म इति कथयति—

अब कहते हैं कि निश्चय से अपना शुद्धभाव ही धर्म है—

भाउ विसुद्धउ अप्पणउ धम्म भणेविणु लेहु ।

चउ-गइ-दुक्खहं जो धरइ जीउ पडंतउ एहु ॥६८॥

भावो विशुद्धः आत्मीयः धर्म भणित्वा लाहि ।

चतुर्गतिदुःखेभ्यः यो धरति जीवं पतन्तमिमम् ॥६८॥

भाउ इत्यादि । भाउ भावः परिणामः । कथंभूतः विसुद्धउ । विशेषेण शुद्धो मिथ्यात्वरगादिरहितः अप्पणउ आत्मीयः धम्म भणेविणु लेहु धर्म भणित्वा मत्वा प्रगृह्णीथाः । यो धर्मः किं करोति । चउगइदुक्खहं जो धरइ चतुर्गतिदुःखेभ्यः सकाशात् उद्धृत्य यः कर्ता धरति । कं धरति । जीउ पडंतउ एहु जीवमिमं प्रत्यक्षीभूतं संसारे पतन्तमिति । तद्यथा । धर्मशब्दस्य व्युत्पत्तिः क्रियते । संसारे पतन्तं प्राणिनमुद्धृत्य नरेन्द्रनागेन्द्रदेवेन्द्रवन्द्ये मोक्षपदे धरतीति धर्म इति धर्मशब्देनात्र निश्चयेन जीवस्य

शुद्धपरिणाम एव ग्राह्यः । तस्य तु मध्ये वीतरागसर्वज्ञप्रणीतनयविभागेन सर्वे धर्मा अन्तर्भूता लभ्यन्ते । तथा अहिंसालक्षणो धर्मः, सोऽपि जीवशुद्धभावं विना न संभवति । सागारानगारलक्षणो धर्मः सोऽपि तथैव उत्तमक्षमादिदशविधो धर्मः सोऽपि जीवशुद्ध-
भावमपेक्षते । 'सदृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः' इत्युक्तं यद्धर्मलक्षणं तदपि तथैव । रागद्वेषमोहरहितः परिणामो धर्मः सोऽपि जीवशुद्धस्वभाव एव । वस्तुस्वभावो धर्मः सोऽपि तथैव । तथा चोक्तम्— "धम्मो वत्थुसहावो" इत्यादि । एवंगुणविशिष्टो धर्मश्चतुर्गतिदुःखेषु पतन्तं धरतीति धर्मः । अत्राह शिष्यः । पूर्वसूत्रे भणितं शुद्धोपयोग-
मध्ये संयमादयः सर्वे गुणा लभ्यन्ते । अत्र तु भणितमात्मनः शुद्धपरिणाम एव धर्मः, तत्र सर्वे धर्माश्च लभ्यन्ते । को विशेषः । परिहारमाह । तत्र शुद्धोपयोगसंज्ञा मुख्या, अत्र तु धर्मसंज्ञा मुख्या एतावान् विशेषः । तात्पर्यं तदेव । तेन कारणेन सर्वप्रकारेण शुद्ध-
परिणाम एव कर्तव्य इति भावार्थः ॥६८॥

विसुद्धउ भाउ अप्पणउ धम्मु भणेविणु लेहु । जो चउ गइ, दुक्खहँ पडंतउ एहु जीउ धरइ ॥६८॥ मिथ्यात्वरगादि रहित शुद्ध परिणाम ही अपना है, इसे ही धर्म समझकर ग्रहण करो । यह आत्मधर्म ही चारों गतियों के दुःखों में संसार में पड़े हुए इस जीव को निकाल कर आनन्द स्थान में रखता है । भावार्थ-धर्मशब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है—संसार में गिरते हुए प्राणी को उठा कर नरेन्द्र-नागेन्द्र-देवेन्द्रबन्ध मोक्षपद में धरता है, वह धर्म है । यहाँ धर्म शब्द से निश्चय से जीव का शुद्ध परिणाम ही ग्रहण करना चाहिए । इसमें नयविभाग से वीतरागसर्वज्ञप्रणीत सभी धर्म अन्तर्भूत हो जाते हैं । तथा अहिंसालक्षण वाला धर्म भी जीव के शुद्धभाव के बिना सम्भव नहीं है । सागार-अनगारलक्षण वाला धर्म भी और उत्तमक्षमादि दशविध धर्म भी जीव के शुद्धभाव की अपेक्षा रखता है । 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्य को धर्म के ईश्वर भगवान ने धर्म कहा है ।' धर्म का जो यह लक्षण (आचार्यसमन्तभद्रः रत्नकरण्डावकाचार-३) कहा है, यह भी वैसा ही है । 'रागद्वेषमोह से रहित परिणाम धर्म है' यह भी जीव का शुद्धस्वभाव ही है । 'वस्तु का स्वभाव धर्म है ।' यह भी वही है । कहा भी है—'धम्मो वत्थु सहावो' (स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा-४७६) । इस प्रकार का गुणविशिष्ट धर्म चारों गतियों के दुःखों में गिरते हुए जीव का उद्धार करता है । यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया कि पूर्वदोहे में कहा गया कि शुद्धोपयोग में संयमादिक सभी गुण मिल जाते हैं, यहाँ आपने कहा कि आत्मा का शुद्धपरिणाम ही धर्म है, उसमें सभी धर्म पाये जाते हैं तो इन दोनों में क्या भेद है । इसका उत्तर देते हैं कि यहाँ इतनी ही विशेषता जाननी कि वहाँ शुद्धोपयोग संज्ञा मुख्य है और यहाँ धर्मसंज्ञा मुख्य है । तात्पर्य वही है । इसलिए सब प्रकार से शुद्धपरिणाम ही कर्तव्य है, यह भावार्थ है ॥६८॥

अथ विशुद्धभाव एव मोक्षमार्ग इति दर्शयति—

अब दिखलाते हैं कि शुद्धभाव ही मोक्ष का मार्ग है—

सिद्धिहिँ केरा पंथडा भाउ विसुद्धउ एक्कु ।

जो तसु भावहँ मुणि चलइ सो किम होइ विमुक्कु ॥६९॥

सिद्धेः संवन्धी पन्थाः भावो विशुद्ध एकः ।

यः तस्माद्भावात् मुनिश्चलति स कथं भवति विमुक्तः ॥६६॥

सिद्धिर्हि इत्यादि । सिद्धिर्हि केरा सिद्धेर्मुक्तेः संवन्धी पंथडा पन्था मार्गः । कौऽसौ । भाउ भावः परिणामः कथंभूतः । विसुद्धउ विशुद्धः एक्कु एक एवाद्वितीयः । जो तसु भावहं मुणि चलइ यस्तस्माद्भावान्मुनिश्चलति । सो किम होइ विमुक्क स मुनिः कथं मुक्तो भवति न कथमपीति । तद्यथा । योऽसौ समस्तशुभाशुभसंकल्पविकल्प-रहितो जीवस्य शुद्धभावः स एव निश्चयरत्नत्रयात्मको मोक्षमार्गः । यस्तस्मात् शुद्धा-त्मपरिणामान्मुनिश्च्युतो भवति स कथं मोक्षं लभते किंतु नैव । अत्र येन कारणेन निज-शुद्धात्मानुभूतिपरिणाम एव मोक्षमार्गस्तेन कारणेन मोक्षार्थिना स एव निरन्तरं कर्तव्य इति तात्पर्यार्थः ॥६६॥

सिद्धिर्हि केरा पंथडा एक्कु विसुद्धउ भाउ । जो मुणि तसु भावहं चलइ सो किम विमुक्कु होइ ॥६६॥ मुक्ति का मार्ग एक शुद्धभाव ही है । जो मुनि उस शुद्धभाव से विचलित हो जावे तो वह कैसे मुक्त हो सकता है ? किसी प्रकार नहीं हो सकता । भावार्थ—जो समस्त शुभाशुभ संकल्प-विकल्पों से रहित जीव का शुद्धभाव है, वही निश्चयरत्नत्रय स्वरूप मोक्ष का मार्ग है । जो मुनि शुद्धात्म परिणाम से च्युत हो जावे, वह कैसे मोक्ष पा सकता है ? नहीं पा सकता । इसलिए जब निज-शुद्धात्मानुभूतिपरिणाम ही मोक्षमार्ग है तो मोक्ष के इच्छुक को वही भाव हमेशा करना चाहिए ॥६६॥

अथ क्वापि देशे गच्छ किमप्यनुष्ठानं कुरु तथापि चित्तशुद्धिं विना मोक्षो नास्तीति प्रकटयति—

अब यह प्रकट करते हैं कि किसी भी देश में जाओ, कुछ भी तप करो तो भी चित्त की शुद्धि के बिना मोक्ष नहीं होता है—

जहिँ भावइ तहिँ जाहि जिय जं भावइ करि तं जि ।

केम्बइ मोक्खु ए अत्थि पर चित्तहँ सुद्धि ए जं जि ॥७०॥

यत्र भाति तत्र याहि जीव यद् भाति कुरु तदेव ।

कथमपि मोक्षः नास्ति परं चित्तस्य शुद्धिर्न यदेव ॥७०॥

जहिँ भावइ इत्यादि । जहिँ भावइ तहिँ यत्र देशे प्रतिभाति तत्र जाहि गच्छ जिय हे जीव । जं भावइ करि तं जि यदनुष्ठानं प्रतिभाति कुरु तदेव । केम्बइ मोक्खु ए अत्थि कथमपि केनापि प्रकारेण मोक्षो नास्ति परं परं नियमेन । कस्मात् । चित्तहँ सुद्धि ए चित्तस्य शुद्धिर्न जं जि यस्मादेव कारणात् इति । तथाहि । ख्याति-

पूजालाभदृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपदुर्ध्यानैः शुद्धात्मानुभूतिप्रतिपक्षभूतैर्यावत्कालं चित्तं रञ्जितं मूर्च्छितं तन्मयं तिष्ठति तावत्कालं हे जीव क्वापि देशान्तरं गच्छ किमप्यनुष्ठानं कुरु तथापि मोक्षो नास्तीति । अत्र कामक्रोधादिभिरपध्यानैर्जीवो भोगानुभवं विनापि शुद्धात्मभावनाच्युतः सन् भावेन कर्माणि वध्नाति तेन कारणेन निरन्तरं चित्तशुद्धिः कर्तव्येति भावार्थः ॥ तथा चोक्तम्—“कंखिदकलुसिदभूदो ह्व कामभोगेहि मुच्छिदो जीवो । एवि भुंजंतो भोगे बंधदि भावेण कम्मणि ॥” ॥७०॥

जिय ! जहिं भावइ तहिं जाहि जं भावइ तं जि करि, केम्बइ मोक्खु एण अत्थि पर चित्तहं सुद्धि एण जं जि ॥७०॥ हे जीव ! जहाँ तेरी डच्छा हो, उसी देश में जा और जो अच्छा लगे वही कर, लेकिन जब तक मन की शुद्धि नहीं है, तब तक किसी तरह मोक्ष नहीं हो सकता । भावार्थ—ख्याति, पूजा, लाभ और दृष्ट-श्रुत-अनुभूतभोगों की आकांक्षारूप दुर्ध्यान में—जो शुद्धात्मानुभूति का प्रतिपक्षी है—जब तक यह चित्त रंगा हुआ है अर्थात् विषय-कषायों से तन्मय है, तब तक हे जीव ! किसी देश में जा, नीर्यादिकों में भ्रमण कर अथवा चाहे जैसा आचरण कर, किसी प्रकार मोक्ष नहीं है । भाव यह है कि काम-क्रोधादि खोटे ध्यान में यह जीव भोगों के सेवन विना भी शुद्धात्मभावना से च्युत हुआ अशुद्ध भावों में कर्मों को बाँधता है अतः हमेशा चित्त की शुद्धता रखनी चाहिए । ऐसा ही कथन अन्यत्र भी है—“इमं लोकं और परलोक के भोगों का अभिलाषी और कषायों से कालिमारूप हुआ अवर्तमान विषयों का बाध्यक और वर्तमान विषयों में अत्यन्त आसक्त हुआ अति मोहित होने से भोगों को नहीं भोगता हुआ भी अशुद्ध भावों से कर्मों को बाँधता है” ॥७०॥

अथ शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयं कथयति—

अत्र आगे शुभ, अशुभ और शुद्ध इन तीन उपयोगों के सम्बन्ध में कहते हैं—

सुह-परिणामे धम्म पर असुहे होइ अहम्म ।

दोहिं वि एहिं विवज्जियउ सुद्ध एण बंधइ कम्म ॥७१॥

शुभपरिणामेन धर्मः परं अशुभेन भवति अधर्मः ।

द्वाम्यामपि एताभ्यां विवर्जितः शुद्धो न वध्नाति कर्म ॥७१॥

सुह इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । सुहपरिणामे धम्म पर शुभ-परिणामेन धर्मः पुण्यं भवति मुख्यवृत्त्या । असुहे होइ अहम्म अशुभपरिणामेन भवत्य-धर्मः पापम् । दोहिं वि एहिं विवज्जियउ द्वाभ्यां एताभ्यां शुभाशुभपरिणामाभ्यां विव-र्जितः । कोऽर्सी । सुद्ध शुद्धो मिथ्यात्वरगादिरहितपरिणामस्तत्परिणतपुरुषो वा । किं करोति । एण बंधइ न वध्नाति । किम् । कम्म जानावरणादिकर्मेति । तद्यथा । कृष्णोपाधि-पीतोपाधिस्फटिकवदयमात्मा क्रमेण शुभाशुभशुद्धोपयोगरूपेण परिणामत्रयं परिणमति । तेन तु मिथ्यात्वविषयकषयाद्यवलम्बनेन पापं वध्नाति । अर्हत्—सिद्धाचार्योपाध्याय-

साधुगुणस्मरणदानपूजादिना संसारस्थितिच्छेदपूर्वकं तीर्थकरनामकर्मादिविशिष्टगुणपुण्यम-
नीहितवृत्त्या बध्नाति । शुद्धात्मावलम्बनेन शुद्धोपयोगेन तु केवलज्ञानाद्यनन्तगुणरूपं
मोक्षं च लभते इति । अत्रोपयोगत्रयमध्ये मुख्यवृत्त्या शुद्धोपयोग एवोपादेय इत्यभि-
प्रायः ॥७१॥ एवमेकचत्वारिंशत्सूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये सूत्रपञ्चकेन शुद्धोपयोगव्या-
ख्यानमुख्यत्वेन प्रथमान्तरस्थलं गतम् ।

सुह परिणामे घम्मु पर होइ असुहे अहम्मु, एहिं दोहिं वि विवज्जियउ सुट्ठु कम्मु रा बंधइ
॥७१॥ शुभ परिणामों से पुण्यरूप व्यवहारधर्म होता है और अशुभ परिणामों से अधर्म (पाप)
होता है । इन दोनों (पाप-पुण्य) ने गृहित शुद्ध परिणाम वाला पुरुष कर्म नहीं बाँधता । भावार्थ-
काले और पीले डंक को धारण करने वाले स्फटिक के समान यह आत्मा क्रम से अशुभ, शुभ और
शुद्ध उपयोग रूप तीन परिणामों में परिणत होता है । उनमें में मिथ्यात्व, विषय-कषायादि के
अवलम्बन में पाप बाँधता है । अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु इनके गुणस्मरण से
और दान-पूजादिक में संसार की स्थिति को छेदने वाली तीर्थकर नामकर्मादि विशिष्ट गुणरूप पुण्य-
प्रकृतियों को अवाच्छक वृत्ति में बाँधता है । केवल शुद्धात्मा के अवलम्बन में, शुद्धोपयोग से उसी भव
में केवलज्ञानादि अनन्त गुणरूप मोक्ष को प्राप्त करता है । यहाँ अभिप्राय यह है कि इन तीनों
उपयोगों में से मुख्यतः शुद्धोपयोग ही उपादेय है ॥७१॥ इसप्रकार ४१ दोहों के महास्थल में पाँच
दोहों में शुद्धोपयोग के व्याख्यान की मुख्यता में पहला अन्तर्गम्यल पूर्ण हुआ ।

अत ऊर्ध्वं तस्मिन्नेव महास्थलमध्ये पञ्चदशसूत्रपर्यन्तं वीतरागस्वसंवेदनजानी-
मुख्यत्वेन व्याख्यानं क्रियते । तद्यथा—

अब आगे उसी महास्थल के अन्तर्गत पन्द्रह दोहों में वीतराग स्वसंवेदनज्ञान की मुख्यता
में व्याख्यान कहते हैं—

दाणिं लब्भइ भोउ पर इंदत्तणु वि तवेण ।

जम्मण-मरण-विवज्जियउ पउ लब्भइ एणणेण ॥७२॥

दानेन लभ्यते भोगः परं इन्द्रत्वमपि तपसा ।

जन्ममरणविवर्जितं पद लभ्यते ज्ञानेन ॥७२॥

दाणिं इत्यादि । दाणिं लब्भइ भोउ पर दानेन लभ्यते पञ्चेन्द्रियभोगः परं
नियमेन । इंदत्तणु वि तवेण इन्द्रत्वमपि तपसा लभ्यते । जम्मणमरणविवज्जियउ जन्म-
मरणविवर्जित पउ पदं स्थानं लब्भइ लभ्यते प्राप्यते । केन । एणणेण वीतरागस्वसंवेदन-
ज्ञानेनेति । तथाहि । आहाराभयभैषज्यशास्त्रदानेन सम्यक्त्वरहितेन भोगो लभ्यते ।
सम्यक्त्वमहितेन तु यद्यपि परंपर्या निर्वाणं लभ्यते तथापि विविधाभ्युदरूपः पञ्चेन्द्रिय-
भोग एव । सम्यक्त्वमहितेन तपसा तु यद्यपि निर्वाणं लभ्यते तथापि देवेन्द्रचक्रवर्त्यादि-

विभूतिपूर्वकेणैव । वीतरागस्वसंवेदनसम्यग्ज्ञानेन सविकल्पेन यद्यपि देवेन्द्रचक्रवर्त्यादि-
विभूतिविशेषो भवति तथापि निर्विकल्पेन मोक्ष एवेति । अत्राह प्रभाकरभट्टः । हे
भगवान् यदि विज्ञानमात्रेण मोक्षो भवति तर्हि सांख्यादयो वदन्ति ज्ञानमात्रादेव मोक्षः
तेषां किमिति दूषणं दीयते भवद्भिरिति । भगवानाह । अत्र वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवे-
दनसम्यग्ज्ञानमिति भणितं तिष्ठति तेन वीतरागविशेषणेन चारित्र्यं लभ्यते सम्यग्विशेषणेन
सम्यक्त्वमपि लभ्यते पानकवदेकस्यापि मध्ये त्रयमस्ति । तेषां मते तु वीतरागविशेषणं
नास्ति सम्यग्विशेषणं च नास्ति ज्ञानमात्रमेव । तेन दूषणं भवतीति भावार्थः ॥७२॥

दाणिं पर भोऽ लब्धम्, तवेण वि इदं तन्तु । एणोण जम्मण-मरण-विवज्जियउ पउ लब्धम्
॥७२॥ दान मे नियमतः पञ्चेन्द्रियों के भोगों की प्राप्ति होती है और तप से इन्द्र का पद मिलता
है तथा वीतरागस्वसंवेदनज्ञान से जन्म-जरा-मरण से रहित पद यानी मोक्षपद मिलता है । भावार्थ—
आहार, अभय, आपन्न और शास्त्रदान से— यदि सम्यक्त्व रहित है तो—भोगभूमि के भोग मिलते
हैं । सम्यक्त्वमहित हो तो परम्परा से मोक्ष मिलता है और पहले विविध अम्युदय रूप पञ्चेन्द्रियों
के भोग मिलते हैं । सम्यक्त्वसहित तपसे यद्यपि निर्वाण प्राप्त होता है तथापि पहले देवेन्द्र-चक्र-
वर्त्यादि की विभूति मिलती है । वीतरागस्वसंवेदन सम्यग्ज्ञान से सविकल्प होने पर यद्यपि देवेन्द्र
चक्रवर्त्यादि की विशेष विभूति होती है तथापि निर्विकल्प होने पर मोक्ष ही होता है । यहाँ प्रभाकरभट्ट
प्रश्न करने हैं—हे भगवन् ! यदि ज्ञान मात्र से ही मोक्ष होता है तो सांख्यादिक भी ज्ञानमात्र से
मोक्ष मानते हैं, फिर आप उन्हें दूषण क्यों देते हैं ? श्री गुरु उत्तर देते हैं—यहाँ जो वीतराग निर्वि-
कल्पस्वसंवेदन सम्यग्ज्ञान कहा गया है उसमें वीतरागविशेषण से चारित्र्य आता है और सम्यग्
विशेषण से सम्यक्त्व भी आ जाता है । जैसे पानक रस में एक में ही तीन वस्तुएँ होती हैं । उन
सांख्यों के मत में न तो वीतराग विशेषण है और न सम्यक् विशेषण है, केवल ज्ञान मात्र ही है;
इसलिए उसमें दोष आता है ॥७२॥

अथ तमेवार्थं विपक्षदूषणद्वारेण द्रढयति—

अत्र इसी अर्थ को विपक्षी को दूषण देकर दृढ़ करते हैं—

देउ शिरंजणु इउं भणइ एणंण मुक्खु ए भंति ।

एणण-विहीणा जीवडा चिरु संसार भमंति ॥७३॥

देवः निरञ्जन एवं भणति ज्ञानेन मोक्षो न भ्रान्ति ।

ज्ञानविहीना जीवाः चिरं संसारं भ्रमन्ति ॥७३॥

देउ इत्यादि देउ देवः किविशिष्टः । शिरंजणु निरञ्जनः अनन्तज्ञानादिगुणसहि-
तोऽष्टादशदोषरहितश्च इउं भणइ एवं भणति । एवं किम् । एणंण मुक्खु वीतराग-
निर्विकल्पस्वसंवेदनरूपेण सम्यग्ज्ञानेन मोक्षो भवति । एण भंति न भ्रान्तिः संदेहो नास्ति ।
एणविहीणा जीवडा पूर्वोक्तस्वसंवेदनज्ञानेन विहीना जीवा चिरं संसारं भ्रमन्ति चिरं

बहुतरं काल संसारं परिभ्रमन्ति इति । अत्र वीतरागस्वसंवेदनज्ञानमध्ये यद्यपि सम्यक्त्वादित्ययमस्ति तथापि सम्यग्ज्ञानस्यैव मुख्यता । विवक्षितो मुख्य इति वचनादिति भावार्थः ॥७३॥

णिरंजणु देउ इउं भणइ णाणिं मुक्खु, ण भंति । णाणविहीणा जीवडा चिरु संसारु भमंति ॥७३॥ अनन्तज्ञानादि गुण सहित और अठारह दोष रहित वीतराग सर्वज्ञदेव ऐसा कहते हैं कि वीतरागनिर्विकल्प स्वसंवेदनरूप सम्यग्ज्ञान से ही मोक्ष होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । स्वसंवेदन-ज्ञान से रहित जो जीव हैं, वे बहुत काल तक संसार में भटकते हैं । भावार्थ—यहाँ वीतराग स्वसंवेदन-ज्ञान में यद्यपि सम्यक्त्वादि (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य) तीनों हैं तो भी सम्यग्ज्ञान की ही मुख्यता है । क्योंकि जिसका कथन किया जावे, जो विवक्षित है वह मुख्य होता है, अन्य गौण होता है ॥७३॥

अथ पुनरपि तमेवार्थं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकाभ्यां निश्चिनोति—

पुनः इसी अर्थ को दृष्टान्त और दार्ष्टान्त से निश्चित करते हैं—

णाण-विहीणहँ मोक्ख-पउ जीव म कासु वि जोइ ।

बहुएँ सलिल-विरोलियइँ करु चोप्पडउ ण होइ ॥७४॥

ज्ञानविहीनस्य मोक्षपदं जीव मा कस्यापि अद्राक्षीः ।

बहुना सलिलविलोडितेन करं चिक्वणो न भवति ॥७४॥

णाण इत्यादि । णाणविहीणहँ ख्यातिपूजालाभादिदुष्टभावपरिणतचित्तं मम कोऽपि न जानातीति मत्वा वीतरागपरमानन्दैकमुखरसानुभवरूपं चित्तशुद्धिमकुर्वाणस्य-वहिरङ्गवकवेषेण लोकरञ्जनं मायास्थानं तदेव शल्यं तत्प्रभृतिसमस्तविकल्पकल्लोलमालात्यागेन निजशुद्धात्मसंवित्तिनिष्चयेन संजानेन सम्यग्ज्ञानेन विना मोक्खपउ मोक्षपदं स्वरूपं जीव हे जीव म कासु वि जोइ मा कस्याप्यद्राक्षीः । दृष्टान्तमाह । बहुएँ सलिलविरोलियइँ बहुनापि सलिलेन मथितेन करु करो हस्तः चोप्पडउ ण होइ चिक्वनः स्निग्धो न भवतीति । अत्र यथा बहुतरमपि सलिले मथितेऽपि हस्तः स्निग्धो न भवति, तथा वीतरागशुद्धात्मानुभूतिलक्षणेन जानेन विना बहुनापि तपसा मोक्षो न भवतीति तात्पर्यम् ॥७४॥

जीव ! णाणविहीणहँ कासु वि मोक्ख पउ म जोइ । बहुएँ सलिलविरोलियइँ करु चोप्पडउ ण होइ ॥७४॥ हे जीव ! जो सम्यग्ज्ञान से रहित मलिन चित्त है, अपनी ख्याति, प्रतिष्ठा लाभादि दुष्टभावों से जिसका चित्त परिणत हुआ है और मन में ऐसा जानता है कि हमारी दुष्टता को कोई नहीं जान सकता, ऐसा समझ कर वीतराग परमानन्द सुखरस के अनुभवरूप चित्त की शुद्धि नहीं करता तथा बाहर से लोकरंजन के लिए मायाचाररूप बगुले का वेष धारण किया है, ऐसी ही समस्त विकल्प तरंगों के त्याग से निजशुद्धात्म संवित्तिरूप सम्यग्ज्ञान के विना किसी अज्ञानी

के मोक्ष मत देख अर्थात् विना सम्यग्ज्ञान के मोक्ष नहीं होता । दृष्टान्त कहते हैं—बहुत पानी के मथने से भी हाथ चिकना नहीं होता, जैसे-बहुत जल के मथने पर भी हाथ चिकना नहीं होता है वैसे ही वीतराग शुद्धात्मानुभूतिलक्षण वाले ज्ञान के विना बहुत तपस्या से भी मोक्ष नहीं होता है, यह तात्पर्य है ॥७४॥

अथ निश्चयनयेन यन्निजात्मबोधज्ञानवाह्यं ज्ञानं तेन प्रयोजनं नास्तीत्यभिप्रायं मनसि संप्रधार्य सूत्रमिदं प्रतिपादयति—

आगे निश्चयनय की अपेक्षा जो आत्मज्ञान से बाह्य (अन्य पदार्थों का) ज्ञान है, उससे प्रयोजन नहीं सघता, यह अभिप्राय मन में रखकर यह दोहा कहते हैं—

जं रियबोहहं बाहिरउ राणु वि कज्जु ए तेण ।

दुखहं कारणु जेण तउ जीवहं होइ खणेण ॥७५॥

यन् निजबोधाद्बाह्यं ज्ञानमपि कार्यं न तेन ।

दुःखस्य कारणं येन तप जीवस्य भवति क्षणेन ॥७५॥

जं इत्यादि । जं यत् रियबोहहं बाहिरउ दानपूजातपश्चरणादिकं कृत्वापि दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षावासितचित्तेन रूपलावण्यसौभाग्यबलदेववासुदेवकामदेवेन्द्रादिपदप्राप्तिरूप-भावि-भोगाशाकरणं यन्निदानबन्धस्तदेव शल्यं तत्प्रभृतिसमस्तमनोरथविकल्पज्वालावलीरहितत्वेन विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजात्मावबोधो निजबोधः तस्मान्निजबोधाद्बाह्यम् । राणु वि कज्जु ए तेण शास्त्रादिजनितं ज्ञानमपि यत्तेन कार्यं नास्ति । कस्मादिति चेत् । दुखहं कारणु दुःखस्य कारणं जेण येन कारणेन तउ वीतरागस्वसंवेदनरहितं तपः जीवहं जीवस्य होइ भवति खणेण क्षणमात्रेण कालेनेति । अत्र यद्यपि शास्त्रजनितं ज्ञान स्वशुद्धात्मपरिज्ञानरहितं तपश्चरणं च मुख्यवृत्त्या पुण्यकारणं भवति तथापि मुक्तिकारणं न भवतीत्यभिप्रायः ॥७५॥

जं रियबोहहं बाहिरउ राणु वि तेण कज्जु ए । जेण तउ खणेण जीवहं दुखहं कारणु होइ ॥७५॥ जो आत्मज्ञान से बाह्य (रहित) शास्त्र वगैरह का ज्ञान भी है, उस ज्ञान से कुछ काम नहीं क्योंकि वीतरागस्वसंवेदनज्ञानरहित तप शीघ्र ही जीव के लिए दुःख का कारण होता है । भावार्थ—दान-पूजा-तपश्चरण करके भी देखे-सुने और अनुभूत भोगों की आकांक्षा से ग्रस्त चित्त से रूप, लावण्य, सौभाग्य, बलदेव, वामुदेव, कामदेव, इन्द्रादिपद-प्राप्तिरूप भावी भोगों की आशा करने से जो निदानबन्ध रूप शल्य है, उसको आदि ले समस्त मनोरथों के विकल्पजालरूपी अग्नि की ज्वालाओं से रहित जो विशुद्धज्ञानदर्शन स्वभाव वाला निज आत्मावबोधक निजज्ञान सम्यग्ज्ञान है, उससे रहित बाह्यपदार्थों का शास्त्रादिजनितज्ञान किसी काम का नहीं । कार्य तो एक आत्मा के जानने से है । आत्मज्ञान से रहित जो शास्त्र का ज्ञान और तपश्चरणादि है, उनसे मुख्यतया पुण्य का बन्ध होता है । अज्ञानियों का तप और श्रुत यद्यपि पुण्य का कारण है, तो भी मोक्ष का कारण नहीं है ॥७५॥

अथ येन मिथ्यात्वरगादिवृद्धिर्भवति तदात्मज्ञानं न भवतीति निरूपयति—
अब कहते हैं कि जिससे मिथ्यात्व-रागादि की वृद्धि हो, वह आत्मज्ञान नहीं है—

तं शिय-णाणु जि होइ ए वि जेण पवड्डइ राउ ।
दिणयर-किरणहँ पुरउ जिय किं विलसइ तम-राउ ॥७६॥

तत् निजज्ञानमेव भवति नापि येन प्रवर्धते रागः ।
दिनकरकिरणानां पुरतः जीव किं विलसति तमोरागः ॥७६॥

तं इत्यादि । तं तत् शियणाणु जि होइ ए वि निजज्ञानमेव न भवति वीतराग-
नित्यानन्दैकस्वभावनिजपरमात्मतत्त्वपरिज्ञानमेव न भवति । येन ज्ञानेन किं भवति ।
जेण पवड्डइ येन प्रवर्धते । कोऽसौ । राउ शुद्धात्मभावनासमुत्पन्नवीतरागपरमानन्दप्रति-
बन्धकपञ्चेन्द्रियविषयाभिलाषरागः । अत्र दृष्टान्तमाह । दिणयरकिरणहँ पुरउ जिय
दिनकरकिरणानां पुरतो हे जीव किं विलसइ किं विलसति किं शोभते अपि तु नैव ।
कोऽसौ । तमराउ तमोरागस्तमोव्याप्तरिति । अत्रेदं तात्पर्यम् । यस्मिन् शास्त्राभ्यासज्ञाने
जातेऽप्यनाकुलत्वलक्षणपारमार्थिकसुखप्रतिपक्षभूता आकुलत्वोत्पादका रागादयो वृद्धि
गच्छन्ति तन्निश्चयेन ज्ञानं न भवति । कस्मात् । विशिष्टमोक्षफलाभावादिति ॥७६॥

जिय ! तं शिय णाणु जि ए वि होइ जेण राउ पवड्डइ, दिणयर किरणहँ पुरउ तमराउ
किं विलसइ ॥७६॥ हे जीव ! वह वीतराग नित्यानन्द अखण्डस्वभाव परमात्मतत्त्व का परिज्ञान ही
नहीं है जिससे परद्रव्य में प्रीति-राग की वृद्धि हो; सूर्य की किरणों के आगे अन्धकार का फैलाव
कैसे शोभायमान हो सकता है ? नहीं हो सकता । भावार्थ—शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो
वीतराग परम आनन्द, उसके शत्रु पचेन्द्रियों के विषयों की अभिलाषा जिसमें हो, वह निज (आत्म)
ज्ञान नहीं है, अज्ञान ही है । जहाँ वीतरागभाव है, वहाँ सम्यग्ज्ञान है । जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे
अंधेरा नहीं शोभा देता, वैसे ही आत्मज्ञान में विषयों की अभिलाषा (इच्छा) नहीं शोभती । शास्त्र
का ज्ञान होने पर भी जो निराकुलता न हो और आकुलता के उपजाने वाले आत्मीक सुख के वैरी रागा-
दिक जो वृद्धि को प्राप्त हों, तो वह ज्ञान किस काम का ? ज्ञान तो वह है जिससे आकुलता मिट
जावे । बाह्य पदार्थों का ज्ञान मोक्षफल के अभाव से कार्यकारी नहीं है ॥७६॥

अथ ज्ञानिनां निजशुद्धात्मस्वरूपं विहाय नान्यत्किमप्युपादेयमिति दर्शयति—

अब कहते हैं कि ज्ञानी जीवों के निज शुद्धात्मभाव के बिना अन्य कुछ भी आदरने योग्य
नहीं है—

अप्पा मिल्लिवि णाणियहँ अणु ए सुंदरु वत्थु ।
तेण ए विसयहँ मणु रमइ जाणंतहँ परमत्थु ॥७७॥

आत्मानं मुक्त्वा ज्ञानिना अन्यन्न सुन्दरं वस्तु ।
तेन न विषयेषु मनो रमते जानतां परमार्थम् ॥७७॥

अप्पा इत्यादि । अप्पा मिल्लिवि शुद्धबुद्धैकस्वभावं परमात्मपदार्थं मुक्त्वा
णाणियहं जानिनां मिथ्यात्वरागादिपरिहारेण निजशुद्धात्मद्रव्यपरिज्ञानपरिणतानां अण्णु
ण सुंदरु वत्थु अन्यन्त सुन्दरं समीचीनं वस्तु प्रतिभाति येन कारणेन तेण ए विसयहं
मणु रमइ तेन कारणेन शुद्धात्मोपलब्धिप्रतिपक्षभूतेषु पञ्चेन्द्रियविषयरूपकामभोगेषु
मनो न रमते । किं कुर्वताम् । जाणंतहं जानतां परमत्थु वीतरागसहजानन्दैकपारमा-
थिकसुखाविनाभूतं परमात्मानमेवेति तात्पर्यम् ॥७७॥

अप्पा मिल्लिवि णाणियहं अण्णु वत्थु सुंदरु ए । तेण परमत्थु जाणंतहं मणु विसयहं ए
रमइ ॥७७॥ आत्मा—शुद्धबुद्धैकस्वभाव परमात्म पदार्थ को छोड़कर ज्ञानियो को अन्य वस्तु अच्छी
नहीं लगती, इसलिए परमात्मपदार्थ को जानने वालों का मन विषयो में नहीं लगता । भावार्थ—
मिथ्यात्वरागादि के परिहार से तथा निज शुद्धात्म द्रव्य के यथार्थ ज्ञान से जिनका चित्त परिणत हो
गया है ऐसे ज्ञानियो को शुद्धबुद्ध परम स्वभाव परमात्मा को छोड़कर अन्य कोई भी वस्तु सुन्दर नहीं
भासती । इसलिए उनका मन पचेन्द्रियो के विषयरूप कामभोगों में नहीं रमता ॥७७॥

अथ तमेवार्थं दृष्टान्तेन समर्थयति—

अब इसी अर्थ का दृष्टान्त में समर्थन करते हैं—

अप्पा मिल्लिवि णाणमउ चित्ति ए लग्गइ अण्णु ।

मरगउ जे परियाणियउ तहुं कच्चे कउ गण्णु ॥७८॥

आत्मानं मुक्त्वा ज्ञानमयं चित्ते न लगति अन्यत् ।

मरकतः येन परिज्ञातः तस्य काचेन कुतो गणना ॥७८॥

अप्पा इत्यादि । अप्पा मिल्लिवि आत्मानं मुक्त्वा । कथंभूतम् । णाणमउ
ज्ञानमयं केवलज्ञानान्तर्भूतानन्तगुणमयं चित्ति मनसि ए लग्गइ न लगति न रोचते न
प्रतिभाति । किम् । अण्णु निजपरमात्मस्वरूपादन्यत् । अत्रार्थे दृष्टान्तमाह । मरगउ
जे परियाणियउ मरकतरत्नविशेषो येन परिज्ञातः । तहुं तस्य रत्नपरीक्षापरिज्ञानसहितस्य
पुरुषस्य कच्चे कउ गण्णु काचेन किं गणनं किमपेक्षा तस्येत्यभिप्रायः ॥७८॥

णाणमउ अप्पा मिल्लिवि अण्णु चित्ति ए लग्गइ । जे मरगउ परियाणियउ तहुं कच्चे कउ
गण्णु ॥७८॥ केवलज्ञानादि अनन्त गुणयुक्त आत्मा को छोड़कर अन्य कोई वस्तु ज्ञानियो के चित्त
को नहीं रुचती । जिसने मरकतमणि जान लिया उसको काँच से क्या प्रयोजन है ? भावार्थ—जिसने
रत्न पा लिया उसको काँचखण्डो की क्या जरूरत है ? उसी तरह जिसका चित्त आत्मा में लग गया,
उसे दूसरे पदार्थों की आकाक्षा नहीं रहती ॥७८॥

अथ कर्मफलं भुञ्जानः सन् योऽसौ रागद्वेष करोति स कर्म बध्नातीति
कथयति—

अब कहते हैं कि कर्मफल को भोगता हुआ जो रागद्वेष करता है, वह कर्म बाँधता है—

भुंजंतु वि शिय-कम्म-फलु मोहइं जो जि करेइ ।

भाउ असुंदरु सुंदरु वि सो पर कम्मु जणेइ ॥७६॥

भुञ्जानोऽपि निजकर्मफलं मोहेन य एव करोति ।

भावं अनुन्दरं सुन्दरमपि स परं कर्म जनयति ॥७६॥

भुंजंतु वि इत्यादि । भुंजंतु वि भुञ्जानोऽपि । किम् शियकम्मफलु वीतरागपरमा-
ह्लादरूपशुद्धात्मानुभूतिविपरीतं निजोपाजितं शुभाशुभकर्मफलं मोहइं निर्मोहशुद्धात्म-
प्रतिकूलमोहोदयेन जो जि करेइ य एव पुरुषः करोति । कम् । भाउ भावं परिणामम् ।
किंविशिष्टम् । असुंदरु सुंदरु वि अशुभं शुभमपि सो पर स एव भावः कम्मु जणेइ
शुभाशुभं कर्म जनयति । अयमत्र भावार्थः उदयागते कर्मणि योऽसौ स्वस्वभावच्युतः
सन् रागद्वेषौ करोति स एव कर्म वध्नाति ॥७६॥

जो जि शियकम्मफलु भुंजंतु वि मोहइं असुंदरु सुंदरु वि भाउ करेइ सो पर कम्मु जणेइ
॥७६॥ जो जीव अपने कर्मों के फल को भोगता हुआ भी मोह से भले और बुरे परिणाम करता है, वह
केवल कर्म ही बाँधता है । भावार्थ—वीतराग परम आह्लादरूप शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत अशुद्ध
रागादिक विभाव से उपाजित शुभ-अशुभ कर्मों के फल को भोगता हुआ जो अज्ञानी जीव मोह के
उदय से हर्ष-विपाद भाव करता है, वह नये कर्मों का बंध करता है । सारांश यह है कि जो निज-
स्वभाव से च्युत हुआ उदय में आये हुए कर्मों में रागद्वेष करता है, वही कर्म बाँधता है ॥७६॥

अथ उदयागते कर्मानुभवे योऽसौ रागद्वेषौ न करोति स कर्म न वध्नातीति
कथयति—

अब कहते हैं कि जो उदयागत कर्मों के अनुभव में रागद्वेष नहीं करता है, वह कर्म नहीं
बाँधता—

भुंजंतु वि शिय-कम्म-फलु जो तहिं राउ एण जाइ ।

सो एवि बंधइ कम्मु पुणु संचिउ जेण विलाइ ॥८०॥

भुञ्जानोऽपि निजकर्मफलं यः तत्र रागं न याति ।

स नैव वध्नाति कर्म पुनः संचितं येन विलीयते ॥८०॥

भुंजंतु वि इत्यादि । भुंजंतु वि भुञ्जानोऽपि । किम् । शियकम्मफलु निजकर्म-
फलं निजशुद्धात्मोपलम्भाभावेनोपाजितं पूर्वं यत् शुभाशुभं कर्म तस्य फलं जो यो जीवः
तहिं तत्र कर्मानुभवप्रस्तावे राउ एण जाइ रागं न गच्छति वीतरागचिदानन्दैकस्वभाव-
शुद्धात्मनस्त्वभावनोत्पन्नसूखामृततृप्तः सन् रागद्वेषौ न करोति सो स जीवः एवि बंधइ

नैव बध्नाति । किं न बध्नाति । कम्मु ज्ञानावरणादि कर्म पुणु पुनरपि । येन कर्मबन्धा-
भावपरिणामेन किं भवति । संचिउ जेण विलाइ पूर्वसंचितं कर्म येन वीतरागपरिणामेन
विलयं विनाशं गच्छतीति । अत्राह प्रभाकरभट्टः । कर्मोदयफलं भुञ्जानोऽपि ज्ञानी कर्म-
णापि न बध्यते इति सांख्यादयोऽपि वदन्ति तेषां किमिति दूषणं दीयते भवद्विरिति ।
भगवानाह । ते निजशुद्धात्मानुभूतिलक्षणं वीतरागचारित्रनिरपेक्षा वदन्ति तेन कारणेन
तेषां दूषणमिति तात्पर्यम् ।

रिणयकम्मफलु भुंजंतु वि तर्हिं जो राउ एण जाइ, सो पुणु कम्मु एवि बंधइ, जेण संचिउ
विलाइ ॥८०॥ अपने कर्मों के फल को भोगते हुए भी उसमें जो जीव रागद्वेष नहीं करता, वह फिर
नवीन कर्म नहीं बाँधता और इससे पहले बाँधे हुए कर्म भी नष्ट हो जाते हैं । भावार्थ—निजशुद्धात्मा
के ज्ञानाभाव से उपाजित शुभ-अशुभ कर्मों के फल को भोगते हुए भी वीतराग चिदानन्द परमस्वभाव-
रूप शुद्धात्मतत्त्व की भावना से उत्पन्न अतीन्द्रिय सुखरूप अमृत से तृप्त होते हुए जो जीव रागीद्वेषी
नहीं होता, वह फिर नवीन ज्ञानावरणादि कर्मों को नहीं बाँधता । नवीन कर्मों के बंध का अभाव
होने से पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा हो जाती है । यहाँ प्रभाकरभट्ट प्रश्न करते हैं— हे प्रभो ! कर्म के
फल को भोगता हुआ भी ज्ञानी कर्मों में नहीं बाँधता—ऐसा तो सांख्यादिक भी कहते हैं, फिर उन्हें
व्यों दोष दिया जाता है ? गुरुदेव इसका उत्तर देते हैं कि सांख्यादिक निज शुद्धात्मानुभूति का कथन
वीतरागचारित्र से निरपेक्ष कहते हैं, इस कारण उनको दोष दिया जाता है ॥८०॥

अथ यावत्कालमणुमात्रमपि रागं न मुञ्चति तावत्कालं कर्मणा न मुच्यते इति
प्रतिपादयति—

अत्र कहते हैं कि जब तक जीव परमाणु जितने भी राग को नहीं छोड़ता है तब तक कर्मों से
नहीं छूटता है—

जो अणु-मेत्तु वि राउ मणि जाम एण मिल्लइ एत्थु ।

सो एवि मुच्चइ ताम जिय जाणंतु वि परमत्थु ॥८१॥

यः अणुमात्रमपि रागं मनसि यावत् न मुञ्चति अत्र ।

स नैव मुच्यते तावत् जीव जानन्नपि परमार्थम् ॥८१॥

जो इत्यादि । जो यः कर्ता अणुमेत्तु वि अणुमात्रमपि सूक्ष्ममपि राउ रागं
वीतरागसदानन्दैकशुद्धात्मनो विलक्षणं पञ्चेन्द्रियविषयसुखाभिलाषरागं मणि मनसि
जाम एण मिल्लइ यावन्त कालं न मुञ्चति एत्थु अत्र जगति सो एवि मुच्चइ स जीवो
नैव मुच्यते ज्ञानावरणादिकर्मणा ताव तावन्तं कालं जिय हे जीव । किं कुर्वन्नपि ।
जाणंतु वि वीतरागानुष्ठानरहितः सन् शब्दमात्रेण जानन्नपि । कं जानन् । परमत्थु
परमार्थशब्दवाच्यनिजशुद्धात्मतत्त्वमिति । अयमत्र भावार्थः । निजशुद्धात्मस्वभावज्ञानेऽपि

शुद्धात्मोपलब्धिलक्षणवीतरागचारित्रभावनां बिना मोक्षं न लभत इति ॥८१॥

जो अणुमेतु वि राउ मणि जाम एत्थु ए मिल्लइ ताम जिय परमत्थु जाणंतु वि एवि मुच्चइ ॥८१॥ जो जीव अणुमात्र भी राग यानी जरा सा भी राग, यदि है तो जब तक उसे मनमें से नहीं निकाल देता है तब तक हे जीव ! निज शुद्धात्मतत्त्व को जानते हुए भी ज्ञानावरणादि कर्मों से नहीं छूटता है। भावार्थ—जो जीव वीतराग सदानन्दरूप शुद्धात्मभाव से रहित पञ्चेन्द्रियों के विषयों की सुखाभिलाषारूप राग मन में रखता है वह आगमज्ञान से आत्मा को शब्दमात्र जानता हुआ भी वीतरागचारित्र की भावना के बिना मोक्ष नहीं पा सकता ॥८१॥

अथ निर्विकल्पात्मभावनाशून्यः शास्त्रं पठन्नपि तपश्चरणं कुर्वन्नपि परमार्थं न वेत्तीति कथयति—

अब कहते हैं कि जो निर्विकल्प आत्मभावना से रहित है वह शास्त्र पढ़ते हुए भी और तपश्चरण करते हुए भी परमार्थ को नहीं जानता है—

बुज्झइ सत्थइँ तउ चरइ पर परमत्थु ए वेइ ।

ताव ए मुंचइ जाम एवि इहु परमत्थु मुणेइ ॥८२॥

बुध्यते शास्त्राणि तपः चरति पर परमार्थं न वेत्ति ।

तावत् न मुच्यते यावत् नैव एनं परमार्थं मनुते ॥८२॥

बुज्झइ इत्यादि । बुज्झइ बुध्यते । कानि सत्थइँ शास्त्राणि न केवलं शास्त्राणि बुध्यते तउ चरइ तपश्चरति पर परं कितु परमत्थु ए वेइ परमार्थं न वेत्ति न जानाति । कस्मान्न वेत्ति । यद्यपि व्यवहारेण परमात्मप्रतिपादकशास्त्रेण ज्ञायते तथापि निश्चयेन वीतरागस्वसंवेदनज्ञानेन परिच्छिद्यते । यद्यप्यनशनादिद्वादशविधतपश्चरणेन बहिरङ्गसहकारिकारणभूतेन साध्यते तथापि निश्चयेन निर्विकल्पशुद्धात्मविश्रान्तिलक्षण-वीतरागचारित्रसाध्यो योऽसौ परमार्थशब्दवाच्यो निजशुद्धात्मा तत्र निरन्तरानुष्ठानाभावात् ताव ए मुंचइ तावन्तं कालं न मुच्यते । केन । कर्मणा जाम एवि इहु परमत्थु मुणेइ यावन्तं कालं नैवैनं पूर्वोक्तलक्षणं परमार्थं मनुते जानाति श्रद्धते सम्यगनुभवतीति । इदमत्र तात्पर्यम् । यथा प्रदीपेन विवक्षितं वस्तु निरीक्ष्य गृहीत्वा च प्रदीपस्त्यज्यते तथा शुद्धात्मतत्त्वप्रतिपादकशास्त्रेण शुद्धात्मतत्त्वं ज्ञात्वा गृहीत्वा च प्रदीपस्थानीयः शास्त्र-विकल्पस्त्यज्यत इति ॥८२॥

सत्थइँ बुज्झइ, तउ चरइ, पर परमत्थु ए वेइ जाम इहु परमत्थु एवि मुणेइ ताव ए मुंचइ ॥८२॥ शास्त्रों को जानता है और तपस्या करता है लेकिन परमात्मा को नहीं जानता है और जब तक पूर्व कथित परमात्मा को नहीं जानता या अनुभव नहीं करता, तब तक कर्मों से नहीं छूटता । यद्यपि व्यवहारनय से आत्मा परमात्म-प्रतिपादक शास्त्रों से जाना जाता है, तो भी निश्चयनय से

वीतरागस्वसंवेदन ज्ञान ही से जानने योग्य है, यद्यपि बाह्य सहकारीकारण अनशनादि बारह प्रकार के तप से साधा जाता है तो भी निश्चयनय से निर्विकल्प वीतराग चारित्र ही से आत्मा की सिद्धि है। जिस वीतरागचारित्र का शुद्धात्मा में विश्राम होना ही लक्षण है उस वीतरागचारित्र के आगमज्ञान से तथा बाह्य तप से आत्मज्ञान की सिद्धि नहीं है। जबतक निज शुद्धात्मतत्त्व के स्वरूप का आचरण नहीं है, तब तक कर्मों से नहीं छूटता। शास्त्र का ज्ञान भी आत्मज्ञान के लिए ही किया जाता है, जैसे दीपक से वस्तु को देख कर वस्तु को उठा लेते हैं और दीपक को छोड़ देते हैं उसी तरह शुद्धात्मतत्त्व के उपदेश करने वाले जो अध्यात्मशास्त्र उनसे शुद्धात्मतत्त्व को जान कर उस शुद्धात्मा का अनुभव करना चाहिए। शास्त्र का विकल्प छोड़ना चाहिए ॥८२॥

अथ योऽसौ शास्त्रं पठन्नपि विकल्पं न मुञ्चति निश्चयेन देहस्थ शुद्धात्मानं न मन्यते स जडो भवतीति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि जो कोई शास्त्र को पढ़ कर भी विकल्प को नहीं छोड़ता है और निश्चय में देह में स्थित शुद्धात्मा को नहीं मानना है, वह मूर्ख होता है—

सत्थु पढंतु वि होइ जडु जो ए हणेइ वियप्पु ।

देहि वसंतु वि णिम्मलउ एवि मण्णइ परमप्पु ॥८३॥

शास्त्रं पठन्नपि भवति जडः यः न हन्ति विकल्पम् ।

देहे वसन्तमपि निर्मलं नैव मन्यते परमात्मानम् ॥८३॥

सत्थु इत्यादि । सत्थु पढंतु वि शास्त्रं पठन्नपि होइ जडु स जडो भवति यः किं करोति । जो ए हणेइ वियप्पु यः कर्ता शास्त्राभ्यासफलभूतस्य रागादिविकल्परहितस्य निजशुद्धात्मस्वभावस्य प्रतिपक्षभूतं मिथ्यात्वरगादिविकल्पं न हन्ति । न केवलं विकल्पं न हन्ति । देहि वसंतु वि देहे वसन्तमपि णिम्मलउ निर्मलं कर्ममलरहितं एवि मण्णइ नैव मन्यते न श्रद्धते । कम् । परमप्पु निजपरमात्मानमिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा त्रिगुप्तसमाधिं कृत्वा च स्वयं भावनीयम् । यदा तु त्रिगुप्तिगुप्तसमाधिं कर्तुं नायाति तदा विषयकपायवञ्चनार्थं शुद्धात्मभावनास्मरणदृढीकरणार्थं च बहिर्विषये व्यवहारज्ञान-वृद्धयर्थं च परेषां कथनीयं किंतु तथापि परप्रतिपादनव्याजेन मुख्यवृत्त्या स्वकीयजीव एव संबोधनीयः । कथमिति चेत् । इदमनुपपन्नमिदं व्याख्यानं न भवति मदीयमनसि यदि समीचीनं न प्रतिभाति तर्हि त्वमेव स्वयं किं न भावयसीति तात्पर्यम् ॥८३॥

सत्थु पढंतु वि जो वियप्पु ए हणेइ, देहि वसंतु वि णिम्मलउ परमप्पु एवि मण्णइ, जडु होइ ॥८३॥ जो जीव शास्त्र पढ़ते हुए भी विकल्प दूर नहीं करता और देह में स्थित भी निर्मल परमात्मा को श्रद्धान में नहीं लाता, वह मूर्ख है । शास्त्राभ्यास का तो फल ही यह है कि रागादि विकल्पो को दूर करना और निज शुद्धात्मा का ध्यान करना । इसलिए इस व्याख्यान को जान कर तीन गुप्तियों में अचल हो परमममाधि में आरूढ़ होकर निज स्वरूप का ध्यान करना चाहिए । लेकिन जब तक तीन

गुणियाँ न हों, परमसमाधि न आवे, तब तक विषय-कषायों को दूर करने के लिए और शुद्धात्मभावना के स्मरण को दृढ़ करने के लिए और बाह्य विषयों में व्यवहार ज्ञान की वृद्धि के लिए परजीवों को धर्मोपदेश देना चाहिए किन्तु फिर भी परोपदेश के वहाने मुख्यतया अपने जीव को यानी अपने आप को ही सम्बोधित करना चाहिए। पर को उपदेश देते अपने को समझावे- जो मार्ग दूसरों को छुड़ावे, वह आप कैसे करे। इससे मुख्य सम्बोधन स्वयं को ही है। परजीवों को ऐसा उपदेश है, जो यह बात मेरे मन में अच्छी नहीं लगती, तो तुमको भी भली नहीं लगती होगी, तुम भी अपने मन में विचार करो ॥८३॥

अथ बोधार्थं शास्त्रं पठन्नपि यस्य विशुद्धात्मप्रतीतिलक्षणो बोधो नास्ति स मूढो भवतीति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि ज्ञान के लिए शास्त्र पढ़ते हुए भी जिसके विशुद्ध आत्मप्रतीति लक्षण वाला ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख है—

बोह-णिमित्ते सत्थु किल लोइ पढिज्जइ इत्थु ।

तेण वि बोहु ए जासु वरु सो किं मूढु ए तत्थु ॥८४॥

बोधनिमित्तेन शास्त्रं किल लोके पठ्यते अत्र ।

तेनापि बोधो न यस्य वरः स किं मूढो न तथ्यम् ॥८४॥

बोह इत्यादि । बोधनिमित्तेन किल शास्त्रं लोके पठ्यते अत्र तेनैव कारणेन बोधो न यस्य कथंभूतः । वरो विशिष्टः । स किं मूढो न भवति किंतु भवत्येव तथ्यमिति । तद्यथा । अत्र यद्यपि लोकव्यवहारेण कविगमकवादिवाग्मित्वादिलक्षणशास्त्रजनितो बोधो भण्यते तथापि निश्चयेन परमात्मप्रकाशकाध्यात्मशास्त्रोत्पन्नो वीतरागस्वसंवेदन-रूपः स एव बोधो ग्राह्यो न चान्यः । तेनानुबोधेन विना शास्त्रे पठितेऽपि मूढो भवतीति । अत्र यः कोऽपि परमात्मबोधजनकमल्पशास्त्रं ज्ञात्वापि वीतरागभावनां करोति स सिद्धयतीति । तथा चोक्तम्—“वीरा वेरगपरा थोवं पि हु सिक्खिऊण सिज्झंति । ए हु सिज्झंति विरागेण विणा पढिदेसु वि सव्वसत्थेसु ॥” परं किन्तु—“अक्खरडा जो-यंतु ठिउ अप्पि ए दिण्णउ चित्तु । कणविरहियउ पलालु जिमु पर संगहिउ बहुत्तु ॥” इत्यादि पाठमात्रं गृहीत्वा परेषां बहुशास्त्रजानिनां दूषणा न कर्तव्या । तैर्बहुश्रुतैरप्यन्येषामल्पश्रुततपोधनानां दूषणा न कर्तव्या । कस्मादिति चेत् । दूषणे कृते सति परस्परं रागद्वेषोत्पत्तिर्भवति तेन ज्ञानतपश्चरणादिकं नश्यतीति भावार्थः ॥८४॥

इत्थु लोइ किल बोहणिमित्ते सत्थु पढिज्जइ तेण वि जासु वरु बोहु ए सो किं मूढु ए तत्थु ॥८४॥ इस लोक में नियम से ज्ञान के निमित्त ही शास्त्र पढ़े जाते हैं परन्तु शास्त्रो को पढ़ने में भी जिसको उत्तम ज्ञान नहीं हुआ, क्या वह मूर्ख नहीं है ? वह मूर्ख ही है, इसमें सन्देह नहीं । भावार्थ—यद्यपि लोकव्यवहार से कवि, गमक, वादी, वाग्मीपने का ज्ञान शास्त्रजनित होता है तो भी

निश्चयनय मे वीतराग स्वसवेदनरूप ज्ञान की ही अध्यात्मशास्त्रों में प्रशंसा की गई है । स्वसवेदन ज्ञान के बिना शास्त्रों के पढ़े हुए भी मूर्ख हैं । और जो कोई परमात्मज्ञान के उत्पन्न करने वाले थोड़े शास्त्रों को जान कर भी वीतराग-स्वसवेदनज्ञान की भावना करते हैं, वे सिद्ध हो जाते हैं । ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है—“मोहजन्तु को जीतने वाले वैराग्यपरायण वीर थोड़े शास्त्रों को ही पढ़ कर सुधर जाते हैं—सिद्ध हो जाते हैं और वैराग्य के बिना सब शास्त्रों को पढ़ते हुए भी मुक्त नहीं होते ।” परन्तु यह कथन अपेक्षा से है—इस वहाने से शास्त्र पढ़ने का अभ्यास नहीं छोड़ना और जो विशेष शास्त्र के पाठो हैं, उनको दोष न देना । “जो शास्त्र के अक्षर तो बता रहा है किन्तु आत्मा में चित्त नहीं लगाता उसे ऐसा जानना जैसे किसी ने कणारहित बहुत भूसे का ढेर कर लिया हो, वह किसी काम का नहीं है ।” इत्यादि पाठमात्र सुनकर जो विशेष शास्त्रज्ञ हैं उनकी निन्दा नहीं करनी और जो बहुश्रुत हैं उनको भी अल्पशास्त्रज्ञों की निन्दा नहीं करनी चाहिए क्योंकि पर के दोष ग्रहण करने से रागद्वेष की उत्पत्ति होती है, उससे ज्ञान और तप का नाश होता है, यह निश्चय से जानना चाहिए ॥८४॥

अथ वीतरागस्वसवेदनज्ञानरहितानां तीर्थभ्रमणेन मोक्षो न भवतीति कथयति—

अब कहते हैं कि वीतरागस्वसवेदनज्ञान से रहित जीवों को तीर्थटन करने से भी मोक्ष नहीं होता—

तित्थेऽं तित्थु भ्रमंताहं मूढहं मोक्षु एण होइ ।

एणए-विवज्जितो जेण जिय मुणिवरो होइ एण सोइ ॥८५॥

तीर्थं तीर्थं भ्रमतां मूढानां मोक्षो न भवति ।

ज्ञानविवर्जितो येन जीव मुनिवरो भवति न स एव ॥८५॥

तीर्थ तीर्थ प्रति भ्रमतां मूढात्मनां मोक्षो न भवति । कस्मादिति चेत् । ज्ञानविवर्जितो येन कारणेन हे जीव मुनिवरो न भवति स एवेति । तथाहि । निर्दोषपरमात्म-भावनोत्पन्न-वीतरागपरमात्मादस्यन्दिसुन्दरानन्दरूपनिर्मलनीरपूरप्रवाहनिर्भरज्ञानदर्शनादि-गुणसमूहचन्दनादिद्रुमवनराजितं देवेन्द्रचक्रवर्तिगणधरादिभव्यजीवतीर्थयात्रिकसमूहश्रवण-मुखकरदिव्यध्वनिरूपराजहंसप्रभृतिविविधपक्षिकोलाहलमनोहरं यदर्हद्वीतरागसर्वज्ञस्वरूपं तदेव निश्चयेन गङ्गादितीर्थं न लोकव्यवहारप्रसिद्धं गङ्गादिकम् । परमनिश्चयेन तु जिनेश्वरपरमतीर्थसदृश संसारतरणोपायकारणभूतत्वाद्वीतरागनिर्विकल्पपरमसमाधिरतानां निजशुद्धात्मतत्त्वस्मरणमेव तीर्थं, व्यवहारेण तु तीर्थकरपरमदेवादिगुणस्मरणहेतुभूत मुख्यवृत्त्या पुण्यबन्धकारणं तन्निर्वाणस्थानादिकं च तीर्थमिति । अयमत्र भावार्थः । पूर्वाक्तं निश्चयतीर्थं श्रद्धानपरिज्ञानानुष्ठानरहितानामज्ञानिनां शेषतीर्थं मुक्तिकारणं न भवतीति ॥८५॥

तित्यइँ तित्यु भमंताहँ मूढहँ मोक्खु ए होइ । जिय ! जेए णाणविवज्जिउ सोइ मुणिवर
 ण होइ ॥८५॥ तीर्थ-तीर्थ प्रति भ्रमण करने वाले मूर्खों को मुक्ति नहीं होती । हे जीव ! जो ज्ञान-
 रहित है वह मुनीश्वर नहीं है । भावार्थ-निर्दोषपरमात्मा की भावनासे उत्पन्न वीतराग परम-आह्लाद-
 स्यन्दी मुन्दर आनन्दरूप निर्मल जल के प्रवाह से परिपूर्ण निर्भर, ज्ञानदर्शनादि गुणसमूहरूपी
 चन्द्रनादि वृक्षों के वन से शोभित, देवेन्द्र चक्रवर्ती गणधरादि भव्यजीव रूपी तीर्थयात्रियों के कानों
 को सुन्नकारी ऐसी दिव्यध्वनि से शोभायमान और अनेक मुनिजनरूपी राजहंसों को आदि लेकर
 नानातरह के पक्षियों के शब्दों से महामनोहर जो अरहन्त वीतराग सर्वज्ञ, वे ही निश्चय से गंगादि
 महातीर्थ हैं, लोकव्यवहार में प्रसिद्ध गंगादिक तीर्थ नहीं हैं । परमनिश्चयनय की अपेक्षा तो जिनेश्वर
 परमतीर्थसदृश संसार के तरने की कारणभूत वीतराग निर्विकल्प परमसमाधि में रत मुनियों के निज-
 शुद्धात्मनस्त्व का स्मरण ही तीर्थ है और व्यवहारनय की अपेक्षा तीर्थकर परमदेवादि के गुणस्मरण
 के हेतुभूत मुख्यता से पुण्यवन्ध के कारण निर्वाण क्षेत्र—कैलास, सम्मेदशिखर आदि तीर्थ हैं । यह
 भावार्थ है । पूर्वोक्त निश्चय तीर्थ के श्रद्धान, ज्ञान, आचरण रहित अज्ञानियों के श्रेय तीर्थ मुक्ति
 के कारण नहीं होते हैं ॥८५॥

अथ जानिनां तथैवाज्ञानिनां च यतीनामन्तरं दर्शयति—

अव जानी और अज्ञानी यतियों में अन्तर बताते हैं—

णाणिहिँ मूढहँ मुणिवरहँ अंतर होइ महंतु ।

देहु वि मिल्लइ णाणियउ जीवइँ भिण्णु मुणंतु ॥८६॥

जानिनां मूढानां मुनिवराणां अन्तरं भवति महत् ।

देहमपि मुञ्चति जानी जीवाद्भिन्नं मन्यमानः ॥८६॥

जानिनां मूढानां च मुनिवराणां अन्तरं विशेषो भवति । कथंभूतम् । महत् ।
 कस्मादिति चेत् । देहमपि मुञ्चति । कोऽसौ । जानी । किं कुर्वन् सन् । जीवात्सकाशा-
 द्भिन्नं मन्यमानो जानन् इति । तथा च । वीतरागस्वसंवेदनजानी पुत्रकलत्रादिवहिर्द्रव्यं
 तावद्दूरे तिष्ठतु शुद्धबुद्धैकस्वभावात् स्वशुद्धात्मस्वरूपात्सकाशात् पृथग्भूतं जानन् स्व-
 कीयदेहमपि त्यजति । मूढात्मा पुनः स्वीकरोति इति तात्पर्यम् ॥८६॥ एवमेकचत्वारि-
 ण्शत्पुत्रप्रमितमहास्थलमध्ये पञ्चदशसूत्रैर्वीतरागस्वसंवेदनज्ञानमुख्यत्वेन द्वितीयमन्तरस्थलं
 समाप्तम् । तदनन्तरं तत्रैव महास्थलमध्ये सूत्राष्टकपर्यन्तं परिग्रहत्यागव्याख्यानमुख्यत्वेन
 तृतीयमन्तरस्थलं प्रारभ्यते ।

णाणिहिँ मूढहँ मुणिवरहँ महंतु अंतर होइ । णाणियउ देहु वि जीवइँ भिण्णु मुणंतु मिल्लइ
 ॥८६॥ जानी (सम्यग्दृष्टि भावलिङ्गी) और (मिथ्यादृष्टि द्रव्यलिङ्गी) अज्ञानी मुनियों में महत्
 अन्तर है । जानी तो शरीर को भी जीव से भिन्न जानकर छोड़ देते हैं अर्थात् वे शरीर का भी ममत्व
 छोड़ देते हैं । भावार्थ-वीतराग स्वसंवेदनजानी मुनि पुत्रकलत्रादि वहिर्द्रव्य तो दूर ही रहे, वे शुद्ध-
 बुद्ध एक स्वभावी स्वशुद्धात्मस्वरूप से भिन्न जान कर निज देह को भी छोड़ देते हैं जबकि मूढ अज्ञानी

उसे अपनी जान कर स्वीकार करते हैं ॥८६॥ इस प्रकार ४१ दोहासूत्रों के महास्थल में १५ दोहों में वीतराग स्वसंवेदनज्ञान की मुख्यता से दूसरा अन्तरस्थल समाप्त हुआ । अनन्तर इसी महास्थल के अन्तर्गत आठ दोहों में परिग्रह त्याग के व्याख्यान की मुख्यता से तृतीय अन्तरस्थल प्रारम्भ करते हैं—

लेणहँ इच्छइ मूढ पर भुवणु वि एहु असेसु ।

बहुविह-धम्म-मिसेण जिय दोहिँ वि एहु विसेसु ॥८७॥

लातुं इच्छति मूढः परं भुवनमपि एतद् अशेषम् ।

बहुविधधर्ममिषेण जीव द्वयोः अपि एष विशेषः ॥८७॥

लातुं ग्रहीतुं इच्छति । कोऽसौ । मूढो वहिरात्मा । परं कोऽर्थः, नियमेन । किम् । भुवनमप्येतत्तु अशेषं समस्तम् । केन कृत्वा । बहुविधधर्ममिषेण व्याजेन । हे जीव द्वयोरप्येष विशेषः । कयोर्द्वयोः । पूर्वोक्तसूत्रकथितजानिजीवस्यात्र सूत्रोक्तपुनरजानिजीवस्य च । तथाहि । वीतरागसहजानन्दैकसुखास्वादरूपः स्वशुद्धात्मैव उपादेय इति रुचिरूपं सम्यग्दर्शनं, तस्यैव परमात्मनः समस्तमिथ्यात्वरगाद्यास्त्रवेभ्यः पृथग्रूपेण परिच्छित्तिरूपं सम्यग्ज्ञानं, तत्रैव रागादिपरिहाररूपेण निश्चलचित्तवृत्तिः सम्यक्चारित्र्यम् इत्येवं निश्चयरत्नत्रयस्वरूपं तत्त्रयात्मकमात्मानमरोचमानस्तथैवाजानन्नभावयंश्च मूढात्मा । किं करोति । समस्तं जगद्धर्मव्याजेन ग्रहीतुमिच्छति, पूर्वोक्तजानी तु त्यक्तुमिच्छतीति भावार्थः ॥८७॥

जिय ! दोहिँ वि एहु विसेसु-मूढ बहुविहधम्ममिसेण एहु असेसु भुवणु वि पर लेणहँ इच्छइ ॥८७॥ जानी और अज्ञानी इन दोनों में इतना ही भेद है कि अज्ञानी धर्म के अनेक बहानों से इस समस्त जगत् को ही नियम से ग्रहण करने की इच्छा करता है । भावार्थ—वीतराग सहजानन्द अखण्ड सुख का आस्वादरूप जो स्वशुद्धात्मा है वही उपादेय है, ऐसी जो रुचि है वह सम्यग्दर्शन है, समस्त मिथ्यात्व रागादि आस्रव से भिन्न उसी शुद्धात्मा का ज्ञान, सो सम्यग्ज्ञान है और उसी में रागादि के परिहारपूर्वक निश्चल चित्तवृत्ति वह सम्यक्चारित्र्य है । इस निश्चयरत्नत्रय स्वरूप त्रयात्मक आत्मा में जिसकी रुचि नहीं है, जिसे इसका ज्ञान नहीं है और जिसे इसका अनुभव नहीं है, वह मूढात्मा है । वह धर्म के बहाने से जगत् के समस्त भोगों को ग्रहण करना चाहता है जबकि पूर्वोक्तजानी इन सबको छोड़ देता है ॥८७॥

अथ शिष्यकरणाद्यनुष्ठानेन पुस्तकाद्युपकरणेनाजानी तुष्यति, जानी पुनर्वन्ध-हेतुं जानन् सन् लज्जां करोतीति प्रकटयति—

अब कहते हैं कि अज्ञानी, शिष्य बना कर और पुस्तकादि उपकरणों का संग्रह करके सन्तुष्ट होता है जबकि जानी इन्हे बन्ध का कारण जानते हुए इनके संग्रह में लज्जावान होता है—

चेल्ला-चेल्ली-पुत्थियहिँ तूसइ मूढु रिभंतु ।

एयहिँ लज्जइ णारिणयउ बंधहँ हेउ मुणंतु ॥८८॥

शिष्यार्जिकापुस्तकै तुप्यति मूढो निभ्रान्तः ।
एतैः लज्जते जानी बन्धस्य हेतुं जानन् ॥८८॥

शिष्यार्जिकादीक्षादानेन पुस्तकप्रभृत्युपकरणैश्च तुप्यति संतोषं करोति । कोऽसौ । मूढः । कथंभूतः । निभ्रान्तः एतैर्वहिर्द्रव्यैर्लज्जां करोति । कोऽसौ । जानी । किं कुर्वन्नपि । पुण्यबन्धहेतुं जानन्नपि । तथा च । पूर्वसूत्रोक्तसम्यग्दर्शनचारित्र्यलक्षणं निज-शुद्धात्मस्वभावमश्रद्धानो विशिष्टभेदज्ञानेनाजानंश्च तथैव वीतरागचारित्र्येणाभावयंश्च मूढात्मा । किं करोति । पुण्यबन्धकारणमपि जिनदीक्षादानादिशुभानुष्ठानं पुस्तकाद्युपकरणं वा मुक्तिकारणं मन्यते । जानी तु यद्यपि साक्षात्पुण्यबन्धकारणं मन्यते परंपरया मुक्तिकारणं च तथापि निश्चयेन मुक्तिकारणं न मन्यते इति तात्पर्यम् ॥८८॥

मूढु चेल्ला चेल्ली पुत्थियहिं तूसइ रिभंतु, राणियउ बंधहें हेउ मुणंतु एयहिं लज्जइ ॥८८॥
अजानी जन शिष्य-शिष्या-पुस्तकादिक से तुष्ट होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है, जानी इन सबको बंध का कारण जानते हुए बाह्य पदार्थों से लज्जित होता है । भावार्थ-पूर्वदोहे में कथित सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य लक्षण वाली निज शुद्धात्मा का न श्रद्धान करते हुए, न जान करते हुए और न अनुभव करते हुए मूढात्मा पुण्यबन्ध के कारणों जिनदीक्षा, दानादि शुभ आचरण, पुस्तकादि उपकरणों को मुक्ति के कारण मानता है । यद्यपि जानी इन्हें साक्षात् पुण्यबन्ध के कारण मानता है और परम्परा से मुक्ति के कारण मानता है तथापि निश्चयनय की अपेक्षा इन्हें मुक्ति के कारण नहीं मानता है, यह तात्पर्य है ॥८८॥

अथ चट्टपट्टकुण्डिकाद्युपकरणैर्मोहमुत्पाद्य मुनिवराणां उत्पथे पात्यते [?] इति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि पीछी, पुस्तक, कमण्डलु आदि उपकरण मोह उत्पन्न कराके मुनियों को खोटे मार्ग में पटक देते हैं—

चट्टहिं पट्टहिं कुंडियहिं चेल्ला-चेत्तियएहिं ।
मोहु जणेविणु मुणिवरहें उप्पहि पाडिय तेहिं ॥८९॥
चट्टैः पट्टैः कुण्डिकाभिः शिष्यार्जिकाभिः ।
मोहं जनयित्वा मुनिवराणां उत्पथे पातितास्तैः ॥८९॥

चट्टपट्टकुण्डिकाद्युपकरणैः शिष्यार्जिकापरिवारैश्च कर्तृभूतैर्मोहं जनयित्वा । केपाम् । मुनिवराणां, पश्चादुन्मार्गे पातितास्ते तु तैः । तथाहि । तथा कश्चिदजीर्ण-भयेन विशिष्टाहारं त्यक्त्वा लङ्घनं कुर्वन्नास्ते पश्चादजीर्णप्रतिपक्षभूतं किमपि मिष्टौषधं गृहीत्वा जिह्वालाम्पटचेनौपधेनापि अजीर्णं करोत्यज्ञानी इति, न च जानीति, तथा कोऽपि तपोधनो विनीतवनितादिकं मोहभयेन त्यक्त्वा जिनदीक्षां गृहीत्वा च शुद्धबुद्धैक-

स्वभावनिजशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानजानानुष्ठानरूपनीरोगत्वप्रतिपक्षभूतमजीर्णरोगस्थानीयं मोहमुत्पाद्यात्मनः । किं कृत्वा । किमप्यौषधस्थानीयमुपकरणादिकं गृहीत्वा । कोऽसावजानी न तु जानीति । इदमत्र तात्पर्यम् । परमोपेक्षासंयमधरेण शुद्धात्मानुभूतिप्रतिपक्षभूतः सर्वोऽपि तावत्परिग्रहस्त्याज्यः । परमोपेक्षासंयमाभावे तु वीतरागशुद्धात्मानुभूतिभावसंयमरक्षणार्थं विशिष्टसंहननादिशक्त्यभावे सति यद्यपि तपःपर्यायशरीरसहकारिभूतमन्नपानसंयमशौचज्ञानोपकरणतृणमयप्रावरणादिकं किमपि गृह्णाति तथापि ममत्व न करोतीति । तथा चोक्तम्—“रम्येषु वस्तुवनितादिषु वीतमोहो मुह्येद् वृथा किमिति संयमसाधनेषु । धीमान् किमामयभयात्परिहृत्य भुक्तिं पीत्वौषधं व्रजति जातुचिदप्यजीर्णम् ॥” ॥८६॥

चट्टहिं पट्टहिं कुंडियहिं, चेल्ला-चेल्लियएहिं मुणिवरहं मोह जणेविणु तेहिं उप्पहि पाडिय ॥८६॥ पीछी, पुस्तक, कमण्डलु आदि और शिष्य-शिष्याएँ मुनिवरों को मोह उत्पन्न कराके उन्हें उन्मार्गंगामी बना देते हैं । भावार्थ—जैसे कोई अजीर्ण के भय से विशिष्ट आहार का त्याग कर लंघन करे, पीछे अजीर्ण को दूर करने वाली कोई मोठी औषधि लेकर जिह्वा की लम्पटता के वशीभूत हो उसकी अधिक मात्रा लेकर औषधि का ही अजीर्ण करता है, वह अजानी ही है, जानी नहीं । उसी प्रकार कोई तपोधन अपनी विनीत स्त्री आदिक को मोह के भय से छोड़कर जिनदीक्षा अंगीकार कर अजीर्णरूपी मोह को दूर करने के लिए वैराग्य धारण कर औषधि तुल्य उपकरणों को ग्रहण करके उनका ही रागी-मोही हो जाता है, वह औषधि का ही अजीर्ण करता है । उसके शुद्धबुद्ध अखण्ड स्वभाव निजशुद्धात्म तत्त्व के सम्यक्श्रद्धान, ज्ञान, आचरणरूप नीरोगता की अपेक्षा मोहरूपी रोग ही उत्पन्न होता है । इसका अभिप्राय यह है कि परमोपेक्षा संयम धारक को शुद्धात्मानुभूति के प्रतिपक्षी सर्व परिग्रह का त्याग करना चाहिए और जिनके परमोपेक्षा संयम नहीं लेकिन व्यवहार संयम है उनके वीतराग शुद्धात्मानुभूतिरूप भावसंयम की रक्षा के निमित्त विशेष संहननादि शक्ति का अभाव होने पर यद्यपि तप के साधन शरीर की रक्षा के लिए अन्न, पान, संयम, शौच, ज्ञानोपकरण और तृणमय प्रावरण का ग्रहण होता है फिर भी उनकी उनमें ममता नहीं होती, मात्र प्रयोजन हेतु उनका ग्रहण होता है । कहा भी है— “मनोज्ञ स्त्री आदि पदार्थों के प्रति भी जिसका मोह नष्ट हो गया है, ऐसा मुनि संयम के साधन पीछी कमण्डलु पुस्तक आदि उपकरणों में वृथामोह कैसे कर सकता है ? कभी नहीं कर सकता । जैसे क्या कोई बुद्धिमान् पुरुष रोग के भय से भोजन छोड़कर मात्रा से अधिक औषधि लेकर अजीर्ण करता है ? कभी नहीं करता ।” (गुणभद्राचार्य.आत्मानुशासन २२८) ॥८६॥

अथ केनापि जिनदीक्षां गृहीत्वा शिरोलुञ्चनं कृत्वापि सर्वसंगपरित्यागमकुर्वतात्मा वञ्चित इति निरूपयति—

अब कहते हैं कि जिसने जिनदीक्षा धारण कर सिर का लोच किया, फिर भी सकल परिग्रह का त्याग नहीं किया, उसने अपनी आत्मा को ही वंचित किया—

केण वि अप्पउ वंचियउ सिरु लुंचिवि छारेण ।

सयल वि संग एण परिहरिय जिणवर-लिंगधरेण ॥६०॥

केनापि आत्मा वञ्चितः शिरो लुञ्चित्वा क्षारेण ।

सकला अपि संगान् न परिहृता जिनवरलिङ्गधरेण ॥६०॥

केनाप्यात्मा वञ्चितः । किं कृत्वा । शिरोलुञ्चनं कृत्वा । केन । भस्मना । कस्मादिति चेत् । यतः सर्वेऽपि संगान् न परिहृताः । कथंभूतेन भूत्वा । जिनवरलिङ्ग-धारकेणेति । तद्यथा । वीतरागनिर्विकल्पनिजानन्दंकरूपसुखरसास्वादपरिणतपरमात्म-भावनास्वभावेन तीक्ष्णशस्त्रोपकरणेन बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहकांक्षारूपप्रभृतिसमस्त-मनोरथकल्लोलमालात्यागरूपं मनोमुण्डनं पूर्वमकृत्वा जिनदीक्षारूपं शिरोमुण्डनं कृत्वापि केनाप्यात्मा वञ्चितः । कस्मात् । सर्वसंगपरित्यागाभावादिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा स्वशुद्धात्मभावनोत्थवीतरागपरमानन्दपरिग्रहं कृत्वा तु जगत्त्रये कालत्रयेऽपि मनोवचनकायैः कृतकारितानुमत्तैश्च दृष्टश्रुतानुभूतनिःपरिग्रहशुद्धात्मानुभूतिविपरीतपरिग्रहकाङ्क्षास्त्वं त्यजेत्यभिप्रायः ॥६०॥

केण वि जिणवर लिंगधरेण छारेण सिरु लुंचिवि सयल वि संग एण परिहरिय अप्पउ वंचियउ ॥६०॥ जिस किसी ने जिनेन्द्र का लिंग धारण करके भस्म से सिर के केशों का तो लौंच किया लेकिन सब परिग्रह का त्याग नहीं किया, उसने अपनी आत्मा को ही ठगा है । भावार्थ—वीतराग निर्विकल्प निजानन्द अखण्डरूप सुखरस का जो आस्वाद, उस रूप परिणत जो परमात्मा की भावना वही हुआ तीक्ष्ण शस्त्र, उससे बाहर के और भीतर के परिग्रहों की बाञ्छा को आदि ले समस्त मनोरथों की कल्लोल मालाओं के त्यागरूप मन का मुण्डन तो नहीं किया और जिनदीक्षारूप शिरो-मुण्डन किया, उसने अपनी आत्मा को ही ठगा क्योंकि उसने वेश तो धारण किया किन्तु सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं किया । ऐसा व्याख्यान जानकर निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न, वीतराग परम आनन्दस्वरूप को अंगीकार कर तीनों काल तीनों लोक में मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनु-मोदना कर देखे सुने अनुभवे जो परिग्रह, उनकी बाञ्छा सर्वथा त्यागनी चाहिए । ये परिग्रह शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत हैं ॥६०॥

अथ ये सर्वसंगपरित्यागरूपं जिनलिङ्गं गृहीत्वापीष्टपरिग्रहान् गृह्णन्ति ते छद्दि कृत्वा पुनरपि गिलन्ति तामिति प्रतिपादयति—

अब यह कहते हैं कि जो सर्वसंग के परित्यागरूप जिन-मुद्रा को धारण कर भी परिग्रह को धारण करते हैं वे वमन कर पुनः चाटते हैं—

जे जिण-लिंगु धरेवि मुणि इट्ठ-परिग्रह लेंति ।

छद्दि करेविणु ते जि जिय सा पुणु छद्दि गिलन्ति ॥६१॥

ये जिनलिङ्गं गृहीत्वापि मुनय इष्टपरिग्रहान् लान्ति ।

छर्दि कृत्वा ते एव जीव ता पुन. छर्दि गिनन्ति ॥६१॥

ये केचन जिनलिङ्गं गृहीत्वापि मुनयस्तपोधना इष्टपरिग्रहान् लान्ति गृह्णन्ति । ते किं कुर्वन्ति । छर्दि कृत्वा त एव हे जीव तां पुनश्छर्दि गिनन्तीति । तथापि गृहस्थापेक्षया चेतनपरिग्रहः पुत्रकलत्रादिः, सुवर्णादिः पुनरचेतनः, साभरणवनितादि पुनर्मिश्रः । तपोधनापेक्षया छात्रादिः सचित्तः, पिच्छकमण्डलादिः पुनरचित्तः, उपकरणसहितश्छात्रादिस्तु मिश्रः । अथवा मिथ्यात्वरागादिरूपः सचित्तः, द्रव्यकर्मनोकर्मरूपः, पुनरचित्तः द्रव्यकर्मभावकर्मरूपस्तु मिश्रः । वीतरागत्रिगुप्तसमाधिस्थपुरुषापेक्षया सिद्धरूपः सचित्तः पुद्गलादिपञ्चद्रव्यरूपः पुनरचित्तः गुणस्थानमार्गणास्थानजीवस्थानादिपरिणतः संसारीजीवस्तु मिश्रश्चेति । एवविधवाह्याभ्यन्तरपरिग्रहरहितं जिनलिङ्गं गृहीत्वापि ये शुद्धात्मानुभूतिविलक्षणमिष्टपरिग्रहं गृह्णन्ति ते छर्दिताहारग्राहकपुरुषसदृशा भवन्तीति भावार्थः । तथा चोक्तम्—“त्यक्त्वा स्वकीयपितृमित्रकलत्रपुत्रान् सक्तोऽन्यगेहवनितादिषु निमुमुक्षुः । दोभ्यां पयोनिधिसमुद्गतनक्रचक्रं प्रोत्तीर्य गोष्पदजलेषु निमग्नवान् सः ॥” ॥६१॥

जे मुनि जिरालिङ्गु धरेवि इष्टपरिग्रह लेंति । ते जि जिय ! छर्दि करेविणु पुणु सा छर्दि गिलन्ति ॥६१॥ जो मुनि जिनलिङ्ग को धारण करके भी इष्ट परिग्रहों को ग्रहण करते हैं, वे ही हे जीव ! वमन करके फिर उसे ही खाते हैं । परिग्रह के तीन भेद हैं—गृहस्थ की अपेक्षा चेतनपरिग्रह पुत्र-कलत्रादि, अचेतनपरिग्रह आभरणादि और मिश्र परिग्रह आभरणसहित स्त्रीपुत्रादि; मुनि की अपेक्षा सचित्त परिग्रह शिष्यादि, अचित्तपरिग्रह पीछी-कमण्डलु पुस्तकादि, और मिश्र परिग्रह पीछी-कमण्डलु पुस्तकादि सहित शिष्यादि अथवा भावों की अपेक्षा सचित्त परिग्रह मिथ्यात्वरागादि, अचित्तपरिग्रह द्रव्यकर्म और नोकर्म और मिश्र परिग्रह द्रव्यकर्म भावकर्म दोनों मिले हुए । अथवा वीतराग त्रिगुप्ति में तीन ध्यानी पुरुष की अपेक्षा सचित्तपरिग्रह सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान, अचित्त परिग्रह पुद्गलादि पाँच द्रव्यों का विचार और मिश्रपरिग्रह गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीवममासादिरूप संसारीजीव का विचार । इस प्रकार के बाह्याभ्यन्तर परिग्रह से रहित जिनलिङ्ग को धारण करके भी जो अज्ञानी शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत परिग्रह को ग्रहण करते हैं, वे वमन करके पुनः उसका भक्षण करने वाले पुरुषों के समान निन्दनीय होते हैं । यह भावार्थ है । अन्यत्र भी कहा है—“जो जीव अपने माता-पिता-पुत्र-मित्र-कलत्र इन सबको छोड़ कर पर के घर और वनितादिक में मोह करते हैं, वे भुजाओं से जलचरो से परिपूर्ण समुद्र को तैर कर गाय के खुर से वने हुए गड्ढे के जल में डूबते हैं ।” ॥६१॥

अथ ये ख्यातिपूजालाभनिमित्तं शुद्धात्मानं त्यजन्ति ते लोहकीलनिमित्तं देवं देवकुलं च दहन्तीति कथयति—

अब कहते हैं कि जो ख्याति-पूजा-लाभ के लिए शुद्धात्मा का ध्यान छोड़ते हैं वे मानो लोहे की कील के लिए देव और देवालय को जलाते हैं—

लाहहँ कित्तिहि कारणिण जे सिव-संगु चयंति ।

खीला-लग्गि वि ते वि मुणि देउलु देउ डहंति ॥६२॥

लाभस्य कीर्तेः कारणेन ये शिवसंगं त्यजन्ति ।

कीर्तानिमित्तं तेऽपि मुनि- देवकुलं देवं दहन्ति ॥६२॥

लाभकीर्तिकारणेन ये केचन शिवभगं शिवशब्दवाच्यं निजपरमात्मध्यानं त्यजन्ति ते मुनयस्तपोधनाः । किं कुर्वन्ति । लोहकीलिकाप्रायं निःसारेन्द्रियमुखनिमित्तं देवशब्द-वाच्यं निजपरमात्मपदार्थं दहन्ति देवकुलशब्दवाच्यं दिव्यपरमौदारिकशरीरं च दहन्तीति । कथमिति चेत् । यदा ध्यानिपूजालाभार्थं शुद्धात्मभावनां त्यक्त्वा वर्तन्ते तदा ज्ञानावरणादिकर्मबन्धो भवति तेन ज्ञानावरणकर्मणा केवलज्ञानं प्रच्छाद्यते केवलदर्शनावरणेन केवलदर्शनं प्रच्छाद्यते वीर्यान्तरायेण केवलवीर्यं प्रच्छाद्यते मोहोदयेनानन्तसुखं च प्रच्छाद्यते इति । एवंविधानन्तचतुष्टयस्यालाभे परमौदारिकशरीरं च न लभन्त इति । यदि पुनरनेकभवे परिच्छेद्यं कृत्वा शुद्धात्मभावनां करोति तदा संसारस्थितिं छित्त्वाऽद्यकालेऽपि स्वर्गं गत्वागन्त्य शीघ्रं शाश्वतमुखं प्राप्नोतीति तात्पर्यम् । तथा चोक्तम्—“सगो तवेण सव्वो वि पावए किं तु भाणजोएण । जो पावइ सो पावइ परभवे सासयं सोक्खं ॥” ॥६२॥

जे लाहहँ कित्तिहि कारणिण सिवसंगु चयंति ते वि मुणि खीला लग्गि वि देउलु देउ डहंति ॥६२॥ जो कोई लाभ और कीर्ति के कारण परमात्मा के ध्यान को छोड़ देते हैं वे मुनि लोहे की कील के निग याती अमार इन्द्रियसुखों के लिए मुनिपद योग्य शरीररूपी देवस्थान को तथा आत्मदेव को भवाताप से भस्म करते हैं । भावार्थ—जब ध्यानिपूजा लाभ के लिए शुद्धात्मभावना को छोड़कर अज्ञानभावों में प्रवृत्त होते हैं तब ज्ञानावरणादि कर्मबन्ध होता है, उससे केवलज्ञान आच्छादित होता है, केवलदर्शनावरण से केवलदर्शन आच्छादित होता है, वीर्यान्तराय कर्म से केवलवीर्य आच्छादित होता है और मोहनीयकर्म से अनन्तमुख ढका जाता है । इस प्रकार अनन्तचतुष्टय के अलाभ में परमौदारिक शरीर नहीं मिलता । (क्योंकि जो उसी भव में मोक्ष जाता है, उसी के परमौदारिक शरीर होता है ।) यदि फिर अनेक भवों में पहचान / निर्णय करके शुद्धात्मभावना करता है तब संसार की स्थिति को छेद कर अभी स्वर्ग में जाकर वहाँ से आकर फिर शीघ्र शाश्वत मुख को प्राप्त करता है, यह तात्पर्य है । ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है—“तप से स्वर्ग तो सभी पाते हैं किन्तु जो कोई ध्यान-योग से स्वर्ग पाता है, वह परभव में शाश्वत मुख को प्राप्त करता है अर्थात् स्वर्ग से आकर मनुष्य होकर मोक्ष प्राप्त करता है ।” (कुन्दकुन्द मोक्षप्राभृत-२३) ॥६२॥

अथ यो बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहंणात्मानं महान्तं मन्यते स परमार्थं न जानातीति दर्शयति—

प्रव दशति हैं कि जो कोई बाह्याभ्यन्तर परिग्रह से अपने आप को महान् मानता है, वह परमार्थ को नहीं जानता—

अप्पउ मण्णइ जो जि मुणि गरुयउ गंथहि तत्थु ।

सो परमत्थे जिणु भणइ एवि वुज्झइ परमत्थु ॥६३॥

आत्मानं मन्यते य एव मुनिः गुरुक ग्रन्थैः तथ्यम् ।

स परमार्थेन जिनो भणति नैव बुध्यते परमार्थम् ॥६३॥

आत्मानं मन्यते य एव मुनिः । कथंभूतं मन्यते । गुरुकं महान्तम् । कैः । ग्रन्थैर्वाह्याभ्यन्तरपरिग्रहैस्तथ्यं सत्यं स पुरुषः परमार्थेन वस्तुवृत्त्या नैव बुध्यते परमार्थमिति जिनो वदति । तथाहि । निर्दोषपरमात्मविलक्षणैः पूर्वसूत्रोक्तसचित्ताचित्तमिश्रपरिग्रहैर्ग्रन्थरचनारूपशब्दशास्त्रैर्वा आत्मानं महान्तं मन्यते यः स परमार्थशब्दवाच्यं बीतरागपरमानन्दैकस्वभावं परमात्मानं न जानातीति तात्पर्यम् ॥६३॥

जो जि मुणि गंथहि अप्पउ गरुयउ मण्णइ तत्थु सो परमत्थे परमत्थु एवि वुज्झइ जिणु भणइ ॥६३॥ जो कोई मुनि बाह्याभ्यन्तर परिग्रहों से अपने आपको महान्/बड़ा मानता है अर्थात् परिग्रह से गौरव मानता है, निश्चय से वह वास्तव में परमार्थ को नहीं जानता—ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते हैं । भावार्थ—निर्दोष परमात्मा से पराङ्मुख जो पूर्वसूत्र में कथित सचित्ताचित्तमिश्र परिग्रह है, उनमें अपने को बड़ा मानता है वा ग्रन्थरचनारूप शब्दशास्त्रों से अपने को महान्त मानता है, वह परमार्थशब्द से वाच्य बीतरागपरमानन्द अखण्डस्वभाव निज आत्मा को नहीं जानता, वह आत्मज्ञान में रहित है ॥६३॥

ग्रन्थेनात्मानं महान्तं मन्यमानः सन् परमार्थं कस्मान्न जानातीति चेत्—

“जो ग्रन्थ से अपने को महान् मानता है वह परमार्थ को क्यों नहीं जानता ?” शिष्य के ऐसा प्रश्न करने पर आचार्य उत्तर देते हैं—

वुज्झंतहँ परमत्थु जिय गुरु लहु अत्थि ए कोइ ।

जीवा सयल वि बंभु परु जेण वियाणइ सोइ ॥६४॥

बुध्यमानानां परमार्थं जीव गुरुः लघुः अस्ति न कोऽपि ।

जीवाः सकला अपि ब्रह्म परं येन विजानाति सोऽपि ॥६४॥

बुध्यमानानाम् । कम् । परमार्थम्, हे जीव गुरुत्वं लघुत्वं वा नास्ति । कस्मान्नास्ति । जीवाः सर्वेऽपि परमब्रह्मस्वरूपाः तदपि कस्मात् । येन कारणेन ब्रह्मशब्दवाच्यां मुक्तात्मा केवलजानेन सर्वं जानाति यथा तथा निश्चयनयेन सोऽप्येको विवक्षितो जीवः संसारी सर्वं जानातीत्यभिप्रायः ॥६४॥

एवमेकचत्वारिंशत्सूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये परिग्रहपरित्यागव्याख्यानमुख्यतया सूत्राष्टकेन तृतीयमन्तरस्थलं समाप्तम् ॥ अत ऊर्ध्वं त्रयोदशसूत्रपर्यन्तं शुद्धनिश्चयेन सर्वे

जीवाः केवलज्ञानादिगुणैः समानास्तेन कारणेन षोडशवर्णिकासुवर्णवद्भेदो नास्तीति प्रतिपादयति ।

जिय ! परमत्थु बुझंतहैं कोइ गुरु लहु एण अत्थि । सयल वि जीवा परबंभु जेण सोइ विघाणइ ॥६४॥ हे जीव ! परमार्थ को समझने वाले पुरुषों के लिए कोई जीव बड़ा छोटा नहीं है, सभी जीव परमब्रह्म स्वरूप हैं क्योंकि निश्चयनय से वह सम्यग्दृष्टि सबको एक जीव ही जानता है । भावार्थ—ब्रह्म अर्थात् मुक्तात्मा केवलज्ञान से सबको जानती देखती है उसी प्रकार निश्चयनय से सम्यग्दृष्टि जीव भी सब जीवों को शुद्धरूप में ही देखता है ॥६४॥

इसप्रकार ४१ दोहों के महास्थल में परिग्रह और परिग्रहत्याग व्याख्यान की मुख्यता से आठ दोहों में तीसरा अन्तरस्थल समाप्त हुआ । अब १३ दोहों में शुद्धनिश्चयनय से सब जीव केवलज्ञानादिगुणों में समान हैं अतः सोलहवानी के सोने की तरह भेद नहीं है, यह कहते हैं—

जो भत्तउ रयण-त्तयह तसु मुणि लखणु एउ ।

अच्छउ कहिँ वि कुडिलियइ सो तसु करइ एण भेउ ॥६५॥

यः भक्तः रत्नत्रयस्य तस्य मन्यस्व लक्षणं इदम् ।

तिष्ठतु कस्यामपि कुड्यां स तस्य करोति न भेदम् ॥६५॥

जो इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । जो यः भत्तउ भक्तः । कस्य । रयणत्तयहं रत्नत्रयस्य तसु तस्य पुरुषस्य मुणि मन्यस्व जानीहि । किम् । लखणु एउ लक्षणं इदं प्रत्यक्षीभूतम् । इदं किम् । अच्छउ कहिँ वि कुडिलियइ तिष्ठतु कस्यामपि कुड्यां शरीरे सो तसु करइ एण भेउ स ज्ञानी तस्य जीवस्य देहभेदेन भेदं न करोति । तथाहि । योऽसौ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी निश्चयस्य निश्चयरत्नत्रयलक्षणपरमात्मनो वा भक्तः तस्येदं लक्षणं जानीहि । हे प्रभाकरभट्ट । क्वापि देहे तिष्ठतु जीवस्तथापि शुद्धनिश्चयेन षोडशवर्णिकासुवर्णवत्केवलज्ञानादिगुणैर्भेदं न करोतीति । अत्राह प्रभाकरभट्टः । हे भगवन् ! जीवानां यदि देहभेदेन भेदो नास्ति तर्हि यथा केचन वदन्त्येक एव जीवस्तन्मतमायातम् । भगवानाह । शुद्धसंग्रहनयेन सेनावनादिवज्जात्यपेक्षया भेदो नास्ति व्यवहारनयेन पुनर्व्यक्त्यपेक्षया वने भिन्नभिन्नवृक्षवत् सेनायां भिन्नभिन्नहस्त्यश्वादिवद्भेदोऽस्तीति भावार्थः ॥६५॥

जो रयणत्तयह भत्तउ तसु एउ लखणु मुणि । कहिँ वि कुडिलियइ अच्छउ सो तसु भेउ एण करइ ॥६५॥ जो रत्नत्रय का भक्त है, उसका यह लक्षण जानना कि वह ज्ञानी, जीव किसी भी शरीर में रहे उस जीव का भेद नहीं करता अर्थात् देह के भेद से तो भेद करता है परन्तु ज्ञानदृष्टि से सबको समान मानता है । भावार्थ—हे प्रभाकर भट्ट ! वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी निश्चयरत्नत्रय के आरावक का तू यह लक्षण निस्सन्देह जान कि कर्मोदय से जीव किसी भी शरीर में रहे परन्तु निश्चय से वह शुद्ध-बुद्ध ही है जैसे सोने में वान-भेद है वैसे जीवों में केवलज्ञानादि अनन्तगुणों से भेद नहीं है ।

यहाँ प्रभाकरभट्ट फिर प्रश्न करते हैं—हे भगवन् ! जो जीवों में देह के भेद से भेद नहीं है, सब समान हैं तब जो वेदान्ती एक ही आत्मा मानते हैं, उनको क्यों दोष देते हो ? श्रीगुरु इसका उत्तर देते हैं—शुद्ध संग्रहनय से सेना एक कही जाती है जबकि उसमें अनेक सिपाही, हाथी, घोड़े, रथ आदि हैं, उसी प्रकार जाति की अपेक्षा जीवों में भेद नहीं है, सब एक जाति हैं और व्यवहारनय से व्यक्ति की अपेक्षा भिन्न-भिन्न है, अनन्त जीव है, एक नहीं है । जैसे वन एक है किन्तु वृक्ष भिन्न-भिन्न हैं, उसी तरह जाति से जीवों में एकता है लेकिन जीव भिन्न-भिन्न हैं ॥६५॥

अथ त्रिभुवनस्थजीवानां मूढा भेदं कुर्वन्ति, ज्ञानिनस्तु भिन्नभिन्नसुवर्णानां षोडशवर्णिकैकत्ववत्केवलज्ञानलक्षणैकत्वं जानन्तीति दर्शयति—

अब कहते हैं कि अज्ञानीजन तीन लोक में रहने वाले जीवों का भेद करते हैं और ज्ञानीजन सोने के भिन्न-भिन्न वानों के होने पर भी सोने की अपेक्षा एक जानकर केवलज्ञान-लक्षण की अपेक्षा जीवों में समानता देखते हैं—

जीवहं तिहुयण-संठियहं मूढा भेद करन्ति ।
केवल-णाणि णाणि फुडु सयलु वि एक्कु मुणन्ति ॥६६॥

जीवाना त्रिभुवनसंस्थितानां मूढा भेदं कुर्वन्ति ।
केवलज्ञानेन ज्ञानिनः स्फुट सकलमपि एकं मन्यन्ते ॥६६॥

जीवहं इत्यादि । जीवहं तिहुयणसंठियहं श्वेतकृष्णारक्तादिभिन्नभिन्नवस्त्रैर्वेष्टितानां षोडशवर्णिकानां भिन्नभिन्नसुवर्णानां यथा व्यवहारेण वस्त्रवेष्टनभेदेन भेदः तथा त्रिभुवनसंस्थितानां जीवानां व्यवहारेण भेदं दृष्ट्वा निश्चयनयेनापि मूढा भेद करन्ति मूढात्मानो भेदं कुर्वन्ति । केवलणाणि वीतरागसदानन्दैकसुखाविनाभूतकेवलज्ञानेन वीतरागस्वसंवेदनेन णाणि ज्ञानिनः स्फुटं निश्चितं सयलु वि समस्तमपि जीवराशि एक्कु मुणन्ति संग्रहनयेन समुदायं प्रत्येकं मन्यन्त इति अभिप्रायः ॥६६॥

तिहुयण-संठियहं जीवहं मूढा भेद करन्ति । णाणि केवलणाणि फुडु सयलु वि एक्कु मुणन्ति ॥६६॥ तीनों लोकों में रहने वाले जीवों का मूर्ख ही भेद करते हैं और ज्ञानी जीव केवलज्ञान से प्रकट सब जीवों को समान जानते हैं । भावार्थ—व्यवहारनय की अपेक्षा सोलहवान के सुवर्ण को भिन्न-भिन्न वस्त्रों में लपेटे तो वस्त्र के भेद से भेद है, परन्तु सुवर्णपने में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार तीन लोक में स्थित जीवों का व्यवहारनय से शरीरभेद से भेद है, जीवपने से भेद नहीं है । देह का भेद देखकर मूढ जीव भेद मानते हैं और वीतराग स्वसंवेदनज्ञानी जीवपने से सब जीवों को समान मानते हैं, यह अभिप्राय है ॥६६॥

अथ केवलज्ञानादिलक्षणेन शुद्धसंग्रहनयेन सर्वे जीवाः समाना इति कथयति—

अब कहते हैं कि केवलज्ञानादिलक्षण से शुद्ध संग्रहनय की अपेक्षा सब जीव समान हैं—

जीवा सयल वि णाणमय जम्मणमरणविमुक्क ।

जीवपएसहिं सयल सम सयल वि सगुणहिं एक्क ॥६७॥

जीवाः सकला अपि ज्ञानमया जन्ममरणविमुक्ताः ।

जीवप्रदेशैः सकलाः समाः सकला अपि स्वगुणैरेके ॥६७॥

जीवा इत्यादि । जीवा सयल वि णाणमय व्यवहारेण लोकालोकप्रकाशकं निश्चयेन स्वशुद्धात्मग्राहकं यत्केवलज्ञानं तज्ज्ञानं यद्यपि व्यवहारेण केवलज्ञानावरणेन भ्रंपितं तिष्ठति तथापि शुद्धनिश्चयेन तदावरणाभावात् पूर्वोक्तलक्षणकेवलज्ञानेन निवृत्तत्वात् सर्वेऽपि जीवा ज्ञानमयाः जन्ममरणविमुक्क व्यवहारनयेन यद्यपि जन्ममरणसहितास्तथापि निश्चयेन वीतरागनिजानन्दैकरूपमुखामृतमयत्वादनाद्यनिबन्तत्वाच्च शुद्धात्मस्वरूपाद्विलक्षणस्य जन्ममरणनिर्वर्तकस्य कर्मण उदयाभावाज्जन्ममरणविमुक्ताः । जीवपएसहिं सयल सम यद्यपि संसारावस्थायां व्यवहारेणोपसंहारविस्तारयुक्तत्वाद्देहमात्रा मुक्तावस्थायां तु किञ्चिद्गूढचरमशरीरप्रमाणास्तथापि निश्चयनयेन लोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशत्वहानिवृद्ध्यभावात् स्वकीयस्वकीयजीवप्रदेशैः सर्वे समानाः । सयल वि सगुणहिं एक्क यद्यपि व्यवहारेणाव्यावाधानन्तमुखादिगुणाः संसारावस्थायां कर्मभ्रंपितास्तिष्ठन्ति, तथापि निश्चयेन कर्माभावात् सर्वेऽपि स्वगुणैरेकप्रमाणा इति । अत्र यदुक्तं शुद्धात्मनः स्वरूपं तदेवोपादेयमिति तात्पर्यम् ॥६७॥

सयल वि जीवा णाणमय जम्मणमरण विमुक्क, जीव पएसहिं सयल सम वि सयल सगुणहिं एक्क ॥६७॥ सभी जीव ज्ञानमय हैं और जन्ममरण से मुक्त हैं । जीवप्रदेशों की अपेक्षा सब समान है और सब जीव अपने केवलज्ञानादि गुणों से समान हैं । भावार्थ—व्यवहार से लोकालोक प्रकाशक और निश्चयनय से निजशुद्धात्म द्रव्य को ग्रहण करने वाला केवलज्ञान यद्यपि व्यवहारनय से केवलज्ञानावरण कर्म से ढका हुआ है तो भी शुद्ध निश्चय से केवलज्ञानावरण का अभाव होने से केवलज्ञानस्वभाव से सभी जीव केवलज्ञानमयी हैं । यद्यपि व्यवहारनय की अपेक्षा सब संसारी जीव जन्ममरण सहित हैं तो भी निश्चयनय से वीतराग निजानन्दरूप अतीन्द्रिय सुखमयी हैं, जिनकी आदि भी नहीं और अन्त भी नहीं, ऐसे हैं शुद्धात्मस्वरूप से विपरीत जन्ममरण के उत्पन्न करने वाले जो कर्म उनके उदय के अभाव से जन्ममरण रहित हैं । यद्यपि संसारावस्था में व्यवहारनय से प्रदेशों के संकोच-विस्तार को धारण करने हुए देहप्रमाण है और मुक्तावस्था में चरमशरीर से कुछ कम देहप्रमाण है तो भी निश्चयनय से लोकाकाशप्रमाण असंख्यातप्रदेशी है । हानि-वृद्धि न होने से अपने प्रदेशों की अपेक्षा सब समान हैं । यद्यपि व्यवहारनय से संसारावस्था में जीवों के अव्यावाव, अनन्त मुखादि गुण कर्मों से आच्छादित हैं तो भी निश्चयनय की अपेक्षा कर्मों के अभाव से सभी जीव गुणों की अपेक्षा समान हैं । यहाँ जो शुद्धात्मा का स्वरूप कहा गया है, वही उपादेय है, यह तात्पर्य है ॥६७॥

अथ जीवानां ज्ञानदर्शनलक्षणं प्रतिपादयति—

अथ जीवों का ज्ञान-दर्शन लक्षण कहते हैं—

जीवहँ लक्खणु जिणवरहि भासिउ दंसण-णाणु ।

तेण ए किज्जइ भेउ तहँ जइ मणि जाउ विहाणु ॥६८॥

जीवानां लक्षणं जिनवरैः भाषितं दर्शनं ज्ञानं ।

तेन न क्रियते भेदः तेषां यदि मनसि जातो विभानः ॥६८॥

जीवहं इत्यादि । जीवहं लक्खणु जिणवरहिं भासिउ दंसणणाणु यद्यपि व्यवहारेण संसारावस्थायां मत्थादिज्ञानं चक्षुरादिदर्शनं जीवानां लक्षणं भवति तथापि निश्चयेन केवलदर्शनं केवलज्ञानं च लक्षणं भाषितम् । कैः जिनवरैः । तेण ए किज्जइ भेउ तहँ तेन कारणेन व्यवहारेण देहभेदेऽपि केवलज्ञानदर्शनरूपनिश्चयलक्षणेन तेषां न क्रियते भेदः । यदि किम् । जइ मणि जाउ विहाणु यदि चेन्मनसि वीतरागनिर्विकल्पस्व-संवेदनज्ञानाद्रित्योदयेन जातः । कोऽसौ । प्रभातसमय इति । अत्र यद्यपि पौडशर्वाण-कालक्षणं ब्रह्मणां सुवर्णानां मध्ये समानं तथाप्येकस्मिन् सुवर्णे गृहीते शेषसुवर्णानि सहैव नायान्ति । कस्मात् । भिन्नभिन्नप्रदेशत्वात् । तथा यद्यपि केवलज्ञानदर्शनलक्षणं समानं सर्वजीवानां तथाप्येकस्मिन् विवक्षितजीवे पृथक्कृते शेषजीवा सहैव नायान्ति । कस्मात् । भिन्नप्रदेशत्वात् । तेन कारणेन जायते यद्यपि केवलज्ञानदर्शनं समानं तथापि प्रदेशभेदो-ऽस्तीति भावार्थः ॥६८॥

जीवहँ लक्खणु जिणवरहि दंसण-णाणु भासिउ । तेण तहँ भेउ ए किज्जइ, जइ मणि विहाणु जाउ ॥६८॥ जिनेन्द्रदेव ने जीवों का लक्षण दर्शन और ज्ञान कहा है, इसलिए उन जीवों में भेद मत कर, यदि तेरे मन में ज्ञानरूपी मूर्त्य का उदय हो गया है अर्थात् अपने ज्ञान में तू सबको समान जान । भावार्थ—यद्यपि व्यवहार में संसारावस्था में मति आदिज्ञान और चक्षु आदि दर्शन जीवों का लक्षण होना है तथापि निश्चय से केवलदर्शन और केवलज्ञान ही जीवों के लक्षण हैं । अतः व्यवहार से देह-भेद होने पर भी केवलज्ञानदर्शनरूप निश्चयलक्षण में उनमें भेद नहीं किया जाता है । यदि तेरे मन में वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदनज्ञानरूप मूर्त्य का उदय हुआ है और मोहनिद्रा के अभाव से आत्मबोध-रूप प्रभात हुआ है, तो तू सबको समान देख । जैसे यद्यपि सोलहवानी के सोने सब समान है तो भी उन स्वर्णराणियों में से एक स्वर्ण को ग्रहण करे तो उसके ग्रहण करने से सब स्वर्ण साथ नहीं आते क्योंकि सबके प्रदेश भिन्न हैं, उसी प्रकार यद्यपि केवलज्ञानदर्शनलक्षण से सब जीव समान हैं तो भी एक जीव के ग्रहण में सबका ग्रहण नहीं होता क्योंकि सबके प्रदेश भिन्न-भिन्न हैं । अतः निश्चय हुआ कि यद्यपि केवलज्ञान-दर्शनलक्षण से सब जीव समान हैं तो भी सबके प्रदेश भिन्न-भिन्न हैं—यह तात्पर्य है ॥६८॥

अथ शुद्धात्मनां जीवजातिरूपेणैकत्वं दर्शयति—

अत्र जीवजातिरूप से शुद्धात्माओं की एकता दर्शित है—

वंभहँ भुवणि वसंताहँ जे एवि भेउ करंति ।

ते परमप्प-पयासयर जोइय विमलु मुणंति ॥६९॥

ब्रह्मणां भुवने वसन्तां ये नैव भेदं कुर्वन्ति ।
ते परमात्मप्रकाशकराः योगिन् विमलं जानन्ति ॥६६॥

वंभहं इत्यादि । वंभहं ब्रह्मणः शुद्धात्मनः । किं कुर्वतः । भुवणि वसन्ताहं भुवने त्रिभुवने वसन्तः निष्कृतः जे एगि भेड करन्ति ये नैव भेदं कुर्वन्ति । केन । शुद्ध-संग्रहनेन ते परमप्ययासयर ते जानिनः परमात्मस्वरूपस्य प्रकाशकाः सन्त जोइय हे योगिन् अथवा बहुवचनेन हे योगिनः । किं कुर्वन्ति । विमलु मुणन्ति विमलं संशयादि-रहितं शुद्धात्मस्वरूपं मन्यन्ते जानन्तीति । तच्चथा । यद्यपि जीवराश्यपेक्षया तेषामेकत्वं भण्यते तथापि व्यक्त्यपेक्षया प्रदेशभेदेन भिन्नत्वं नगरस्य गृहादिपुरुषादिभेदवत् । कश्चि-नाह । यथैकोऽपि चन्द्रमा बहुजलघटेषु भिन्नभिन्नरूपेण दृश्यते तथैकोऽपि जीवो बहु-जरीरेषु भिन्नभिन्नरूपेण दृश्यत इति । परिहारमाह । बहुषु जलघटेषु चन्द्रकिरणोपा-धिवशेन जलपुद्गला एव चन्द्राकारेण परिणता न चाकाशस्थचन्द्रमाः । अत्र दृष्टान्त-माह । यथा देवदत्तमुखोपाधिवशेन नानादर्पणानां पुद्गला एव नानामुखाकारेण परिण-मन्ति न च देवदत्तमुखं नानारूपेण परिणमति । यदि परिणमति तदा दर्पणस्थं मुख-प्रतिविम्बं चेतनत्वं प्राप्नोति, न च तथा, तथैकचन्द्रमा अपि नानारूपेण न परिणमतीति । किं च न चैको ब्रह्मनामा कोऽपि दृश्यते प्रत्यक्षेण यच्चन्द्रवन्नानारूपेण भविष्यति इत्यभिप्रायः ॥६६॥

भुवणि वसन्ताहं वंभहं जे भेड एगि करन्ति ते परमप्ययासयर जोइय विमलु मुणन्ति ॥६६॥
इन लोक में रहने वाले शुद्धात्माओं का जो भेद नहीं करते हैं, वे परमात्मा का प्रकाश करने वाले योगी अपनी निर्मल आत्मा को जानते हैं । यद्यपि जीवराशि की अपेक्षा उनका एकत्व कहा जाता है तथापि व्यक्ति की अपेक्षा और प्रदेशभेद से उनमें भिन्नता है, जैसे समूहरूप से नगर है तथापि गृहादि और पुरुषों का भेद तो है ही । यहाँ कोई शंका करना है कि जैसे एक चन्द्रमा जल से भरे अनेक घड़ों में भिन्न-भिन्नरूप से देखा जाता है वैसे ही एक ही जीव नानाजरीरों में भिन्न-भिन्नरूप से दिखाई देता है । इसका समाधान करते हैं— नाना जलघटों में चन्द्रमा की किरणों की उपाधि से जलजाति के पुद्गल ही चन्द्राकार में परिणत हो गए हैं न कि आकाशस्थ चन्द्रमा । वह तो एक ही है । यहाँ दृष्टान्त देते हैं कि जैसे देवदत्त के मुख की उपाधि से अनेक दर्पणों के पुद्गल ही अनेक मुखों के आकार में परिण-मित होते हैं, न कि देवदत्त का मुख नानारूप से परिणमित होता है । यदि देवदत्त का मुख नानारूप से परिणमित होता तो दर्पण में स्थित मुख के प्रतिविम्ब को भी चेतना प्राप्त हो जाती, परन्तु वे चेतन नहीं होते; वैसे ही एक चन्द्रमा भी नानारूप परिणमन नहीं करता । इसी प्रकार ब्रह्मनामक कोई ऐसा नहीं है जो प्रत्यक्ष में चन्द्रमा के समान नानारूप से परिणमित हो जाएगा अर्थात् जो कोई ऐसा कहते हैं कि एक ही ब्रह्म के नानारूप दिखाई देने हैं उनका कहना ठीक नहीं है । सभी जीव भिन्न-भिन्न हैं, यह अभिप्राय है ॥६६॥

अथ सर्वजीवविषये समदर्शित्वं मुक्तिकारणमिति प्रकटयति—
आगे कहते हैं कि सब जीवों में समदर्शीपना ही मुक्ति का कारण है—

राय-दोस बे परिहरिवि जे सम जीव रियंति ।

ते सम-भावि परिद्विया लहु रिग्व्वाणु लहंति ॥१००॥

रागद्वेपी द्वी पग्गित्य ये समान् जीवान् पश्यन्ति ।

ते समभावे प्रतिष्ठिताः लघु निर्वाणं लभन्ते ॥१००॥

राय इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । रायदोस बे परिहरिवि वीत-
राग-निजानन्दैकस्वरूपस्वशुद्धात्मद्रव्यभावनाविलक्षणी रागद्वेपी परिहृत्य जे ये केचन
सम जीव रियंति सर्वसाधारणकेवलज्ञानदर्शनलक्षणेन समानान् सदृशान् जीवान् नि-
र्गच्छन्ति जानन्ति ते ते पुरुषाः । कथंभूताः । समभावि परिद्विया जीवितमरणलाभा-
लाभमुखदुःखादिसमताभावनारूपे समभावे प्रतिष्ठिता सन्तः लहु रिग्व्वाणु लहंति लघु
शीघ्रं आत्यन्तिकस्वभावैकाचिन्त्याद्भुतकेवलज्ञानादिगुणास्पद निर्वाणं लभन्त इति ।
अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा रागद्वेपी त्यक्त्वा च शुद्धात्मानुभूतिरूपा समभावना कर्तव्येत्य-
भिप्रायः ॥१००॥

जे रायदोस बे परिहरिवि जीव सम रियंति ते समभाव परिद्विया लहु रिग्व्वाणु लहंति
॥१००॥ जो राग और द्वेप इन दोनों का परिहार करके सब जीवों को समान समझते हैं, समभाव
में प्रतिष्ठित वे साधु शीघ्र ही निर्वाण प्राप्त करते हैं । वीतराग निजानन्दस्वरूप निज आत्मद्रव्य की
भावना से विमुक्त रागद्वेप को छोड़कर जो महान् पुरुष केवलज्ञानदर्शनलक्षण की अपेक्षा सब ही जीवों
को समान गिनते हैं, वे पुरुष समभाव में स्थित हुए शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करते हैं । समभाव का
लक्षण है—जीवित-मरण, लाभ-अलाभ, मुख-दुःखादि में समान भाव । समभाव से मोक्ष मिलता है—
वह मोक्ष अत्यन्त अद्भुत अचिन्त्य केवलज्ञानादि अनन्त गुणों का स्थान है । यहाँ यह व्याख्यान
जानकर रागद्वेप छोड़कर शुद्धात्मा के अनुरूप समभाव का सदा सेवन करना चाहिए—यही अभिप्राय
है ॥१००॥

अथ सर्वजीवसाधारणं केवलज्ञानदर्शनलक्षणं प्रकाशयति—

अब कहते हैं कि सर्व जीवों का साधारण लक्षण उनका केवलज्ञान और केवलदर्शन से
युक्त होना है—

जीवहं दंसणु णाणु जिय लक्खणु जाणइ जो जि ।

देह-विभेएँ भेड तहँ णाणि कि मण्णइ सो जि ॥१०१॥

जीवानां दर्शनं ज्ञानं जीव लक्षण जानाति य एव ।

देहविभेदेन भेद तेषां ज्ञानी किं मन्यते तमेव ॥१०१॥

जीवहं इत्यादि । जीवहं जीवानां दंसणु णाणु जगत्त्रयकालत्रयवर्तिसमस्तद्रव्य-
गुणपर्यायाणां क्रमकरणव्यवधानरहितत्वेन परिच्छित्तिसमर्थ विशुद्धदर्शनं ज्ञानं च ।

जिह हे जीव लखणु जो जि लक्षणं जानाति य एव देहविभेदं भेदतहं देहविभेदेन भेदं तेषां जीवानां, देहोद्भवविषयसुखरसास्वादविलक्षणशुद्धात्मभावनारहितेन जीवेन यान्युपाजितानि कर्माणि तदुदयेनोत्पन्नेन देहभेदेन जीवानां भेदं एवाणि किं मण्डव वीतराग-स्वसंवेदनजानी किं मन्यते । नैव । कम् । सो जि तमेव पूर्वोक्तं देहभेदमिति । अत्र ये केचन ब्रह्माद्वैतवादिनो नानाजीवान् मन्यन्ते तन्मतेन विवक्षितैकजीवस्य जीवितमरण-सुखदुःखादिके जाते सर्वजीवानां तस्मिन्नेव क्षणे जीवितमरणसुखदुःखादिकं प्राप्नोति । कस्मादिति चेत् । एकजीवत्वादिति । न च तथा दृश्यते इति भावार्थः ॥१०१॥

जिय ! जो जि जीवहँ लखणु दंसणु एणु जाणइ सो जि एणु देह विभेदं तहँ भेद किं मण्डव ॥१०१॥ हे जीव ! जो कोई जीवों का निज लक्षण दर्शन और ज्ञान जानता है, वही ज्ञानी देह के भेद से क्या उन जीवों के भेद को मान सकता है, अर्थात् नहीं मान सकता । भावार्थ—तीनलोक और तीनकालवर्ती समस्त द्रव्यगुणपर्यायों को एक ही समय में जानने में समर्थ जो केवलदर्शन, केवलज्ञान है, उसे निजलक्षणों से जो कोई जानता है, वही सिद्धपद पाता है । जो ज्ञानी अच्छी तरह इन निज लक्षणों को जान लेता है वह देह के भेद से जीवों का भेद नहीं मान सकता अर्थात् देह से उत्पन्न विषय-मुख के रस के आस्वाद से विमुख शुद्धात्मा की भावना से रहित जीव द्वारा उपाजित ज्ञानावरणादि कर्म, उनके उदय से उत्पन्न हुए देहादिक के भेद से जीवों का भेद, वीतराग-स्वसंवेदनजानी कदापि नहीं मान सकता । देह में भेद हुआ तो क्या, गुण से सब समान हैं और जीव जानि से एक है । यहाँ पर जो कोई ब्रह्माद्वैतवादी वेदान्ती नाना जीवों को नहीं मानते हैं और वे एक ही जीव मानते हैं, उनकी यह बात अप्रमाण है । उनके मत में एक ही जीव के मानने से बड़ा भारी दोष होता है । वह इस तरह है कि एक जीव के जीने-मरने, सुख-दुःखादि के होने पर सब जीवों के उसी समय जीना-मरना, सुख-दुःखादि होना चाहिए, क्योंकि उनके मत में वस्तु एक है, परन्तु ऐसा देखने में नहीं आता । इसलिए उनका वस्तु को एक मानना वृथा है, ऐसा समझो ॥१०१॥

अथ जीवानां निश्चयनयेन योऽसौ देहभेदेन भेदं करोति स जीवानां दर्शनज्ञान-चारित्र्यलक्षणं न जानातीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं कथयति—

अब निश्चयनय से जो देह-भेद से जीवों के भेद करता है, वह जीवों के दर्शनज्ञानचारित्र्य लक्षण को नहीं जानता, ऐसा अभिप्राय मन में रख कर यह दोहा कहते हैं—

देह-विभेदं जो कणइ जीवइं भेद विचित्तु ।

सो एवि लखणु मुणइ तहँ दंसणु एणु चरित्तु ॥१०२॥

देहविभेदेन यः करोति जीवानां भेदं विचित्रम् ।

स नैव लक्षणं मनुते तेषां दर्शनं ज्ञानं चारित्र्यम् ॥१०२॥

देह इत्यादि । देहविभेदं देहममत्वमूलभूतानां ख्यातिपूजालाभस्वरूपादीनां अप्रध्यानानां विपरीतस्य स्वशुद्धात्मध्यानस्याभावे यानि कृतानि कर्माणि तदुदयजनितेन

देहभेदेन जो कुराई यः करोति । कम् । जीवहं भेद विचित्तु जीवानां भेदं विचित्रं नरनारकादिदेहरूपं, सो एव लक्षणं मुण्डं तहं स नैव लक्षणं मनुते तेषां जीवानाम् । किलक्षणम् । दंसणु एणु चरित्तु सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यमिति । अत्र निश्चयेन सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र्यलक्षणानां जीवानां ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यचाण्डालादिदेहभेदं दृष्ट्वा रागद्वेषौ न कर्तव्याविति तात्पर्यम् ॥१०२॥

जो देहविभेदों जीवों विचित्तु भेद कुराई सो तहं दंसणु एणु चरित्तु लक्षणं एव मुण्डं ॥१०२॥ जो शरीर के भेद से जीवों के नानारूप भेद करता है वह जीवों के दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य लक्षण को नहीं जानता । भावार्थ—देह के ममत्व के मूल कारण स्थाति-पूजा-लाभ स्वरूप अपध्यानों के विपरीत स्वशुद्धात्मध्यान के अभाव में किए हुए कर्मों के उदय से उत्पन्न जो शरीर हैं, उनके भेद में जो जीवों के भेद मानता है, उसको दर्शनादि गुणों का ज्ञान नहीं है । यहाँ निश्चयनय से सम्यग्दर्शन-ज्ञानचारित्र्य लक्षण वाले जीवों के ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-चाण्डालादि देह के भेदों को देख कर रागद्वेष नहीं करना चाहिए, यह तात्पर्य है ॥१०२॥

अथ शरीराणि वादरसूक्ष्माणि विधिवशेन भवन्ति न च जीवा इति दर्शयति—

अब कहने हैं कि कर्मोदय से शरीर स्थूल-सूक्ष्म होते हैं न कि जीव —

अंगं सुहृमं वादरं विहि-वसिं होंति जे बाल ।

जिय पुणु सयल वि तित्तडा सव्वत्थ वि सय-काल ॥१०३॥

अङ्गानि सूक्ष्माणि वादराणि विधिवशेन भवन्ति ये बालाः ।

जीवाः पुनः सकला अपि तावन्तः सर्वत्रापि सदाकाले ॥१०३॥

अंगं इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । अंगं सुहृमं वादरं अङ्गानि सूक्ष्मवादराणि जीवानां विहि-वसिं होंति विधिवशाद्भवन्ति अङ्गोद्भवपञ्चेन्द्रियविषय-कांक्षामूलभूतानि दृष्टश्रुतानुभूतभोगवाञ्छारूपनिदानबन्धादीनि यान्यपध्यानानि, तद्विलश्रणा यासी स्वशुद्धात्मभावना तद्रहितेन जीवेन यदुपार्जितं विधिसंज्ञं कर्म तद्वशेन भवन्त्येव । न केवलमङ्गानि भवन्ति जे बाल ये बालवृद्धाद्विपर्यायाः तेऽपि विधिवशेनैव । अथवा संबोधनं हे बाल अज्ञान । जिय पुणु सयल वि तित्तडा जीवाः पुनः सर्वेऽपि तत्प्रमाणा द्रव्यप्रमाण प्रत्यनन्ताः, क्षेत्रापेक्षयापि पुनरेककोऽपि जीवो यद्यपि व्यवहारेण स्वदेहमात्रस्तथापि निश्चयेन लोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशप्रमाणः । क्व । सव्वत्थ वि सर्वत्र लोके । न केवलं लोके सयकाल सर्वत्र कालत्रये तु । अत्र जीवानां वादरसूक्ष्मादिक व्यवहारेण कर्मकृतभेदं दृष्ट्वा विशुद्धदर्शनज्ञानलक्षणापेक्षया निश्चयनयेन भेदो न कर्तव्य इत्यभिप्रायः ॥१०३॥

जे अगई विहि वसिं सुहुमई वादरई बाल होति पुणु जिय सयल वि सव्वत्थ वि सयकाल तित्तडा ॥१०३॥ कर्मोदय से शरीर सूक्ष्म, स्थूल और बाल, तरुण, वृद्ध आदि अवस्थाओं वाले होते हैं, जीव तो सभी सब जगहों और सब कालों में उतने प्रमाण ही रहते हैं अर्थात् असख्यातप्रदेशी ही रहते हैं। भावार्थ—जीवों के विविध शरीर और उनकी विविध अवस्थाएँ कर्मोदय से होती हैं। अगो से उत्पन्न हुए पंचेन्द्रिय विषयों की आकाक्षा जिनका मूल कारण है, ऐसे दृष्ट-श्रुत और अनुभूत भोगों की वाछारूप निदान बन्धादि खोटे ध्यानो से विपरीत जो यह स्वशुद्धात्मभावना है, उससे रहित जीव के द्वारा उपार्जित कर्मों के कारण ये शरीर और उनकी अवस्थाएँ हैं। अथवा हे अज्ञानी जीव ! यह बात तू नि सन्देह जान—ये सभी जीव द्रव्यप्रमाण से अनन्त हैं, क्षेत्र की अपेक्षा एक-एक जीव यद्यपि व्यवहारनय से अपनी प्राप्त देह के प्रमाण हैं तो भी निश्चयनय से लोकाकाशप्रमाण असख्यात-प्रदेशी है। सब लोको में सब कालों में जीवों का यही स्वरूप समझना। जीवों के बादर सूक्ष्मादि भेद कर्मजनित होना देख कर उनमें भेद मत जानो। विशुद्ध ज्ञानदर्शनलक्षण की अपेक्षा निश्चयनय में जीवों में कोई भेद नहीं करना चाहिए ॥१०३॥

अथ जीवाना शत्रुमित्रादिभेद य न करोति स निश्चयनयेन जीवलक्षण जानातीति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि जो जीवों के शत्रु-मित्रादि भेद नहीं करता है, वह निश्चयनय से जीव का लक्षण जानता है—

सत्तु वि मित्तु वि अप्पु परु जीव असेसु विण्डे ।

एक्कु करेविणु जो मुण्डे सो अप्पा जाणेइ ॥१०४॥

शत्रुरपि मित्रमपि आत्मा पर जीवा अशेषा अपि एते ।

एकत्व कृत्वा यो मनुते स आत्मान जानाति ॥१०४॥

सत्तु वि इत्यादि । सत्तु वि शत्रुरपि मित्तु वि मित्रमपि जीव असेसु वि जीवा अशेषा अपि एण्डे एते प्रत्यक्षीभूता । एक्कु करेविणु जो मुण्डे एकत्व कृत्वा यो मनुते शत्रुमित्रजीवितमरणलाभादिसमताभावनारूपवीतरागपरमसामायिक कृत्वा योऽसौ जीवाना शुद्धसग्रहनयेनैकत्व मन्यते सो अप्पा जाणेइ स वीतरागसहजानन्दैकस्वभावं शत्रुमित्रादिविकल्पकल्लोलमालारहितमात्मान जानातीति भावार्थ ॥१०४॥

एण्डे असेसु वि जीव सत्तु वि मित्तु वि अप्पु परु, जो एक्कु करेविणु मुण्डे सो अप्पा जाणेइ ॥१०४॥ ये सभी जीव हैं, इनमें से कोई किसी का शत्रु भी है और कोई किसी का मित्र भी, अपना भी है और दूसरा भी है, ऐसा व्यवहार से जानते हुए जो ज्ञानी निश्चय से एकपना करके अर्थात् मग्न में समदृष्टि रखकर समान मानता है, वही आत्मा के स्वरूप को जानता है। भावार्थ—ससारी जीवों में शत्रु, मित्र, आदि अनेक भेद दिखाई देते हैं परन्तु जो ज्ञानी सबको जीव जानते हुए उनको समान मानता है और शत्रु-मित्र, जीवित-मरण, लाभ-अलाभ आदि सब में समभावरूप वीतराग परमसामायिकचारित्र के प्रभाव में शुद्धसग्रहनय की अपेक्षा सब जीवों को समान मानता है, वही

अपने निज स्वरूप को जानता है, वीतराग सहजानन्द अखण्डस्वभाव तथा गन्तु-मित्रादि की विकल्प-मालाओं से रहित आत्मा को जानता है ॥१०४॥

अथ योऽसौ सर्वजीवान् समानान्न मन्यते तस्य समभावो नास्तीत्यावेदयति—

अब कहते हैं कि जो सर्वजीवों को समान नहीं मानता, उसके समभाव नहीं होता—

जो एवि मण्णइ जीव जिय सयल वि एक्क-सहाव ।

तासु ए थक्कइ भाउ समु भव-सायरि जो एाव ॥१०५॥

यो नैव मन्यते जीवान् जीव सकलानपि एकस्वभावान् ।

तस्य न तिष्ठति भावः समः भवसागरे यः नः ॥१०५॥

जो एवि इत्यादि । जो एवि मण्णइ यो नैव मन्यते । कान् । जीव जीवान् जिय हे जीव । कतिसंख्योपेतान् । सयल वि समस्तानपि । कथंभूतान्न मन्यते । एक्कसहाव वीतरागविकल्पसमाधी स्थित्वा सकलविमलकेवलज्ञानादिगुणैर्निश्चयेनैकस्वभावान् । तासु ए थक्कइ भाउ समु तस्य न तिष्ठति समभावः । कथंभूतः । भव-सायरि जो एाव संसारसमुद्रे यो नावस्तरगोपायभूता नीरिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा रागद्वेषमोहान् मुक्त्वा च परमोपशमभावरूपे शुद्धात्मनि स्थातव्यमित्यभिप्रायः ॥१०५॥

जिय ! जो सयल वि जीव एक्क सहाव एवि मण्णइ तासु समुभाउ ए थक्कइ, जो भवसायरि एाव ॥१०५॥ हे जीव ! जो सभी जीवों को एक स्वभाववाने नहीं मानता है, उसके समभाव नहीं रहता, जो समभाव संसारसमुद्र को तैरने के लिए नाव के समान है । जो अजानी जीव सब जीवों को समान नहीं मानता अर्थात् वीतराग निर्विकल्पसमाधि में स्थित होकर सबको समान दृष्टि से नहीं देखता, सकलजायक परमनिर्मल केवलज्ञानादि गुणों से निश्चयनयापेक्षा सब जीव समान हैं, जिसकी ऐसी श्रद्धा नहीं है, उसके समभाव उत्पन्न नहीं हो सकता । यह समभाव ही संसार समुद्र में तारने के लिए जहाज के समान है यहाँ ऐसा व्याख्यान जान कर रागद्वेष-मोह को तज कर परमज्ञान्तभावरूप शुद्धात्मा में ही लीन होना योग्य है—यह अभिप्राय है ॥१०५॥

अथ जीवानां योऽसौ भेदः स कर्मकृत इति प्रकाशयति—

अब कहते हैं कि जीवों में जो भेद है, वे सब कर्मजनित हैं—

जीवहँ भेउ जि कम्म-किउ कम्मु वि जीउ एा होइ ।

जेण विभिण्णउ होइ तहँ कालु लहेविणु कोइ ॥१०६॥

जीवानां भेद एव कर्मकृतः कर्म अपि जीवो न भवति ।

येन विभिन्नः भवति तेभ्यः कालं लब्ध्वा कमपि ॥१०६॥

जीवहं इत्यादि । जीवहं जीवानां भेउ जि भेद एव कम्मकिउ निर्भेदशुद्धात्म-

विलक्षणेन कर्मणा कृतः, कम्मु वि जीउ एण होइ जानावरणादिकर्मैव विशुद्धज्ञान-
दर्शनस्वभावं जीवस्वरूपं न भवति । कस्मान्न भवतीति चेत् । जेण विभिण्णउ होइ
तहं येन कारणेन विभिन्नो भवति तेभ्यः कर्मभ्यः । किं कृत्वा । कालु लहेविणु कोइ
वीतरागपरमात्मानुभूतिसहकारिकारणभूतं कमपि कालं लब्ध्वेति । अयमत्र भावार्थः ।
टङ्कोत्कीर्णजायकैकशुद्धजीवस्वभावाद्विलक्षणं मनोज्ञमनोजस्त्रीपुरुषादिजीवभेदं दृष्ट्वा
रागाद्यपध्यानं न कर्तव्यमिति ॥१०६॥

जीवहैं भेद कम्मकिउ, कम्मु वि जीउ एण होइ । जेण कोइ कालु लहेविणु तहं विभिण्णउ
होइ ॥१०६॥ जीवों के भेद (नर, तिर्यच, देव, नारकी) कर्मकृत हैं । कर्म भी जीव नहीं होता है ।
क्योंकि वह जीव भी काल पाकर उन कर्मों से पृथक् हो जाता है । कर्म शुद्धात्मा से भिन्न हैं । ये
जीव का स्वरूप नहीं हैं । इस कर्मबन्ध से कोई एक जीव वीतराग परमात्मा की अनुभूति के सहकारी
कारणरूप जो सम्यक्त्व, उसकी उत्पत्ति का समय पाकर उन कर्मों से अलग हो जाता है । तात्पर्य
यह है कि टङ्कोत्कीर्ण जायक एक शुद्धस्वभाव से विलक्षण मनोज्ञ-अमनोज्ञ, स्त्री-पुरुष, आदि जीव-
भेद देवकर रागादि छोटे ध्यान नहीं करने चाहिए ॥१०६॥

अतः कारणात् शुद्धसंग्रहेण भेदं मा कार्पीरिति निरूपयति—

अब कहते हैं कि तू शुद्धसंग्रहनय की अपेक्षा जीवों में भेद मत कर—

एक्कु करे मण विण्ण करि सं करि वण्ण-विसेसु ।

इक्कइं देवइं जे वसह तिहुयणु एहु असेसु ॥१०७॥

एकं कुरु मा द्वौ कुरु मा कुरु वर्णविशेषम् ।

एकेन देवेन येन वसति त्रिभुवनं एतद् अशेषम् ॥१०७॥

एक्कु करे इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । एक्कु करे सेनावनादि-
वज्जीवजात्यपेक्षया सर्वमेकं कुरु । मण विण्ण करि मा द्वौ कार्षीः । सं करि वण्ण-
विसेसु मनुष्यजात्यपेक्षया ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रादिवर्णभेदं मा कार्षीः, यतः कारणात्
इक्कइं देवइं एकेन देवेन अभेदनयापेक्षया शुद्धैकजीवद्रव्येण जे येन कारणेन वसइ
वसति । किं कर्तुं । तिहुयणु त्रिभुवनं त्रिभुवनस्थो जीवराशिः एहु एषः प्रत्यक्षीभूतः ।
कतिसंख्योपेतः । असेसु अशेषं समस्त इति । त्रिभुवनग्रहणेन इह त्रिभुवनस्थो जीवराशि-
गृह्यते इति तात्पर्यम् । तथाहि ।

लोकस्तावदयं मूध्मजीवैर्निरन्तरं भृतस्तिष्ठति । वादरैश्चाधारवशेन क्वचिदेव
वसैः क्वचिदपि । तथा ते जीवाः । शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धद्रव्यार्थिक-
नयेन शक्त्यपेक्षया केवलजानादिगुणरूपास्तेन कारणेन स एव जीवराशिः यद्यपि व्यवहा-

पाडहिं ॥१३६॥ हे जीव ! इन पचेन्द्रिय रूप ऊँटो को अपनी इच्छा से मत चरने दे । क्योंकि सम्पूर्ण विषयवन को चर के फिर ये तुझे ससार मे ही गिरा देगे । ये पाँचो इन्द्रियाँ अतीन्द्रियसुख के आस्वादनरूप परमात्मा मे पराङ्मुख है । तू इनको स्वच्छन्द मत कर, अपने वश मे रख, अन्यथा ये तुझे ससार मे पटक देगी । ससार से रहित जो शुद्धात्मा उससे विपरीत जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरूप पाँच प्रकार का ससार उसमे ये पचेन्द्रिय रूपी ऊँट स्वच्छन्द हुए विषयवन को चर कर जगत् के जीवो को जगत् मे ही पटक देगे, यह अभिप्राय है ॥१३६॥

अथ ध्यानवैपम्य कथयति—

अब, ध्यान की कठिनता बताते है—

जोइय विसमी जोय-गइ मणु संठवण ए जाइ ।

इंदिय-विसय जि सुखडा तित्थु जि वलि वलि जाइ ॥१३७॥

योगिन् विषमा योगगति मन सस्थापयितु न याति ।

इन्द्रियविषयेषु एव सुखानि तत्र एव पुन पुन याति ॥१३७॥

जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन् विसमी जोयगइ विषमा योगगति । कस्मात् । मणु संठवण ए जाइ निजशुद्धात्मन्यतिचपल मर्कटप्राय मनो धर्तुं न याति । तदपि कस्मात् । इंदियविसय जि सुखडा इन्द्रियविषयेषु यानि सुखानि वलि वलि तित्थु जि जाइ वीतरागपरमाह्लादसमरसीभावपरमसुखरहिताना अनादिवासनावसित-पञ्चेन्द्रियविषयसुखास्वादासक्ताना जीवाना पुन पुन तत्रैव गच्छतीति भावार्थ ॥१३७॥

जोइय । जोयगइ विसमी मणु संठवण ए जाइ । इंदिय-विसय जि सुखडा, तित्थु जि वलि वलि जाइ ॥१३७॥ हे योगी ! ध्यान की गति महाविषम है । क्योंकि चित्तरूपी वन्दर चपल होने से निजशुद्धात्मा मे स्थिरता को प्राप्त नहीं होता । क्योंकि इन्द्रियविषयो मे ही सुख मान रहा है, इसलिए उन्ही विषयो मे बार-बार जाना है । वीतराग परमआनन्द समरसी भावरूप अतीन्द्रिय सुख से रहित यह ससारी जीव है, उसका मन अनादिकाल की अविद्या की वासना मे बस रहा है, इसलिए वह पचेन्द्रियो के विषयसुखो मे आसक्त है और बार-बार उन्ही विषयसुखो मे दौडता है । यह भावार्थ—है कि ध्यान की गति बड़ी कठिन है ॥१३७॥

अथ स्थलसख्याबाह्य प्रक्षेपक कथयति—

अब स्थलसख्या से बाह्य प्रक्षेपक दोहे कहते है—

सो जोइउ जो जोगवइ दंसणु एणु चरित्तु ।

होयवि पंचहँ बाहिरउ भायतउ परमतु ॥१३७*५॥

स योगो य पालयति (?) दर्शनं ज्ञानं चारित्र्यम् ।

भूत्वा पञ्चभ्य बाह्य ध्यायन् परमार्थम् ॥१३७*५॥

शुद्ध पारिणामिक परमभाव ग्राहक शुद्ध द्रव्याधिकनय से शक्ति की अपेक्षा केवलज्ञानादि गुणरूप हैं । इसलिए यद्यपि यह जीवराशि व्यवहारनय से कर्माधीन है तो भी निश्चयनय से शक्तिरूप परमब्रह्म-स्वरूप कही जाती है । इसे ही परमविष्णु और परमशिव भी कहा जाता है । इसी अभिप्राय को लेकर जीवों से परिपूर्ण इस जगत् को कोई परब्रह्ममय कहता है, कोई विष्णुमय तो कोई परमशिवमय । यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि जब आप भी जीवों को परमब्रह्म, परमविष्णु, परमशिव मानते हो तो अन्य मत वालों को दोष क्यों लगाते हो ? इसका उत्तर देते हैं—यदि वे पूर्वोक्त नय-विभाग से केवलज्ञानादिगुणों की अपेक्षा वीतरागसर्वज्ञ-प्रणीत मार्ग से ऐसा मानते हैं तो उनको कोई दोष नहीं है परन्तु यदि वे ऐसा मानते हैं कि कोई एक पुरुषविशेष, जगद्व्यायी जगत्कर्ता ब्रह्मा नाम का है, तो उनमें दोष है । विशेष—जो जीव शुद्ध, वृद्ध, नित्यमुक्त है, उसके संसार का कर्त्ता-हर्त्तापना नहीं हो सकता । ये काम इच्छापूर्वक होते हैं और इच्छा मोह की प्रकृति है । भगवान् मोह में सर्वथा रहित हैं, अन्यथा वे भगवान् नहीं हो सकते । उनको कर्त्ता-हर्त्ता मानना प्रत्यक्ष विरोध है । जैन मत में जीव को ही परमब्रह्म कहा गया है, उन्हीं जीवराशि से लोक भरा है । अन्यमती ऐसा मानते हैं कि एक ही ब्रह्म अनन्त रूप धारण किए हुए है । यदि वही एक स्वरूप होवे तो नरक-निगोद स्थान को कौन भोगे ? इसलिए जीव अनन्त हैं । इन जीवों को ही परमब्रह्म परमशिव कहते हैं ॥१०७॥

इस प्रकार सोलहवानी मोने के दृष्टान्तद्वारा केवलज्ञानादिलक्षण से सब जीव समान हैं, इस व्याख्यान की मुख्यता से १३ सूत्रों का यह अन्तरस्थल पूर्ण हुआ । इस प्रकार मोक्ष, मोक्ष का फल, मोक्षमार्ग के प्रतिपादक इस दूसरे महाधिकार में चार अन्तरस्थलों का इकतालीस दोहों का महास्थल समाप्त हुआ । इसमें शुद्धोपयोग, वीतरागस्वसंवेदनज्ञान, परिग्रहत्याग और सर्वजीव समानता का प्रतिपादन किया गया ।

चूलिकाव्याख्यानम्

अत ऊर्ध्व 'परु जाणंतु वि' इत्यादि सप्ताधिकशतसूत्रपर्यन्ते स्थलसंख्यावहिर्भूतान् प्रक्षेपकान् विहाय चूलिकाव्याख्यानं करोति इति—

इससे आगे 'परु जाणंतु वि' इत्यादि एक सां सात दोहों में स्थलसंख्या से वहिर्भूत प्रक्षेपकों को छोड़कर चूलिकाव्याख्यान करते हैं—

परु जाणंतु वि परम-मुणि पर-संसग्गु चरंति ।

पर-संगइ परमप्पयहँ लक्खहँ जेण चलंति ॥१०८॥

परं जानन्तोऽपि परममुनयः परसंसर्गं त्यजन्ति ।

परसंगेन परमात्मनः लक्ष्यस्य येन चलन्ति ॥१०८॥

परु जाणंतु वि इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । परु जाणंतु वि पर-द्रव्यं जानन्तोऽपि । के ते । परममुणि वीतरागस्वसंवेदनज्ञानरताः परममुनयः । किं

कुर्वन्ति । परसंसर्गं चयन्ति परसंसर्गं त्यजन्ति निश्चयेनाभ्यन्तरे रागादिभावकर्म-ज्ञाना-
वरणादिद्रव्यकर्मशरीरादिनोकर्म च बहिर्विषये मिथ्यात्वरगादिपरिणतासंवृतनोऽपि पर-
द्रव्यं भण्यते । तत्संसर्गं परिहरन्ति । यतः कारणात् परसंसर्गं [?] पूर्वोक्तबाह्याभ्य-
न्तर-परद्रव्यसंसर्गेण परमम्पयहं वीतरागनित्यानन्दैकस्वभावपरमसमरसीभावपरिणत-
परमात्मतत्त्वस्य । कथंभूतस्य । लब्धहं लब्धस्य ध्येयभूतस्य धनुर्विद्याभ्यासप्रस्तावे
लब्धरूपस्यैव जेण चलन्ति येन कारणेन चलन्ति त्रिगुप्तिसमाधेः सकाशात् च्युता
भवन्तीति । अत्र परमध्यानाविघातकत्वान्मिथ्यात्वरगादिपरिणामस्तत्परिणतः पुरुष-
रूपो वा परसंसर्गस्त्यजनीय इति भावार्थः ॥१०८॥

परम-मुनि परं जाणंतु वि परसंसर्गं चयन्ति । जेण परसंसर्गं लब्धहं परमम्पयहं चलन्ति
॥१०८॥ परममुनि उत्कृष्ट आत्मद्रव्य को जानते हुए भी परद्रव्य के संसर्ग का त्याग कर देते हैं क्योंकि
परद्रव्य के संसर्ग से ध्यान करने योग्य जो परमपद है, उससे चलायमान हो जाते हैं । भावार्थ—
वीतरागस्वसंवेदन ज्ञान में लीन परममुनि परद्रव्यों के साथ सम्बन्ध छोड़ देते हैं । निश्चय से अभ्यन्तर
के रागादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, शरीरादि नोकर्म और बाह्य में मिथ्यात्वरगादि
परिणत असंयमी जीवों को परद्रव्य कहा जाता है । बाह्याभ्यन्तर परद्रव्य के संसर्ग से वीतराग
नित्यानन्द अखण्डस्वभाव परमसमरसीभाव रूप जो परमात्मतत्त्व ध्यान करने योग्य है, उससे विचलित
हो जाते हैं अर्थात् तीन गुप्तिरूप परमममाधि से रहित हो जाते हैं । यहाँ पर परमध्यान के विघातक
जो मिथ्यात्वरगादि परिणाम हैं तथा ऐसे परिणामों वाले जो रागी-द्वेषी पुरुष हैं, उनके संसर्ग
का सर्वथा त्याग करना चाहिए ॥१०८॥

अथ तमेव परद्रव्यसंसर्गत्यागं कथयति—

फिर उन्ही परद्रव्यों के संसर्ग का त्याग करने को कहते हैं—

जो सम-भावहूँ बाहिरउ तँ सहुं मं करि संगु ।

चिंता-सायरि पडहि पर अण्णु वि डज्झइ अंगु ॥१०९॥

यः समभावाद् बाह्यः तेन सह मा कुरु संगम् ।

चिंतामागरे पतसि परं अन्यदपि दह्यते अङ्ग ॥१०९॥

यो इत्यादि । जो यः कोऽपि समभावहं बाहिरउ जीवितमरणलाभालाभादिसम-
भावानुकूलविशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावपरमात्मद्रव्यसम्यक्श्रद्धानजानानुष्ठानरूपसमभावबाह्यः ।
तँ सहुं मं करि संगु तेन सह संसर्गं मा कुरु हे आत्मन् । यतः किम् । चिंतासायरि
पडहि राग-द्वेषादिकल्लोलरूपे चिन्तासमुद्रे पतसि । परं परं नियमेन । अण्णु वि
अन्यदपि दूषणं भवति । किम् । डज्झइ दह्यते व्याकुलं भवति । किं दह्यते । अंगु
शरीरं इति । अयमत्र भावार्थः । वीतरागनिर्विकल्पसमाधिभावनाप्रतिपक्षभूतरागादि-

स्वकीयपरिणाम एव निश्चयेन पर इत्युच्यते । व्यवहारेण तु मिथ्यात्वरगादिपरिणत-
पुरुषः सोऽपि कथंचित्, नियमो नास्तीति ॥१०६॥

जो समभावहूँ बाहिरउ तँ सहं संगु मं करि । चिंतासायरि पडहि पर अण्णु वि अंगु डज्झइ ॥१०६॥ जो कोई समभाव अर्थात् निजभाव से बाह्य पदार्थ है, उनका संग मत कर । क्योंकि उनका संग करने से चिन्तारूपी सागर में गिरेगा और अन्य भी दूषण लगेगा—शरीर दाह को प्राप्त होगा । भावार्थ—जो कोई जीवित-मरण, लाभ-अलाभादि में समभाव के अनुकूल विशुद्ध ज्ञानदर्शन-स्वभाव परमात्मद्रव्य के सम्यक्श्रद्धान, ज्ञान, आचरणरूप समभाव से विपरीत पदार्थ है, उनका संसर्ग मत कर । क्योंकि उनके संसर्ग से चिन्तारूपी सागर में गिर पड़ेगा । वह समुद्र रागद्वेषरूपी तरंगों से चंचल है । उन पदार्थों के संग से मन में चिन्ता उत्पन्न होगी और शरीर में दाह होगा । तात्पर्य यह है कि वीतराग निर्विकल्प परमसमाधि की भावना से विपरीत जो रागादि अशुद्ध परिणाम है, वे ही परद्रव्य कहे जाते हैं और व्यवहारनय से मिथ्यात्वी रागीद्वेषी पुरुष भी पर कहे गये हैं । इनकी संगति सर्वदा दुःख देने वाली है, ऐसा निश्चित है ॥१०६॥

अथैतदेव परसंसर्गदूषणं दृष्टान्तेन समर्थयति—

अब इस परसंसर्ग दूषण की बात का दृष्टान्त से समर्थन करते हैं—

भल्लाहं वि णासंति गुण जहं संसग्ग खलेहि ।

वइसाणरु लोहहं मिलिउ तें पिट्टियइ घणेहि ॥११०॥

भद्राणामपि नश्यन्ति गुणाः येषां संसर्गं खलैः ।

वैश्वानरो लोहेन मिलितः तेन पिट्टयते घनैः ॥११०॥

भल्लाहं वि इत्यादि । भल्लाहं वि भद्राणामपि स्वस्वभावसहितानामपि णासन्ति गुण नश्यन्ति परमात्मोपलब्धिलक्षणगुणाः । येषां किम् । जहं संसग्गु येषां संसर्गः । कैः सह । खलेहि परमात्मपदार्थ-प्रतिपक्षभूतैर्निश्चयनयेन स्वकीयबुद्धिदोषरूपैः रागद्वेषादिपरिणामैः खलैर्दुष्टैर्व्यवहारेण तु मिथ्यात्वरगादिपरिणतपुरुषैः । अस्मिन्नर्थे दृष्टान्तमाह । वइसाणरु लोहहं मिलिउ वैश्वानरो लोहमिलितः । तें तेन कारणेन पिट्टियइ-घणेहि पिट्टनक्रियां लभते । कैः घनैरिति । अत्रानाकुलत्वसौख्यविधातको येन दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानबन्धाद्यपध्यानपरिणाम एव परसंसर्गस्त्याज्यः । व्यवहारेण तु परपरिणतपुरुष इत्यभिप्रायः ॥११०॥

खलेहिं जहं संसग्ग भल्लाहं वि गुण णासंति । वइसाणरु लोहहं मिलिउ तें घणेहि पिट्टियइ ॥११०॥ दुष्टों के साथ जिनका सम्बन्ध है, उन विवेकी जीवों के भी सत्यशीलादिगुण नष्ट हो जाते हैं, जैसे आग लोहे से मिल जाती है, तभी घनों से पीटी-कूटी जाती है । भावार्थ—विवेकी जीवों के शीलादि गुण मिथ्यादृष्टि रागीद्वेषी अविवेकी जीवों की संगति से नष्ट हो जाते हैं अथवा आत्मा के निजगुण मिथ्यात्व रागादि अशुभ भावों के सम्बन्ध से मलिन हो जाते हैं । जैसे अग्नि लोहे के

संग में कूटी-पीटी जाती है वैसे ही दोषों के संग से गुण भी मलिन हो जाते हैं । यह जानकर अनाकुल सुख के घातक जो देखे-सुने-अनुभूत भोगों की वाञ्छारूप निदानबन्ध आदि छोटे परिणामरूपी दुष्ट हैं, उनकी संगति नहीं करनी अथवा अनेक दोषों से युक्त रागी-द्वेषी पुरुषों की संगति भी कभी नहीं करनी, यह अभिप्राय है ॥११०॥

अथ मोहपरित्यागं दर्शयति—

अथ मोह का परित्याग दिखलाते हैं—

जोडय मोहु परिच्चयहि मोहु ए भल्लउ होइ ।

मोहासत्तउ सयलु जगु दुक्खु सहंतउ जोइ ॥१११॥

योगिन् मोहं परित्यज मोहो न भद्रो भवति ।

मोहासक्तं सकलं जगद् दुःखं सहमानं पश्य ॥१११॥

जोडय इत्यादि । जोडय हे योगिन् मोहु परिच्चयहि निर्मोहपरमात्मस्वरूप-भावनाप्रतिपक्षभूतं मोहं त्यज । कस्मात् । मोहु ए भल्लउ होइ मोहो भद्रः समीचीनो न भवति । तदपि कस्मात् । मोहासत्तउ सयलु जगु मोहासक्तं समस्तं जगत् निर्मोह-शुद्धात्मभावनारहितं दुक्खु सहंतउ जोइ अनाकुलत्वलक्षणपारमार्थिकसुखविलक्षणमाकुल-त्वोत्पादकं दुःख सहमानं पश्येति । अत्रास्तां तावद्वहिरङ्गपुत्रकलत्रादौ पूर्व परित्यक्तेन पुनर्वासिनावशेन स्मरणरूपो मोहो न कर्तव्यः । शुद्धात्मभावनास्वरूप तपश्चरणं तत्साधकभूतशरीरं तस्यापि स्थित्यर्थमशनपानादिकं यद्गृह्यमाणं तत्रापि मोहो न कर्तव्य इति भावार्थः ॥१११॥

जोडय ! मोहु परिच्चयहि, मोहु ए भल्लउ होइ । मोहासत्तउ सयलु जगु दुक्खु सहंतउ जोइ ॥१११॥ हे योगी ! तू मोह का परित्याग कर । मोह अच्छा नहीं होता । मोहासक्त सम्पूर्ण जगत् को तू दुःख भोगते हुए देख । भावार्थ—आकुलतापरिपूर्ण दुःख का मूल मोह है । मोही जीव दुःखी रहते हैं । वह मोह परमात्मस्वरूप की भावना का प्रतिपक्षी दर्शनमोह-चारित्र्यमोहरूप है अतः तू उसको छोड़ । स्त्री-पुत्र आदि में तो मोह की बात दूर रहे, यह तो प्रत्यक्ष में त्यागने योग्य है ही, विषयवासना के वश देहादिक परवस्तुओं के स्मरणरूप मोह का भी त्याग करना चाहिए । शुद्धात्मा की भावनारूप जो तपश्चरण, उसका साधनभूत जो शरीर उसकी भी स्थिति के लिए जो अन्न-जल आदि ग्रहण किये जाते हैं, उनमें भी राग (मोह) नहीं करना चाहिए, यह भावार्थ है ॥१११॥

अथ स्थलसंख्यावहिर्भूतमाहारमोहविषयनिराकरणसमर्थनार्थं प्रक्षेपकत्रयमाह तद्यथा—

अथ स्थलसंख्या से वहिर्भूत आहार के मोह का निराकरण करने में समर्थ तीन प्रक्षिप्त दोहे कहते हैं—

काऊण रागरूवं बीभत्सं दड्ढ-मडय-सारिच्छं ।

अहिलससि किं एण लज्जसि भिक्खाए भोयणं मिट्ठं ॥१११११११॥

कृत्वा नग्नरूपं बीभत्सं दग्धमृतकसदृशम् ।

अभिलषसि किं न लज्जसे भिक्षायां भोजनं मिष्टम् ॥१११११११॥

काऊण इत्यादि । काऊण कृत्वा । किम् रागरूवं नग्नरूपं निर्ग्रन्थं जिनरूपम् । कथंभूतम् । बीभत्सं (च्छं ?) भयानकम् । पुनरपि कथंभूतम् । दड्ढमडयसारिच्छं दग्धमृतकसदृशम् । एवविधं रूपं धृत्वा हे तपोधन अहिलससि अभिलापं करोषि किं एण लज्जसि लज्जां किं न करोषि । किं कुर्वाणः सन् । भिक्खाए भोयणं मिट्ठं भिक्षायां भोजनं मृष्टं इति मन्यमानः सन्निति । श्रावकेण तावदाहाराभयभैषज्यशास्त्रदानं तात्पर्येण दातव्यम् । आहारदानं येन दत्तं तेन शुद्धात्मानुभूतिसाधकं बाह्याभ्यन्तरभेद-भिन्न द्वादशविधं तपश्चरणं दत्तं भवति । शुद्धात्मभावनालक्षणसंयमसाधकस्य देहस्यापि स्थितिः कृता भवति । शुद्धात्मोपलंभप्राप्तिरूपा भवान्तरगतिरपि दत्ता भवति । यद्यप्येवमादिगुणविशिष्टं चतुर्विधदानं श्रावकाः प्रयच्छन्ति तथापि निश्चयव्यवहाररत्न-त्रयाराधकतपोधनेन बहिरङ्गसाधनीभूतमाहारादिकं किमपि गृह्णतापि स्वस्वभावप्रतिपक्ष-भूतो मोहो न कर्तव्य इति तात्पर्यम् ॥१११११११॥

बीभत्सं दड्ढमडयसारिच्छं रागरूवं काऊण भिक्खाए मिट्ठं भोयणं अहिलससि किं एण लज्जसि ॥१११११११॥ बीभत्स (मैली घृणित) जले हुए मृतक सदृश, वस्त्र रहित नग्नरूप को धारण करके हे साधो ! तू भिक्षा में स्वादयुक्त मिष्ट आहार की अभिलाषा करते हुए लज्जित क्यों नहीं होता ? भावार्थ-श्रावक को भक्तिभाव से आहार-अभय-औषधि और शास्त्र का दान करना चाहिए । जिसने आहार दान दिया उसने शुद्धात्मानुभूतिसाधक अन्तरंग और बहिरंग द्वादश प्रकार का तपश्चरण ही दिया और शुद्धात्मभावना से युक्त हो संयम की साधना करने वाले के देह की रक्षा की और शुद्धात्मा की प्राप्तिरूप मोक्ष प्रदान किया । यद्यपि इस प्रकार का गुणविशिष्ट चतुर्विध-दान श्रावक देते हैं तथापि निश्चय-व्यवहाररत्नत्रय के आराधक तपोधन के द्वारा बहिरंग-साधनभूत आहारादिक को ग्रहण करते हुए भी अपने स्वभाव का प्रतिपक्षी मोह नहीं करना चाहिए ॥१११११११॥

जइ इच्छसि भो साहू बारह-विह-तवहलं महा-विउलं ।

तो मण-वयणो काए भोयण-गिद्धी विवज्जेसु ॥१११११११॥

यदि इच्छसि भो साधो द्वादशविधतपःफलं महद्विपुलम् ।

ततः मनोवचनयोः काये भोजनगृद्धि विवर्जयस्व ॥१११११११॥

जइ इच्छसि यदि इच्छसि भो साधो द्वादशविधतपःफलम् । कथंभूतम् । महद्वि-

पुलं स्वर्गपिवर्गरूपं ततःकारणात् वीतरागनिजानन्दैकसुखरसास्वादानुभवेन तृप्तो भूत्वा मनोवचनकायेषु भोजनगृद्धि वर्जय इति तात्पर्यम् ॥१११११३॥

भो साहू जइ बारहविहतवहलं महाविउलं इच्छसि तो मणवयणे काये भोयणगिद्धी विवज्जेसु ॥१११११३॥ हे साधो ! जो तू द्वादशविध तप का फल बड़ा भारी स्वर्ग-भोक्ष चाहता है तो वीतरागनिजानन्द एक सुखरस के आस्वाद के अनुभव से तृप्त हुआ, तू मन वचन काय से भोजन की गृद्धता (लोलुपता) का त्याग कर दे, यह तात्पर्य है ॥१११११३॥

उक्तं च—

कहा भी है—

जे सरसि संतुट्ठमण विरसि कसाउ वहंति ।

ते मुणि भोयण-घार गणि एवि परमत्थु मुणंति ॥१११११४॥

ये सरसेन संतुष्टमनसः विरसे कषायं वहन्ति ।

ते मुनय भोजनगृद्धाः गणय नैव परमार्थं मन्यन्ते ॥१११११४॥

जे इत्यादि । जे सरसि संतुट्ठमण ये केचन सरसेन सरसाहारेण संतुष्टमनसः विरसि कसाउ वहंति विरसे विरसाहारे सति कषायं वहन्ति कुर्वन्ति ते ते पूर्वोक्ताः मुणि मुनयस्तपोधनाः भोयणघार गणि भोजनविषये गृध्रसदृशान् गणय मन्यस्व जानीहि । इत्थंभूताः सन्तः एवि परमत्थु मुणंति नैव परमार्थं मन्यन्ते जानन्तीति । अयमत्र भावार्थः । गृहस्थानामाहारदानादिकमेव परमो धर्मस्तेनैव सम्यक्त्वपूर्वेण परंपरया मोक्षं लभन्ते । कस्मात् स एव परमो धर्म इति चेत्, निरन्तरविषयकषायाधीनतया आर्तारौद्रध्यानरतानां निश्चयरत्नत्रयलक्षणस्य शुद्धोपयोगपरमधर्मस्यावकाशो नास्तीति । शुद्धोपयोगपरमधर्मरतैस्तपोधनैस्त्वन्नपानादिविषये मानापमानसमतां कृत्वा यथालाभेन संतोषः कर्तव्य इति ॥१११११४॥

जे सरसि संतुट्ठमण विरसि कसाउ वहंति ते मुणि भोयणघार गणि । परमत्थु एवि मुणंति ॥१११११४॥ जो स्वादिष्ट आहार से संतुष्टमन होते हैं, नीरस आहार में कषाय करते हैं, वे मुनि भोजन के गृद्ध हैं, तू ऐसा समझ । वे परमतत्त्व को नहीं समझते हैं । भावार्थ—यह है कि गृहस्थों के तो आहारदानादिक ही परमधर्म है । जो सम्यक्त्वपूर्वक दानादि करे तो परम्परा से मोक्ष प्राप्त करे । गृहस्थों के दानादि ही परमधर्म क्यों हैं ? क्योंकि निरन्तर विषय-कषायाधीन रहने से और आर्तारौद्र ध्यान उत्पन्न होते रहने से इनके निश्चय रत्नत्रयरूप शुद्धोपयोग परमधर्म का तो ठिकाना ही नहीं है अर्थात् गृहस्थों के शुभोपयोग की मुख्यता है । शुद्धोपयोगरूप परमधर्म में रत तपोधनों को तो अन्नपानादि के विषय में मानापमान में समता धारण कर यथालाभ (जैसा मिले उससे) संतोष करना चाहिए ॥१११११४॥

अथ शुद्धात्मोपलम्भाभावे सति पञ्चेन्द्रियविषयासक्तजीवानां विनाशं दर्शयति—

अब यह दिखाते हैं कि शुद्धात्मा की प्राप्ति के अभाव में पञ्चेन्द्रियों के विषयों में आसक्त जीवों का विनाश ही होता है—

रूवि पयंगा सद्दि मय गय फासहि एासंति ।

अलिउल गंधई मच्छ रसि किम अणुराउ करंति ॥११२॥

रूपे पतंगाः शब्दे मृगाः गजाः स्पर्शः नश्यन्ति ।

अलिकुलानि गन्धेन मत्स्याः रमे कि अनुरागं कुर्वन्ति ॥११२॥

रूवि इत्यादि । रूपे समासक्ताः पतङ्गाः शब्दे मृगा गजाः स्पर्शः गन्धेनालिकुलानि मत्स्या रसासक्ता नश्यन्ति यतः कारणात् ततः कारणात्कथं तेषु विषयेष्वनुरागं कुर्वन्तीति । तथाहि । पञ्चेन्द्रियविषयाकांक्षाप्रभृतिसमस्तापध्यानविकल्पै रहितः शून्यः स्पर्शनादीन्द्रियकषायातीतनिर्दोषपरमात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपनिर्विकल्पसमाधिसंजातवीतरागपरमाह्लादादकलक्षणसुखामृतरसास्वादेन पूर्णकलशवद्भरितावस्थः केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारस्योत्पादकः शुद्धोपयोगस्वभावो योऽसावेवंभूतः कारणसमयसारः तद्भावनारहिता जीवाः पञ्चेन्द्रियविषयाभिलाषवशीकृता नश्यन्तीति ज्ञात्वा कथं तत्रासक्तिं गच्छन्ति ते विवेकिन इति । अत्र पतङ्गादय एकैकविषयासक्ता नष्टाः, ये तु पञ्चेन्द्रियविषयमोहितास्ते विशेषेण नश्यन्तीति भावार्थः ॥११२॥

रूवि पयंगा सद्दि मय गय फासहि गंधई अलिउल रसि मच्छ एासंति किम् अणुराउ करंति ॥११२॥ रूप में लीन हुए पतंगे दीपक में जल कर मर जाते हैं, शब्दविषय में लीन मृग व्याध के बाणों से मारे जाते हैं, हाथी स्पर्श विषय के कारण बाँधे जाते हैं, सुगन्ध की लोलुपता से भौरे अपने प्राण गँवाते हैं और रस के लोभी मच्छ घीवर के जाल में पड़ कर मारे जाते हैं । ऐसा जानकर क्या विवेकी जीव विषयों में प्रीति करते हैं ? नहीं करते । भावार्थ—पञ्चेन्द्रिय के विषयों की आकांक्षादि समस्त अपध्यान के विकल्पों से रहित, स्पर्शनादिइन्द्रियकषायातीत जो निर्दोष परमात्मा है उसका सम्यक् श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप जो निर्विकल्प समाधि है, उससे उत्पन्न वीतराग परम आस्वादरूप सुखामृत रस के स्वाद से पूर्ण कलश की तरह भरे हुए जो केवलज्ञानादि व्यक्तिरूप कार्यसमयसार है, उसको उत्पन्न करने वाला जो शुद्धोपयोगरूप कारणसमयसार है, उसकी भावना से रहित ससारी जीव विषयों के अनुरागी, पाँचइन्द्रियों के लोलुपी भव-भव में नाश पाते हैं । ऐसा जान कर विवेकी जीव इन विषयों में कैसे आसक्ति कर सकते हैं अर्थात् नहीं कर सकते । यहाँ पतंगादिक एक-एक विषय में लीन हुए नष्ट हो जाते हैं किन्तु जो पाँचों ही इन्द्रियां के विषयों में मोहित है, वे तो नष्ट होते ही हैं, यह भावार्थ है ॥११२॥

अथ लोभकषायदोषं दर्शयति—

अब लोककषाय का दोष दिखाते हैं—

जोडय लोहु परिच्चयहि लोहु ए भल्लउ होइ ।

लोहासत्तउ सयलु जगु दुक्खु सहंतउ जोइ ॥११३॥

योगिन् लोभं परित्यज लोभो न भद्रः भवति ।

लोभासक्तं सकलं जगद् दुःखं सहमानं पश्य ॥११३॥

हे योगिन् लोभं परित्यज । कस्मात् । लोभो भद्रः समीचीनो न भवति । लोभा-
सक्तं समस्तं जगद् दुःखं सहमानं पश्येति । तथाहि—लोभकपायविपरीतात् परमात्म-
स्वभावाद्विपरीतं लोभं त्यज हे प्रभाकरभट्ट । यतः कारणात् निर्लोभपरमात्मभावना-
रहिता जीवा दुःखमुपभुञ्जानास्तिष्ठन्तीति तात्पर्यम् ॥११३॥

जोडय लोहु परिच्चयहि, लोहु ए भल्लउ होइ । लोहासत्तउ सयलु जगु दुक्खु सहंतउ जोइ
॥११३॥ हे योगिन् ! लोभ को छोड़ो । क्यों ? क्योंकि लोभ अच्छा नहीं होता । देखो, लोभासक्त समस्त
जगत् दुःख ही सह रहा है । भावार्थ—लोभकपाय से रहित जो परमात्मस्वभाव है, उससे विपरीत जो
लोभ है, हे प्रभाकरभट्ट ! उसे छोड़ो क्योंकि निर्लोभ परमात्मभावना में रहित जीव दुःख भोगते हुए ही
दिखाई देते हैं ॥११३॥

अथामुमेव लोभकपायदोषं दृष्टान्तेन समर्थयति—

अब इसी लोभकपाय के दोष का दृष्टान्त से समर्थन करते हैं—

तलि अहिरणि वरि घणवडणु संडस्सय लुं चोडु ।

लोहहं लग्गि वि हुयवहहं पिक्खु पडंतउ तोडु ॥११४॥

तले अघिकरण उपरि घनपातनं संदशकलुञ्चनम् ।

लोहं लगित्वा हनवहस्य पश्य पतत् श्रोतनम् ॥११४॥

तले अघस्तनभागेऽधिकरणसंज्ञोपकरणं उपरितनभागे घनघातपातनं तथैव संडस-
कसंज्ञेनोपकरणेन लुञ्चनमाकर्षणम् । केन । लोहपिण्डनिमित्तेन । कस्य । हुतभुजोऽग्नेः
श्रोतनं त्वण्डनं पश्येति । अयमत्र भावार्थः । यथा लोहपिण्डसंसर्गादिग्निरजानिलोकपूज्या
प्रसिद्धा देवता पिटृनक्रियां लभते तथा लोभादिकपायपरिणतिकारणभूतेन पञ्चेन्द्रिय-
शरीरसंवन्धेन निर्लोभपरमात्मतत्त्वभावनारहितो जीवो घनघातस्थानीयानि नारकादि-
दुःखानि बहुकालं सहत इति ॥११४॥

लोहहं लग्गि वि हुयवहहं तलि अहिरणि वरि घणवडणु संडस्सय लुं चोडु पडंतउ तोडु पिक्खु
॥११४॥ लोहे का सम्बन्ध पाकर अग्नि नीचे रखे हुए अहरन पर घन की चोट, संडासी से खेंचना,
चोट लगने से टूटना आदि दुःखों को सहती है, ऐसा देखो । भावार्थ—जैसे लोहपिण्ड के संसर्ग से
अज्ञानी लोगों द्वारा पूज्य प्रसिद्ध देवता अग्नि पीटी जाती है, वैसे ही लोभादि-कपायपरिणति के

कारण से और पंचेन्द्रिय शरीर के सम्बन्ध से निर्लोभ परमात्मतत्त्वभावना से रहित जीव धन-घात के समान बहुत काल तक नरकादि के दुःख सहता है ॥११४॥

अथ स्नेहपरित्यागं कथयति—

अब, स्नेह के त्याग का कथन करते हैं—

जोइय णेहु परिच्चयहि णेहु ए भल्लउ होइ ।

णेहासत्तउ सयलु जगु दुक्खु सहंतउ जोइ ॥११५॥

योगिन् स्नेहं परित्यज स्नेहो न भद्रो भवति ।

स्नेहासक्तं सकलं जगद् दुःखं सहमानं पश्य ॥११५॥

रागादिस्नेहप्रतिपक्षभूते वीतरागपरमात्मपदार्थध्याने स्थित्वा शुद्धात्मतत्त्वाद्विपरीतं हे योगिन् स्नेहं परित्यज । कस्मात् । स्नेहो भद्रः समीचीनो न भवति । तेन स्नेहेनासक्तं सकलं जगन्निःस्नेहशुद्धात्मभावनारहितं विविधशारीरमानसरूपं बहुदुःखं सहमानं पश्येति । अत्र भेदाभेदरत्नत्रयात्मकमोक्षमार्गं मुक्त्वा तत्प्रतिपक्षभूते मिथ्यात्वरगादौ स्नेहो न कर्तव्य इति तात्पर्यम् । उक्तं च—“तावदेव सुखी जीवो यावन्न स्निह्यते क्वचित् । स्नेहानुविद्धहृदयं दुःखमेव पदे पदे ॥” ॥११५॥

जोइय ! णेहु परिच्चयहि । णेहु ए भल्लउ होइ ! णेहासत्तउ सयलु जगु दुक्खु सहंतउ जोइ ॥११५॥ हे योगी ! रागादि स्नेह के प्रतिपक्षी वीतराग परमात्मपदार्थ के ध्यान में स्थित होकर शुद्धात्मतत्त्व से विपरीत स्नेह का परित्याग करो । क्योंकि स्नेह अच्छा नहीं होता । स्नेहासक्त सकल जगवासियों को तुम विविध शारीरिक मानसिक दुःख सहते हुए देख ही रहे हो । भावार्थ—भेदाभेदरत्नत्रयात्मक मोक्षमार्ग से विमुख होकर उसके प्रतिपक्षी मिथ्यात्वरगादि में स्नेह नहीं करना चाहिए । कहा भी है—“जब तक यह जीव जगत् से स्नेह न करे तभी तक सुखी है । जिसका मन स्नेह से बँध गया है, उसको पद-पद पर दुःख ही है ।” ॥११५॥

अथ स्नेहदोषं दृष्टान्तेन द्रढयति—

अब, स्नेह के दोष को दृष्टान्त से दृढ करते हैं—

जलसिंचणु पय-णिहलणु पुणु पुणु पीलण-दुक्खु ।

णेहहं लग्गिवि तिल-णिग्रहं जंति सहंतउ पिक्खु ॥११६॥

जलसिञ्चनं पादनिर्दलनं पुनः पुनः पीडनदुःखम् ।

स्नेहं लगित्वा तिलनिकरं यन्त्रेण सहमानं पश्य ॥११६॥

जलसिंचनं पादनिर्दलनं पुनः पुनः पीडनदुःखं स्नेहनिमित्तं तिलनिकरं यन्त्रेण सहमानं पश्येति । अत्र वीतरागचिदानन्दैकस्वभावं परमात्मतत्त्वमसेवमाना अजानन्तो

वीतरागनिर्विकल्पसमाधिवलेन निश्चलचित्तोनाभावयन्तश्च जीवा मिथ्यामार्गं रोचमानाः
पञ्चेन्द्रियविषयासक्ताः सन्तो नरनारकादिगतिषु यन्त्रपीडनक्रकचविदारणशूलारोह-
गादिनानादुःखं सहन्त इति भावार्थः ॥११६॥

तिलशियरू णेहहें लग्गिबि जलसिचणु पयणिहलणु जंति पुणु-पुणु पीलण-डुक्खु सहंतउ पिक्खु
॥११६॥ तिलों का समूह स्नेह (तेल-चिकनाई) के कारण जलसिचन, पैरों से खूँदे जाने, धागी में
बार-बार परे जाने का दुःख सहना है, उसे देखो । भावार्थ—वीतरागचिदानन्दैकस्वभावरूप परमात्मतत्त्व
की आराधना न करने हुए, वीतराग निर्विकल्प समाधि के बल से निश्चल चित्त से उसकी भावना न
करने हुए, अज्ञानी जीव मिथ्यामार्ग में मोहिन हुए, पंचेन्द्रियों के विषयों में आसक्त हुए, नर-नारकादि
गणियों में यंत्रपीडन-चक्रविदारण-शूलारोहणादि के अनेक दुःख सहते हैं ॥११६॥

ते चिय धणणा ते चिय सप्पुरिसा ते जियंतु जिय-लोए ।

बोद्ध-दहम्मि पडिया तरंति जे चेव लीलाए ॥११७॥

ते चैव धन्याः ते चैव सत्पुरुषाः ते जीवन्तु जीवलोकं ।

यौवनद्वहे पतिताः तन्ति ये चैव लीलया ॥११७॥

ते चैव धन्यास्ते चैव सत्पुरुषास्ते जीवन्तु जीवलोकं । ते के । बोद्धशब्देन यौवनं
स एव द्वहो महाहृदस्तत्र पतिताः सन्तस्तरन्ति ये चैव । कया । लीलयेति । अत्र
विषयाकांक्षारूपस्नेहजलप्रवेशरहितेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यामूल्यरत्नभाण्डपूर्णं निज-
शुद्धात्मभावनापोतेन यौवनमहाहृदं ये तरन्ति त एव धन्यास्त एव सत्पुरुषा इति
तात्पर्यम् ॥११७॥

ते चिय धणणा, ते चिय सप्पुरिसा, ते जियलोए जियंतु ! जे चेव बोद्ध-दहम्मि पडिया लीलाए
तरंति ॥११७॥ वे ही धन्य हैं, वे ही सत्पुरुष हैं और वे ही जीव इस जीवलोक में जीते हैं जो यौवन
के सरोवर में गिर कर भी उसे लीलामात्र में तर जाते हैं । भावार्थ—विषयवांछा रूप जो स्नेहजल,
उसके प्रवेश से रहित जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूपी अमूल्य रत्नों से भरा निज शुद्धात्मभावनारूपी
जहाज उसमें युवावस्था रही महान् सरोवर को तर जाते हैं, वे ही धन्य हैं, वे ही सत्पुरुष हैं, यह
नात्यर्थ है ॥११७॥

किं बहुना विस्तरेण—

अब, मोक्ष के कारण वैराग्य को दृढ़ करते हैं—

मोक्खु जि साहिउ जिणवरहिं छंडिवि बहु-विहु रज्जु ।

भिक्ष-भरोडा जीव तुहुं करहि ए अप्पउ कज्जु ॥११८॥

मोक्ष एव साधितः जिनवरैः त्यक्त्वा बहुविधं गज्यम् ।

भिक्षाभोजन जीव त्वं करोषि न आत्मीयं कार्यम् ॥११८॥

मोक्षु जि इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । मोक्षु जि साहिउ मोक्ष एव साधितः निरवशेषनिराकृतकर्ममलकलङ्कस्यात्मन आत्यन्तिकस्वाभाविकज्ञानादि-गुणास्पदमवस्थान्तरं मोक्षः स साधितः । कैः । जिणवरहिं जिनवरैः । किं कृत्वा । छंडिवि त्यक्त्वा । किम् । बहुविदुरज्जु सप्ताङ्गराज्यम् । केन । भेदाभेदरत्नत्रय-भावनाबलेन । एवं ज्ञात्वा भिक्खभरोडा जीव भिक्षाभोजन हे जीव तुहू त्वं करहि एण अप्पउ कज्जु किं न करोषि आत्मीयं कार्यमिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा बाह्याभ्यन्तर-परिग्रहं त्यक्त्वा वीतरागनिर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा च विशिष्टतपश्चरणं कर्तव्यमित्य-भिप्रायः ॥११८॥

जिणवरहिं बहुविदु रज्जु छंडिवि मोक्षु जि साहिउ । जीव भिक्खभरोडा तुहू अप्पउ कज्जु एण करहि ॥११८॥ जिनवरदेवों ने अनेक प्रकार के राज्यवैभव का परित्याग कर मोक्ष की ही साधना की । हे जीव ! भिक्षा से भोजन करने वाला तू अपना काम-आत्मकल्याण भी नहीं करता । सम्पूर्ण कर्ममलकलंक से रहित जो आत्मा उसके स्वाभाविक ज्ञानादि गुणों का स्थान तथा संसारा-वस्था से भिन्न अवस्था का होना वह मोक्ष है । उस मोक्ष को जिनवरों ने बहुत प्रकार की राज्यादि विभूति छोड़कर सिद्ध किया । राज्य के सात अंग होते हैं—राजा, मंत्री, सुहृद्, कोप, राष्ट्र, दुर्ग और सेना । इन सबको उन्होंने भेदाभेदरत्नत्रय की भावना के बल से छोड़ दिया । यह जानकर भी भिक्षा से भोजन करने वाले हे जीव ! तू आत्मकल्याण क्यों नहीं करता ? भावार्थ—यह है कि बाह्याभ्यन्तर परिग्रह को छोड़कर, वीतरागनिर्विकल्प समाधि में स्थित होकर, दुर्धर तप करना चाहिए ॥११८॥

अथ हे जीव त्वमपि जिनभट्टारकवदष्टकर्मनिर्मूलनं कृत्वा मोक्षं गच्छेति संबोधयति—

अब समझाते हैं कि हे जीव ! तू भी जिनेन्द्र के समान आठ कर्मों का नाश कर मोक्ष को जा—

पावहि दुक्खु महंतु तुहू जिय संसारि भमंतु ।

अट्ठ वि कम्मइं णिदलिवि वच्चहि मुक्खु महंतु ॥११९॥

प्राप्नोषि दुःखं महत् त्वं जीव संसारे भ्रमन् ।

अष्टापि कर्माणि निर्दल्य व्रज मोक्ष महान्तम् ॥११९॥

पावहि इत्यादि । पावहि दुक्खु महंतु प्राप्नोषि दुःख महद्रूपं तुहू त्वं जिय हे जीव । किं कुर्वन् । संसारि भमंतु निश्चयेन संसारे विपरीत शुद्धात्मविलक्षणं द्रव्यक्षेत्र-कालभवभावपञ्चभेदभिन्नं संसारं भ्रमन् । तस्मार्त्तिक कुरु । अट्ठवि कम्मइं णिदलिवि शुद्धात्मोपलम्भबलेनाष्टापि कर्माणि निर्मूल्य वच्चहि व्रज । कम् । मुक्खु स्वात्मोपल-

विलक्षणं मोक्षम् । तथा चोक्तम्—‘सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिः’ कथंभूतं मोक्षम् । महंतु केवलजानादिमहागुणयुक्तत्वान्महान्तमित्यभिप्रायः ॥११६॥

जिय ! तुहुँ संसारि भमंतु महंतु दुखु पावहि । अट्टु वि कम्मइँ रिण्हलिवि महंतु मुक्खु वच्चहि ॥११६॥ हे जीव ! तू संसार में घूमते हुए महान् दुःख प्राप्त करेगा अतः आठो ही कर्मों का नाश कर महान् मोक्ष में जा । भावार्थ—निश्चय से संसार से विपरीत जो शुद्धात्मा है, उससे भिन्न द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरूप पाँच प्रकार के परावर्तनरूप संसार में भटकते हुए चारों गतियों के दुःख प्राप्त करेगा, निगोदराणि में अनन्तकाल तक रुलेगा अतः आठकर्मों का क्षय कर के शुद्धात्मा की प्राप्ति के बल से रागादि का नाश कर निर्वाण को प्राप्त हो । कैसा है निर्वाण ? स्वात्मोपलब्धि ही जिसका लक्षण है । कहा भी है—‘निजस्वरूप की प्राप्ति ही सिद्धि-मोक्ष है ।’ वह मोक्ष केवलजानादि महान् गुणों से युक्त होने के कारण महान् है ॥११६॥

अथ यद्यप्यल्पमपि दुःखं सोढुमसमर्थस्तथापि कर्माणि किमिति करोपीति शिक्षां प्रयच्छति—

अत्र शिक्षा देते हैं कि जो तू थोड़े से भी दुःख को सहन करने में असमर्थ है तो फिर ऐसे काम क्यों करता है जिनसे तुझे अनन्तकाल तक दुःख भोगने पड़े ।

जिय अणु-मित्तु वि दुक्खडा सहणं एण सक्कहि जोइ ।

चउ-गइ-दुक्खहँ कारणइँ कम्मइँ कुणहि किं तोइ ॥१२०॥

जीव अणुमात्राण्यपि दुःखानि सोढुं न शक्नोषि पश्य ।

चतुर्गतिदुःखानां कारणानि कर्माणि करोषि किं तथापि ॥१२०॥

जिय इत्यादि । जिय हे मूढजीव अणुमित्तु वि अणुमात्राण्यपि । कानि । दुक्खडा दुःखानि सहणं एण सक्कहि सोढुं न शक्नोषि जोइ पश्य । यद्यपि चउगइ-दुक्खहँ कारणइँ परमात्मभावानुत्पन्नतात्त्विकवीतरागनित्यानन्दैकविलक्षणानां नारकादिदुःखानां कारणभूतानि कम्मइँ कुणहि किं कर्माणि करोषि किमर्थं तोइ यद्यपि दुःखानीष्टानि न भवन्ति तथापि इति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा कर्मास्त्रवप्रतिपक्षभूतरागादिविकल्परहिता निजशुद्धात्मभावना कर्तव्येति तात्पर्यम् ॥१२०॥

जिय ! अणुमित्तु वि दुक्खडा सहणं एण सक्कहि, जोइ । तोइ चउ-गइ-दुक्खहँ कारणइँ कम्मइँ किं कुणहि ॥१२०॥ हे जीव ! जब तू अणु मात्र भी दुःख सहने में असमर्थ है, तो देख-फिर चारों गतियों के दुःखों के कारणभूत कर्म क्यों करता है ? भावार्थ—परमात्मभावना से उत्पन्न तत्त्वरूप वीतराग नित्यानन्द परम स्वभाव से भिन्न नरकादि के दुःखों के कारण कर्म ही हैं । यदि तुझे दुःख अच्छे नहीं लगते और तू दुःखों को अनिष्ट जानता है, तो दुःख के कारणभूत कर्मों का उपार्जन मत कर । यहाँ ऐसा व्याख्यान जान कर कर्मास्त्रव से रहित तथा रागादिविकल्परहित निजशुद्ध आत्मा की भावना ही करनी चाहिए, यह तात्पर्य है ॥१२०॥

अथ वह्न्यासंगासक्तं जगत् क्षणमप्यात्मानं न चिन्तयतीति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि ग्रह्य परिग्रह में आसक्त जगत् क्षणमात्र भी आत्मा का चिन्तन नहीं करता—

धंवइ पडियउ सयलु जगु कम्मइ करइ अयाणु ।

मोक्खहँ कारणु एक्कु खणु णवि चित्तइ अप्पाणु ॥१२१॥

वान्वे (?) पतितं सकलं जगत् कर्माणि करोति अजानी ।

मोक्षस्य कारणं एकं क्षणं नव चिन्तयति आत्मानम् ॥१२१॥

धंवइ इत्यादि । धंवइ धान्वे मिथ्यात्वविषयकपायनिमित्तोत्पन्ने दुर्ध्यानार्तरौ-
द्रव्यासंगे पडियउ पतितं व्यासक्तम् । किम् । सयलु जगु समस्तं जगत्, शुद्धात्मभावना-
पराङ्मुखो मूढप्राणिगणः कम्मइ करइ कर्माणि करोति । कथंभूतं जगत् । अयाणु
विशिष्टभेदजानरहितं मोक्खहँ कारणु अनन्तजानादिस्वरूपमोक्षकारणं एक्कु खणु एक-
क्षणमपि णवि चित्तइ नैव ध्यायति । कम् । अप्पाणु वीतरागपरमाह्लादरसास्वाद-
परिणतं स्वशुद्धात्मानमिति भावार्थः ॥१२१॥

धंवइ पडियउ सयलु जगु अयाणु कम्मइ करइ । मोक्खहँ कारणु अप्पाणु एक्कु खणु णवि
चित्तइ ॥१२१॥ जगत् के वान्वे में यानी मिथ्यात्व और विषयकपाय के निमित्त से उत्पन्न दुर्ध्यान-
आर्त्त और रौद्र में पड़ा हुआ सब जगत् अर्थात् जीव—शुद्धात्मभावना से पराङ्मुख मूढ़ प्राणी समूह—
आठों कर्म करता है । परन्तु मोक्ष के कारणभूत—अनन्तजानादि स्वरूप मोक्ष के कारणभूत
शुद्धात्मा का एक क्षण भी चिन्तन नहीं करता । भावार्थ—मोक्ष की प्राप्ति के लिए वीतराग परमा-
नन्द रसास्वाद परिणत स्व शुद्धात्मा का ध्यान करना चाहिए ॥१२१॥

अथ तमेवार्थं द्रष्टव्यमिति—

अब, इसी बात को दृढ़ करते हैं—

जोणि-लक्खइँ परिभमइ अप्पा दुक्खु सहंतु ।

पुत्त-कलत्तहिँ मोहियउ जाव ण णाणु महंतु ॥१२२॥

योनिलक्षाणि परिभ्रमति आत्मा दुःखं सहमानः ।

पुत्रकलत्रैः मोहितः यावन् ज्ञानं महत् ॥१२२॥

जोणि इत्यादि । जोणिलक्खइँ परिभमइ चतुरशीतियोनिलक्षणानि परिभ्रमति ।
कोज्झाँ । अप्पा वहिरात्मा । किं कुर्वन् । दुक्खु सहंतु निजपरमात्मतत्त्वध्यानोत्पन्न-
वीतरागसदानन्दैकरूपव्याकुलत्वलक्षणपारमार्थिकनुखाद्विलक्षणं जारीरमानसदुःखं सह-
मानः । कथंभूतः सन् । पुत्तकलत्तहिँ मोहियउ निजपरमात्मभावनाप्रतिपक्षभूतैः पुत्र-

कलत्रैः मोहितः । किंपर्यन्तम् । जाव ए यावत्कालं न । किम् । एणु जानम् । किं विणिष्टम् । महंतु महतो मोक्षलक्षणस्यार्थस्य साधकत्वाद्धीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदन-जानं महदित्युच्यते । तेन कारणेन तदेव निरन्तरं भावनीयमित्यभिप्रायः ॥१२२॥

जाव महंतु एणु ए अप्पा पुत्त-कलत्तहिं मोहियउ दुक्खु सहंतु जोगिलक्खइं परिभमइ ॥१२२॥ जब तक आत्मा को श्रेष्ठ जान नहीं होता तब तक यह जीव पुत्र-स्त्री आदि से मोहित हुआ, अनेक दुःख सहन करता हुआ चौरासी लाख योनियों में भटकता फिरता है । भावार्थ—यह जीव बहिरात्मा बना हुआ है और चौरासी लाख योनियों में अनेक दुःख सहता हुआ भटक रहा है । निज परमात्मतत्त्व के ध्यान से उत्पन्न वीतराग परम आनन्दरूप निर्व्याकुल अतीन्द्रिय सुख से विमुख गरीर और मन के अनेक मुख-दुःखों को यह सहता है । निज परमात्मा की भावना के शत्रु जो देह मम्बन्धी माता, पिता, भ्राता, मित्र, पुत्र कलत्रादि हैं उनसे मोहित है, तब तक यह अज्ञानी है; वीतरागनिर्विकल्प स्वसंवेदनज्ञान से रहित है । जान मोक्ष का साधन है, जान ही से मोक्ष की सिद्धि होनी है अतः हमेशा जान की ही भावना करनी चाहिए ॥१२२॥

अथ हे जीव गृहपरिजनशरीरादिममत्वं मा कुर्विति सवोधयति—

अथ ममभाते हे किं हे जीव ! तू घर, परिजन, शरीरादि में ममता मत कर—

जीव म जाणहि अप्पणउं घरु परियणु तणु इट्ठु ।

कम्मायत्तउ कारिमउ आगमि जोइहिं दिट्ठु ॥१२३॥

जीव मा जानीहि आत्मीयं गृहं परिजन तनु. इष्टम् ।

कर्मायत्तं कृत्रिमं आगमे योगिभिः दृष्टम् ॥१२३॥

जीव इत्यादि । जीव म जाणहि हे जीव मा जानीहि अप्पणउं आत्मीयम् । किम् । घरु परियणु तणु इट्ठु गृहं परिजनं शरीरमिष्टमित्रादिकम् । कथंभूतमेतत् । कम्मायत्तउ शुद्धचेतनास्वभावादमूर्तात्परमात्मनः सकाशाद्विलक्षण यत्कर्म तदुदयेन निर्मित-त्वात् कर्मायत्तम् । पुनरपि कथंभूतम् । कारिमउ अकृत्रिमात् टङ्कोत्कीर्णजायकैक-स्वभावात् शुद्धात्मद्रव्याद्विपरीतत्वात् कृत्रिमं विनश्वरम् । इत्थंभूत दिट्ठु दृष्टम् । कैः । जोइहिं परमज्ञानसंपन्नदिव्ययोगिभिः । क्व दृष्टम् । आगमि वीतरागसर्वज्ञप्रणीत-परमागमे इति । अत्रेदमध्रुवव्याख्यानं जात्वा ध्रुवे स्वशुद्धात्मस्वभावे स्थित्वा गृहादि-परद्रव्ये ममत्वं न कर्तव्यमिति भावार्थः ॥१२३॥

जीव । घरु परियणु तणु इट्ठु अप्पणउं म जाणहि । आगमि जोइहिं दिट्ठु कम्मायत्तउ कारिमउ ॥१२३॥ हे जीव । तू घर, परिवार, शरीर और इष्ट पदार्थों को अपने मत जान क्योंकि परमागम मे योगियो ने ऐसा दिखलाया है कि ये कर्माधीन है और विनाशीक है । ये गृहादिक पदार्थ शुद्धचेतनस्वभाव अमूर्त निज आत्मा मे भिन्न जो शुभाशुभ कर्म हैं, उनके उदय से उत्पन्न

होने के कारण कर्मवीर हैं और अकृत्रिम टंकोत्कोर्णजायक स्वभाव शुद्धात्मद्रव्य से विपरीत होने के कारण कृत्रिम और विनाशीक हैं । ऐसा वीतरागसर्वज्ञप्रणीत परमागम में परमज्ञानसम्पन्न दिव्य योगियों ने देखा है । यहाँ ऐसा व्याख्यान जानकर यानी सब पर-पदार्थों को अनित्य जान कर नित्या-नन्दरूप निज शुद्धात्म स्वभाव में ठहर कर गृहादिक परद्रव्य में ममता नहीं करनी चाहिए । यह भावार्थ है ॥१२३॥

अथ गृहपरिवारादिचिन्तया मोक्षो न लभ्यत इति निश्चिनोति—

अब यह निश्चय करते हैं कि घर-परिवारादि की चिन्ता से मोक्ष नहीं मिलता—

मुक्खु ए पावहि जीव तुहें घर परियणु चिंतंतु ।

तो वरि चितहि तउ जि तउ पावहि मोक्खु महंतु ॥१२४॥

मोक्षं न प्राप्नोपि जीव त्वं गृहं परिजनं चिन्तयन् ।

ततः वरं चिन्तय तपः एव तपः प्राप्नोपि मोक्षं महान्तम् ॥१२४॥

मुक्खु इत्यादि । मुक्खु कर्ममलकलङ्करहितकेवलजानाद्यनन्तगुणसहितं मोक्षं ए पावहि न प्राप्नोपि न केवलं मोक्षं निश्चयव्यवहाररत्नत्रयात्मकं मोक्षमार्गं च जीव हे मूढ जीव तुहें त्वम् । किं कुर्वन् सन् । घर परियणु चिंतंतु गृहपरिवारादिकं परद्रव्यं चिन्तयन् सन् तो ततः कारणात् वरि वरं किंनु चितहि चिन्तय ध्याय । किम् । तउ जि तउ तपस्तप एव विचिन्तय नान्यत् । तपश्चरणचिन्तनात् किं फलं भवति । पावहि प्राप्नोपि । कम् । मोक्खु पूर्वोक्तलक्षणं मोक्षम् । कथंभूतं । महंतु तीर्थकरपरमदेवादि-महापुरुषैराश्रितत्वान्महान्तमिति । अत्र वहिर्द्रव्येच्छानिरोधेन वीतरागतात्त्विकानन्द-परमात्मरूपे निर्विकल्पसमाधी स्थित्वा गृहादि-ममत्वं त्यक्त्वा च भावना कर्तव्येति तात्पर्यम् ॥१२४॥

जीव ! तुहें घर परियणु चिंतंतु मुक्खु ए पावहि । तो वरि तउ जि तउ चितहि, महंतु मोक्खु पावहि ॥१२४॥ हे जीव ! तू घर-परिवार की चिन्ता करते हुए मोक्ष कभी नहीं पा सकता अतः उनम तप का ही बार-बार चिन्तन कर क्योंकि तप से ही श्रेष्ठ मोक्षमुख को पा सकेगा । भावार्थ—तू गृहादि पर-वस्तुओं की चिन्ता रखते हुए कर्मकलंक रहित केवलजानादि अनन्तगुण सहित मोक्ष को नहीं पा सकेगा और मोक्षमार्ग-निश्चय व्यवहाररत्नत्रय को भी नहीं पा सकेगा । अतः इनका चिन्तन छोड़कर तप का चिन्तन कर । तप से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी । कैसा है मोक्ष ? वह मोक्ष तीर्थकर परमदेवादि महापुरुषों से आश्रित है अतः महान् है, उत्कृष्ट है । यहाँ परद्रव्य की इच्छा को रोक कर वीतराग तात्त्विकानन्द परमात्मरूप में निर्विकल्प समाधि में ठहर कर, गृहादि का ममत्व त्याग कर निजस्वरूप की भावना करनी चाहिए, यह तात्पर्य है । आत्मभावना के अनिरिक्त क्रुद्ध भी करने योग्य नहीं ॥१२४॥

अथ जीवहिंसादोषं दर्शयति—

अथ जीवहिंसा के दोष दिखाते हैं—

मारिवि जीवहं लखखडा जं जिय पाउ करीसि ।

पुत्त-कलत्तहं कारणइ तं तुहुं एक्कु सहीसि ॥१२५॥

मारयित्वा जीवानां लक्षाणि यत् जीव पापं करिष्यसि ।

पुत्रकलत्राणां कारणेन तत् त्वं एकः सहिष्यसे ॥१२५॥

मारिवि इत्यादि । मारिवि जीवहं लखखडा रागादिविकल्परहितस्य स्वस्व-
भावनालक्षणस्य शुद्धचैतन्यप्राणस्य निश्चयेनाभ्यन्तरं वधं कृत्वा वहिर्भागे चानेकजीव-
लधागाम् । केन हिंसापकरणेन । पुत्तकलत्तहं कारणइ पुत्रकलत्रममत्वनिमित्तोत्पन्न-
दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षास्वरूपतीक्ष्णशस्त्रेण । जं जिय पाउ करीसि हे जीव यत्पापं
करिष्यसि तं तुहुं एक्कु सहीसि तत्पापफलं त्वं कर्ता नरकादिगतिष्वेकाकी सन् सहिष्यसे
हि । अत्र रागाद्यभावो निश्चयेनाहिंसा भण्यते । कस्मात् निश्चयशुद्धचैतन्यप्राणस्य
रक्षाकारणत्वात्, रागाद्युत्पत्तिस्तु निश्चयहिंसा । तदपि कस्मात् । निश्चयशुद्धप्राणस्य
हिंसाकारणत्वात् । इति ज्ञात्वा रागादिपरिणामरूपा निश्चयहिंसा त्याज्येति भावार्थः ।
तथा चोक्तं निश्चयहिंसालक्षणम्—“रागादीणमणुष्पा अहिंसगत्तेत्ति देसिदं समए ।
तेत्ति चेवुप्पत्ती हिंसेत्ति जिणेहिं एहिदुठं ॥” ॥१२५॥

जिय ! पुत्तकलत्तहं कारणइ लखखडा जीवहं मारिवि जं पाउ करीसि तं तुहुं एक्कु सहीसि
॥१२५॥ हे जीव ! पुत्र-कलत्रादि परिजनों के कारण जो तू लाखों जीवों को मार कर पापार्जन
कर्ता है उसके फल को तू अकेला ही सहेगा । भावार्थ—पुत्रादि कुटुम्ब के ममत्व के निमित्त से
उत्पन्न—देवे, मुनें और अनुभूत भोगाकांक्षा रूपी तीक्ष्ण शस्त्र से निश्चय से तू रागादिविकल्परहित
अपने शुद्धचैतन्यप्राणों का अभ्यन्तर में वध करता है और बाह्य में अनेक जीवों का घात करना है ।
इससे हे जीव ! तू जो पापार्जन करता है, उस पाप के फल को तू नरकादि गतियों में अकेला ही
सहेगा । यहाँ रागादि के अभाव को निश्चय अहिंसा कहा गया है क्योंकि रागादि के अभाव से
शुद्धचैतन्य प्राणों की रक्षा होती है और रागादि की उत्पत्ति से आत्मस्वभाव का घात होता है अतः
वह निश्चयहिंसा कही गई है । ऐसा जान कर रागादिपरिणाम रूप निश्चयहिंसा का त्याग करना
चाहिए । निश्चयहिंसा का लक्षण अन्यत्र भी ऐसा कहा है—“रागादिक का अभाव ही शास्त्र में
अहिंसा कहा गया है । जिनशासन में जिनेश्वर देवों ने रागादिक की उत्पत्ति को ही हिंसा कहा
है ।” ॥१२५॥

अथ तमेव हिंसादोषं द्रढयति—

अथ उसी हिंसादोष को दृढ करते हैं—

मारिवि चूरिवि जीवडा जं तुहुँ दुक्खु करीसि ।

तं तह पासि अणंत-गुण अवसइँ जीव लहीसि ॥१२६॥

मारयित्वा चूर्णयित्वा जीवान् यत् त्वं दुःखं करिष्यसि ।

तत्तदपेक्षया अनन्तगुणं अवश्यमेव जीव लभसे ॥१२६॥

मारिवि इत्यादि । मारिवि वह्निर्विषये अन्यजीवान् प्राणिप्राणवियोगलक्षणेन मारयित्वा चूरिवि हस्तपादाद्येकदेशच्छेदरूपेण चूरयित्वा । कान् । जीवडा जीवान् निश्चयेनाभ्यन्तरे तु मिथ्यात्वरगादिरूपतीक्ष्णशस्त्रेण शुद्धात्मानुभूतिरूपनिश्चयप्राणांश्च जं तुहुँ दुक्खु करीसि यद्दुःखं त्वं कर्ता करिष्यसि तेषु पूर्वोक्तस्वपरजीवेषु तं तह पासि अणंतगुणं तद्दुःखं तदपेक्षया अनन्तगुणं अवसइँ अवश्यमेव जीव हे मूढजीव लहीसि प्राप्नोषीति । अत्रायं जीवो मिथ्यात्वरगादिपरिणतः पूर्वं स्वयमेव निजशुद्धात्मप्राणं हिनस्ति वह्निर्विषये अन्यजीवानां प्राणघातो भवतु मा भवतु नियमो नास्ति । पर-घातार्थं तप्तायःपिण्डग्रहणेन स्वहस्तदाहवत् इति भावार्थः । तथा चोक्तम्—“स्वयमेवात्म-नात्मानं हिनस्त्यात्मा कषायवान् । पूर्वं प्राण्यन्तराणां तु पश्चात्स्याद्वा न वा वधः ॥” ॥१२६॥

जीव ! जं तुहुँ जीवडा मारिवि चूरिवि दुक्खु करीसि तं तह पासि अणंतगुण अवसइँ लहीसि ॥१२६॥ हे जीव ! जो तू पर जीवों को मारकर, चूर कर उन्हें दुःखी करता है, तो तू उसका फल उसकी अपेक्षा अनन्तगुणा निश्चय से प्राप्त करेगा । भावार्थ—निर्दय होकर अन्य जीवों के प्राणों का उनसे वियोग करना—उन्हे मारना है और हाथ-पैर आदि अंगों को काटना सो उन्हे चूरना है । बाह्य में तो इस प्रकार जीवों को दुःखित करके और अन्तरंग में मिथ्यात्वरगादिरूपतीक्ष्णशस्त्र से शुद्धात्मानुभूति रूप निश्चय प्राणों का घात करके जिस दुःख को तू करता है, वह दुःख उसकी अपेक्षा अनन्तगुणा होकर तुझे अवश्य मिलेगा । यहाँ यह कहा गया है कि मिथ्यात्वरगादिरूप परिणत यह जीव पहले स्वयं ही निजशुद्धात्मप्राणों का घात करता है, बाह्य में अन्य जीवों के प्राणों का घात हो या न हो, ऐसा नियम नहीं है । जैसे दूसरे को मारने के लिए गर्म लोहे का गोला पकड़ने से अपने हाथ तो पहले निस्सन्देह जल ही जाते हैं । कहा भी है—“कषायवान् आत्मा पहले तो आप ही अपना घात करता है, बाद में परजीव का घात हो या न भी हो ।” ॥१२६॥

अथ जीववधेन नरकगतिस्तद्रक्षणे स्वर्गो भवतीति निश्चिनोति—

अब यह निश्चय करते हैं कि जीववध से नरकगति मिलती है और उसकी रक्षा करने से स्वर्ग मिलता है—

जीव वहंतहँ रारय-गइ अभय-पदानेँ सग्गु ।

वे पह जबला दरिसिया जहिँ रुच्चइ तहिँ लग्गु ॥१२७॥

जीवं घ्नतां नरकगतिः अभयप्रदानेन स्वर्गः ।

द्वौ पन्थानौ समीपौ दर्शितौ यत्र रोचते तत्र लग ॥१२७॥

जीव वहंतहं इत्यादि । जीव वहंतहं निश्चयेन मिथ्यात्वविषयकषायपरिणामरूपं वधं स्वकीयजीवस्य व्यवहारेणेंद्रियवलायुःप्राणापानविनाशरूपमन्यजीवानां च वधं कुर्वतां एरण्यगइ नरकगतिर्भवति अभयपदानेन निश्चयेन वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनपरिणामरूपमभयप्रदानं स्वकीयजीवस्य व्यवहारेण प्राणरक्षारूपमभयप्रदानं परजीवानां च कुर्वतां सगु स्वस्याभयप्रदानेन मोक्षो भवत्यन्यजीवानामभयदानेन स्वर्गश्चेति वे पह जवला दरिसिया एवं द्वौ पन्थानौ समीपे दर्शितौ । जहिं रुचइ तहिं लगु हे जीव यत्र रोचते तत्र लग्नो भव त्वमिति । कश्चिदज्ञानी प्राह । प्राणा जीवादभिन्ना भिन्ना वा, यद्यभिन्नाः तर्हि जीवत्प्राणानां विनाशो नास्ति, अथ भिन्नास्तर्हि प्राणवधेऽपि जीवस्य वधो नास्त्यनेन प्रकारेण जीवहिंसैव नास्ति कथं जीववधे पापबन्धो भविष्यतीति । परिहारमाह । कथंचिद्भेदाभेदः । तथाहि—स्वकीयप्राणे हृते सति दुःखोत्पत्तिदर्शनाद्व्यवहारेणाभेदः सैव दुःखोत्पत्तिस्तु हिंसा भण्यते ततश्च पापबन्धः । यदि पुनरेकान्तेन देहात्मनोर्भेद एव तर्हि परकीयदेहघाते दुःखं न स्यान्न च तथा । निश्चयेन पुनर्जीवे गतेऽपि देहो न गच्छतीति हेतोर्भेद एव । ननु तथापि व्यवहारेण हिंसा जाता पापबन्धोऽपि न च निश्चयेन इति । सत्यमुक्तं त्वया, व्यवहारेण पाप तथैव नारकादिदुःखमपि व्यवहारेणेति । तदिष्टं भवतां चेत्तर्हि हिंसां कुरुत यूयमिति ॥१२७॥

जीव वहंतहं एरण्यगइ अभयपदानेन सगु, वे पह जवला दरिसिया जहिं रुचइ तहिं लगु ॥१२७॥ जीवों को मारने वालों की नरकगति होती है और उन्हें अभय देने से स्वर्ग होता है । ये दो मार्ग दिखाये हैं—अब जिसमें तेरी रुचि हो उसी में लग । भावार्थ—निश्चय से मिथ्यात्व विषय-कषायरूप परिणाम निजघात है और व्यवहारनय से पर जीवों के इन्द्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास रूप प्राणों का विनाश पर-प्राणघात है । ऐसा करने वालों को नरकगति मिलती है । हिंसक नरक के ही पात्र होते हैं । निश्चयापेक्षा वीतरागनिर्विकल्प स्वसंवेदन परिणामरूप जो निजभावों का अभयदान निज जीव की रक्षा और व्यवहारापेक्षा परप्राणियों के प्राणों की रक्षारूप अभयदान-यह स्वदया-परदयारूप अभयदान है । यह करने वालों को स्वर्ग-मोक्ष मिलता है, इसमें सन्देह नहीं । ये दो मार्ग हैं—इनमें से जो अच्छा लगे उसी का अनुसरण करो । यहाँ कोई अज्ञानी तर्क करता है कि ये प्राण जीव से भिन्न हैं कि अभिन्न ? यदि जीव से अभिन्न हैं तो जैसे जीव का नाश नहीं होता, वैसे प्राणों का भी नाश नहीं हो सकता और यदि जीव से भिन्न हैं तो प्राणों का वध होने पर भी जीव का वध नहीं हो सकता, इस प्रकार से जीवहिंसा है ही नहीं । तुम कैसे जीववध में पाप मानते हो ? समाधान करते हैं—कथंचित् प्राण जीव से भिन्न भी है और कथंचित् अभिन्न भी । अपने प्राणों का हरण होने पर दुःखोत्पत्ति देखी जाती है अतः व्यवहारनय से प्राण जीव से अभिन्न हैं । वही दुःखोत्पत्ति हिंसा कही जाती है, उसी से पापबन्ध होता है । यदि एकान्ततः देह

और जीव का सर्वथा भेद ही माने तो फिर जैसे दूसरे की देह का घात होने पर अपने को दुःख नहीं होता वैसे ही अपनी देह का घात होने पर भी दुःख नहीं होना चाहिए था—परन्तु ऐसा नहीं है । व्यवहारनय से जीव और देह की एकता दिखाई देती है परन्तु निश्चय से एकता नहीं है । यदि निश्चय से भी एकता होवे तो जीव के जाने पर (परभव में) इस देह को भी उसके साथ जाना चाहिए—पर देह नहीं जाती है अतः जीव और देह में भेद भी है । यद्यपि निश्चयनय से भेद है तथापि व्यवहारनय से प्राणों के चले जाने से जीव दुःखी होता है । सो जीव को दुःखी करना ही हिंसा है और हिंसा से पाप का बन्ध होता है । निश्चयनयापेक्षा जीव का घात नहीं होता, यह तुम्हारा कथन सत्य है परन्तु व्यवहारनय से प्राणवियोगरूप हिंसा है ही और व्यवहारनय से पाप भी है । पाप के फल नरकादि के दुःख है, वे भी व्यवहारनय से ही हैं । यदि तुम्हें नरक के दुःख इष्ट लगते हैं तो तू हिंसा कर ॥१२७॥

अथ मोक्षमार्गे रतिं कुर्वति शिक्षां ददाति—

अब यह शिक्षा देते हैं कि तू मोक्षमार्ग में प्रीति कर—

मूढा सयलु वि कारिमउ भुल्लउ मं तुस कंडि ।

सिव-पहि रिम्मलि करहि रइ घर परियणु लहु छंडि ॥१२८॥

मूढ सकलमपि कृत्रिमं भ्रान्तः मा तुषं कण्डय ।

शिवपथे निर्मले कुरु रतिं गृहं परिजनं लघु त्यज ॥१२८॥

मूढा इत्यादि । मूढा सयलु वि कारिमउ हे मूढजीव शुद्धात्मानं विहायान्यत् पञ्चेन्द्रियविषयरूपं समस्तमपि कृत्रिमं विनश्वरं भुल्लउ मं तुस कंडि भ्रान्तो भूत्वा तुष-कण्डनं मा कुरु । एवं विनश्वरं ज्ञात्वा सिवपहि रिम्मलि शिवशब्दवाच्यविशुद्धज्ञान-दर्शनस्वभावो मुक्तात्मा तस्य प्राप्त्युपायः पन्था निजशुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपः स च रागादिरहितत्वेन निर्मलः करहि रइ इत्थंभूते मोक्षे मोक्षमार्गे च रतिं प्रीतिं कुरु घर परियणु लहु छंडि पूर्वोक्तमोक्षमार्गप्रतिपक्षभूतं गृहं परिजनादिकं शीघ्रं त्यजेति तात्पर्यम् ॥१२८॥

मूढ ! सयलु वि कारिमउ भुल्लउ तुस मं कंडि । रिम्मलि सिवपहि रइ करहि । घर परियणु लहु छंडि ॥१२८॥ हे मूढ जीव ! शुद्धात्मा के अतिरिक्त अन्य सब विषयादिक पदार्थ विनाशिक है, तू भ्रम से भूसे का खण्डन मत कर । तू परमपवित्र मोक्षमार्ग में प्रीति कर और घर परिवार आदि को शीघ्र ही छोड़ । भावार्थ—हे मूढ ! शुद्धात्मस्वरूप के सिवाय पञ्चेन्द्रियों के विषयरूप सब पदार्थ नाशवान है । तू भ्रम से, असार भूसे को कूटने की तरह का काम मत कर । अतः शीघ्र ही मोक्षमार्ग के प्रतिपक्षभूत घर-परिवार आदि को छोड़कर मोक्षमार्ग का उद्यमी होकर, ज्ञानदर्शन स्वभाव को धारण करने वाले शुद्धात्मा की प्राप्ति का उपाय जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य-रूप मोक्षमार्ग है, उसमें प्रीति कर ॥१२८॥

अथ पुनरप्यध्रुवानुप्रेक्षां प्रतिपादयति—

पुनः अनित्यानुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं—

जोइय सयलु वि कारिमउ णिक्कारिमउ एण कोइ ।

जीविं जंति कुडि एण गय इहु पडिछंदा जोइ ॥१२६॥

योगिन् सकलमपि कृत्रिम निःकृत्रिमं न किमपि ।

जीवेन यातेन देहो न गतः इमं दृष्टान्तं पश्य ॥१२६॥

जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन् सयलु वि कारिमउ टङ्कोत्कीर्णज्ञायकैक-
स्वभावादकृत्रिमाद्वीतरागनित्यानन्दैकस्वरूपात् परमात्मनः सकाशाद् यदन्यन्मनोवाक्याय-
व्यापाररूपं तत्समस्तमपि कृत्रिमं विनश्वरं णिक्कारिमउ एण कोइ अकृत्रिमं नित्यं
पूर्वोक्त-परमात्मसदृशं संसारे किमपि नास्ति । अस्मिन्नर्थे दृष्टान्तमाह । जीविं जंति
कुडि एण गय शुद्धात्मतत्त्वभावनारहितेन मिथ्यात्वविषयकपायासक्तेन यान्युपार्जितानि
कर्माणि तत्कर्मसहितेन जीवेन भवान्तरं प्रति गच्छतापि कुडिशब्दवाच्यो देहः सहैव न
गत इति हे जीव इहु पडिछंदा जोइ इमं दृष्टान्तं पश्येति । अत्रेदमध्रुवं जात्वा देह-
ममत्वप्रभृतिविभावरहितनिजशुद्धात्मपदार्थभावना कर्तव्या इत्यभिप्रायः ॥१२६॥

जोइय ! सयलु वि कारिमउ, णिक्कारिमउ एण कोइ । जीविं जंति कुडि एण गय । इहु
पडिछंदा जोइ ॥१२६॥ हे योगी ! सब कुछ नश्वर है । अविनश्वर अकृत्रिम कुछ भी नहीं । जीव के
जाने पर उसके साथ शरीर भी नहीं जाता—इस दृष्टान्त को प्रत्यक्ष देखो । भावार्थ—हे योगी !
टङ्कोत्कीर्ण, अमूर्त, केवल ज्ञायकस्वभावअकृत्रिम वीतराग परमानन्द स्वरूप परमात्मा से अन्य जो
मन-वचन-काय के व्यापारादि सभी पदार्थ हैं, वे कृत्रिम हैं, विनश्वर हैं । अकृत्रिम परमात्मा के सदृश
मंसाग में कुछ भी नहीं है । सब क्षणभंगुर है । शुद्धात्मतत्त्व की भावना से रहित जो मिथ्यात्व
विषयकपाय है, उनमें आसक्त होकर जीव ने जो कर्म उपार्जित किये हैं, उन कर्मों से जब यह जीव
परमव में गमन करता है, तब शरीर भी साथ नहीं जाता । अतः इन देहादिक सबको विनश्वर जान
कर देहादि की ममता छोड़नी चाहिए तथा सकल विभावरहित निज शुद्धात्मपदार्थ की भावना
करनी चाहिए ॥१२६॥

अथ तपोधनं प्रत्यध्रुवानुप्रेक्षां प्रतिपादयति—

अथ तपस्वियों के लिए अनित्यानुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं—

देउलु देउ वि सत्थु गुरु तित्थु वि वेउ वि कव्वु ।

वच्छु जु दीसइ कुसुमियउ इंधणु होसइ सव्वु ॥१३०॥

देवकुलं देवोऽपि शास्त्रं गुरुः तीर्थमपि वेदोऽपि काव्यम् ।

वृक्षः यद् दृश्यते कुसुमित इन्धनं भविष्यति सर्वम् ॥१३०॥

देउलु इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । देउलु निर्दोषिपरमात्मस्था-
पनाप्रतिमाया रक्षणार्थं देवकुलं मिथ्यात्वदेवकुलं वा, देउ वि तस्यैव परमात्मनोऽनन्त-
ज्ञानादिगुणस्मरणार्थं धर्मप्रभावनार्थं वा प्रतिमास्थापनारूपो देवो रागादिपरिणतदेवता-
प्रतिमारूपो वा, सत्थु वीतरागनिर्विकल्पात्मतत्त्वप्रभृतिपदार्थप्रतिपादकं शास्त्रं मिथ्या-
शास्त्रं वा, गुरु लोकालोकप्रकाशककेवलज्ञानादिगुणसमृद्धस्य परमात्मनः प्रच्छादको
मिथ्यात्वरगादिपरिणतिरूपो महाऽज्ञानान्धकारदर्पः तद्व्यापियद्वचनदिनकरकिरणविदा-
रितः सन् क्षणमात्रेण च विलयं गतः स च जिनदीक्षादायकः श्रीगुरुः तद्विपरीतो
मिथ्यागुरुर्वा, तित्थु वि संसारतरणोपायभूतनिजशुद्धात्मतत्त्वभावनारूपनिश्चयतीर्थं
तत्स्वरूपरतः परमतपोधनानां आवासभूतं तीर्थकदम्बकमपि मिथ्यातीर्थसमूहो वा, वेउ
वि निर्दोषिपरमात्मोपदिष्टवेदशब्दवाच्यः सिद्धान्तोऽपि परकल्पितवेदो वा कव्वु शुद्ध-
जीवपदार्थादीनां गद्यपद्याकारेण वर्णकं काव्यं लोकप्रसिद्धविचित्रकथाकाव्यं वा, वच्छु
परमात्मभावनारहितेन जीवेन यदुपाजितं वनस्पतिनामकर्म तदुदयजनितं वृक्षकदम्बकं
जो दीसइ कुसुमियउ यद् दृश्यते कुसुमितं पुष्पितं इंधणु होसइ सव्वु तत्सर्वं कालाग्ने-
रिन्धनं भविष्यति विनाशं यास्यतीत्यर्थः । अत्र तथा तावत् पञ्चेन्द्रियविषये मोहो न
कर्तव्यः प्राथमिकानां यानि धर्मतीर्थवर्तनादिनिमित्तानि देवकुलप्रतिमादीनि तत्रापि
शुद्धात्मभावना कालेन कर्तव्येति संबधः ॥१३०॥

देउलु देउ वि सत्थु गुरु तित्थु वि वेउ वि कव्वु जु वच्छु कुसुमियउ दीसइ सव्वु इंधणु होसइ
॥१३०॥ जिनालय, जिनेन्द्रदेव, शास्त्र, गुरु, तीर्थक्षेत्र, वेद (सिद्धान्त), काव्य, कुसुमित वृक्ष इत्यादि
जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सब काल का ईंधन हो जाएगा । भावार्थ—निर्दोष परमात्मा की
स्थापना रूप प्रतिमा की रक्षा के लिए जो देवालय बनाया है, वह विनाशीक है । परमात्मा के अनन्त
ज्ञानादिगुणों के स्मरण के लिए और धर्म की प्रभावना के लिए देव रूप में जिस प्रतिमा की स्थापना
की गई है, वह भी विनश्वर है । इसी तरह अन्य देव-प्रतिमाये भी विनाशीक है । वीतरागनिर्विकल्प
आत्मतत्त्व आदि पदार्थों के प्रतिपादक जैन शास्त्र अथवा अन्य मिथ्याशास्त्र भी विनश्वर ही है ।
लोकालोकप्रकाशक केवलज्ञानादिगुणों से समृद्ध परमात्मा का प्रच्छादक जो मिथ्यात्व रागादि-
परिणतिरूप महा अज्ञानरूप अन्धकारदर्प को दूर करने के लिए सूर्य के समान यानी जिनकी वचनरूपी
किरणों से मोहान्धकार दूर हो गया है, ऐसे महामुनि गुरु भी विनश्वर है और इनके आचरण से
विपरीत जो पाखण्डी, मिथ्यागुरु है वे भी क्षणभंगुर है । संसारसमुद्र के तरने का कारण जो निज
शुद्धात्मतत्त्व, उसकी भावनारूप जो निश्चयतीर्थ, उसमें लीन परम तपोधन के आवासभूत तीर्थ क्षेत्रादि
वा मिथ्यातीर्थादि सब विनश्वर है । निर्दोष परमात्मा जो सर्वज्ञ वीतरागदेव है उनसे उपदिष्ट द्वाद-
शांग सिद्धान्त रूप वेद यद्यपि सनातन है तथापि क्षेत्र की अपेक्षा विनश्वर है, किसी समय है, किसी
क्षेत्र में पाया जाता है, किसी समय नहीं पाया जाता, परमतियों का वेद भी विनश्वर है । शुद्ध
जीवादि पदार्थों का गद्य-पद्यरूप में वर्णन करने वाले काव्य अथवा लोकप्रसिद्ध कथाकाव्य भी
विनश्वर है । परमात्मभावना से रहित जीव के द्वारा उपाजित वनस्पतिनामकर्म के उदय से उत्पन्न

वृक्षसमूह जो अभी पुष्पित दिखाई देते हैं वे भी विनश्वर हैं। ये सभी पदार्थ कालरूपी अग्नि का ईंधन हो जाएंगे अर्थात् नष्ट हो जायेंगे। संसार का सब वैभव क्षणभंगुर है, ऐसा जान कर पंचेन्द्रियों के विषयों में मोह नहीं करना चाहिए। प्रथमावस्था में यद्यपि धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति के निमित्त जैन-मन्दिर, जिनप्रतिमा, जिनधर्म और जैनधर्मी आदि में प्रेम करना योग्य है तथापि काल पाकर मात्र शुद्धात्मभावना ही करनी चाहिए ॥१३०॥

अथ शुद्धात्मद्रव्यादन्यत्सर्वमध्रुवमिति प्रकटयति—

अब कहते हैं कि शुद्धात्मद्रव्य के अतिरिक्त अन्य सब नश्वर हैं—

एकजि मेल्लिवि बंभु पर भुवणु वि एहु असेसु ।

पुहवहिं रिम्मिउ भंगुरउ एहुउ बुज्झि विसेसु ॥१३१॥

एवमेव मुक्त्वा ब्रह्म परं भुवनमपि एतद् अशेषम् ।

पृथिव्यां निर्मापितं भंगुरं एतद् बुध्यस्व विशेषम् ॥१३१॥

एकजि इत्यादि एकजि एकमेव मेल्लिवि मुक्त्वा । किम् । बंभु पर परमब्रह्मशब्दवाच्यं नानावृक्षभेदभिन्नवनमिव नानाजीवजातिभेदभिन्नं शुद्धसंग्रहनयेन शुद्ध-जीवद्रव्यं भुवणु वि भुवनमपि एहु इदं प्रत्यक्षीभूतम् । कतिसंख्योपेतम् । असेसु अशेषं समस्तमपि । कथभूतमिदं सर्वं पुहविहिं रिम्मिउ पृथिव्यां लोके निर्मापितं भंगुरउ विनश्वरं एहुउ बुज्झि विसेसु इमं विशेषं बुध्यस्व जानीहि त्वं हे प्रभाकरभट्ट । अयमत्र भावार्थः । विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावं परब्रह्मशब्दवाच्यं शुद्धजीवतत्त्वं मुक्त्वान्यत्पञ्चेन्द्रिय-विषयभूतं विनश्वरमिति ॥१३१॥

एकजि पर बंभु जि मेल्लिवि पुहवहिं एहु असेसु भुवणु वि रिम्मिउ भंगुरउ एहुउ विसेसु बुज्झि ॥१३१॥ एक शुद्ध जीवद्रव्यरूप परब्रह्म को छोड़ कर पृथ्वी पर जो लोक के पदार्थों की रचना है वह सब क्षणभंगुर है, इस विशेष बात को तुम जानो । शुद्ध संग्रहनय की अपेक्षा समस्त जीवराशि एक है । जैसे अनेक वृक्षों से भरा हुआ वन एक कहा जाता है, उसी तरह नाना प्रकार के जीव जाति की अपेक्षा एक कहे जाते हैं वे सब जीव अविनाशी हैं और सब रचना विनाशीक है । हे प्रभाकर भट्ट ! तू ऐसा विशेष जान । भावार्थ—यह है कि निर्मल ज्ञानदर्शन स्वभावी परब्रह्म शब्द से वाच्य शुद्ध जीव तत्त्व को छोड़ कर अन्य जो पंचेन्द्रियों के विषय हैं, वे सब क्षणिक हैं, नाशवान हैं ॥१३१॥

अथ पूर्वोक्तमध्रुवत्वं ज्ञात्वा धनयौवनयोस्तृष्णा न कर्तव्येति कथयति—

अब कहते हैं कि पूर्वोक्त पदार्थों को अनित्य जान कर धन-यौवन की तृष्णा नहीं करनी चाहिए --

जे दिट्ठा सूरुगमणि ते अत्थवरिण ए दिट्ठ ।

ते कारणि वढ धम्मु करि धणि जोव्वणि कउ तिट्ठ ॥१३२॥

ये दृष्टाः सूर्योद्गमने ते अस्तमने न दृष्टाः ।
तेन कारणेन वत्स धर्म कुरु धने यौवने का तृष्णा ॥१३२॥

जे दिट्ठा इत्यादि । जे दिट्ठा ये केचन दृष्टाः । वव । सूरुगमणि सूर्योदये ते अत्थवणि ए दिट्ठ ते पुरुषा गृहधनधान्यादिपदार्था वा अस्तमने न दृष्टाः, एवम-
ध्रुवत्वं जात्वा । तें कारणि वढ धम्मु करि तेन कारणेन वत्स पुत्र सागारानगारधर्म
कुरु । धणि जोव्वणि कउ तिट्ठ धने यौवने वा का तृष्णा न कापीति । तच्चथा ।
गृहस्थेन धने तृष्णा न कर्तव्या तर्हि कि कर्तव्यम् । भेदाभेदरत्नत्रयाराधकानां सर्व-
तात्पर्येणाहारादिचतुर्विधं दानं दातव्यम् । नो चेत् सर्वसंगपरित्यागं कृत्वा निर्विकल्प-
परमसमाधौ स्थातव्यम् । यौवनेऽपि तृष्णा न कर्तव्या, यौवनावस्थायां यौवनोद्रेकजनित-
विषयरागं त्यक्त्वा विषयप्रतिपक्षभूते वीतरागचिदानन्दैकस्वभावे शुद्धात्मस्वरूपे स्थित्वा
च निरन्तरं भावना कर्तव्येति भावार्थः ॥१३२॥

वढ । जे सूरुगमणि दिट्ठा ते अत्थवणि ए दिट्ठ । ते कारणि धम्मु करि, धणि जोव्वणि
कउ तिट्ठ ॥१३२॥ हे शिष्य ! जो कुछ पदार्थ सूर्योदय के समय देखे थे वे सूर्यास्त के समय नहीं
देखे जाते (क्योंकि नष्ट हो जाते हैं) अतः तू धर्म कर, धन और यौवन में क्या तृष्णा कर रहा है ।
भावार्थ-धन-धान्य, घर, मनुष्यादि पदार्थ जो प्रातःकाल देखे गए थे, वे सध्यासमय नहीं दीखते,
नष्ट हो जाते हैं । ऐसी क्षणभंगुरता को देख कर इन पदार्थों की तृष्णा छोड़नी चाहिए और सागर
या अनगर धर्म धारण करना चाहिए । यहाँ कोई प्रश्न करे कि गृहस्थ धन की तृष्णा न करे तो
क्या करे ? उत्तर-गृहस्थ को चाहिए कि वह निश्चय-व्यवहार रत्नत्रय के आराधक जो मुनि हैं
उनकी सब प्रकार से सेवा करे, चार प्रकार का दान उन्हें दे । धर्म की इच्छा करे, धन की नहीं ।
जो किसी दिन प्रत्याख्यान की चौकड़ी के उदय से श्रावक के व्रत में भी रहे तो देवपूजा, गुरुसेवा,
स्वाध्याय, दान, शील, उपवासादि अणुव्रतरूप धर्म करे और जो शक्ति होवे तो सर्व परिग्रह का त्याग
कर यति के व्रत धारण कर निर्विकल्प परमसमाधि में रहे । विवेकी गृहस्थ धन की तृष्णा न करे ।
धन-यौवन असार है । यौवनावस्था में भी विषयतृष्णा न करे । विषय का राग छोड़ कर विषयों
से पराङ्मुख जो वीतराग निजानन्द एक अखण्डस्वभावरूप शुद्धात्मा है, उसमें लीन होकर सदैव
उसी की भावना करनी चाहिए ॥१३२॥

अथ धर्मतपश्चरणरहितानां मनुष्यजन्म वृथेति प्रतिपादयति--

अव कहते हैं कि धर्माचरण और तपश्चरण से रहितों का मनुष्य-जन्म वृथा है--

धम्मु ए संचिउ तउ ए किउ रुक्खे चम्ममएण ।

खज्जिवि जर-उद्देहियए एरइ पडिब्बउ तेण ॥१३३॥

धर्मो न-संचितः तपो न कृतं वृक्षेण चर्ममयेन ।

खादयित्वा जरोद्रेहिकया नरके पतितव्यं तेन ॥१३३॥

धम्मु इत्यादि । धम्मु एण सच्चिउ धर्मसचयो न कृत गृहस्थावस्थाया दानशील-
पूजोपवासादिरूपसम्यक्त्वपूर्वको गृहिधर्मो न कृत, दर्शनिकव्रतिकाद्येकादशविधश्रावक-
वर्मरूपो वा । तउ एण किउ तपश्चरण न कृत तपोधनेन तु समस्तवहिर्द्रव्येच्छानिरोध
कृत्वा अनशनादिद्वादशविधतपश्चरणवलेन निजशुद्धात्मध्याने स्थित्वा निरन्तरं भावना
न कृता । केन कृत्वा । रुक्खे चम्ममएण वृक्षेण मनुप्यशरीरचर्मनिर्वृत्तेन । येनैव न
कृत गृहस्थेन तपोधनेन वा एणइ पडिब्बउ तेण नरके पतितव्य तेन । कि कृत्वा ।
खज्जिवि भक्षयित्वा । कया कर्तुं भूतया । जरउद्देहियए जरोद्रेहिकया । इदमत्र तात्-
पर्यम् । गृहस्थेनाभेदरत्नत्रयस्वरूपमुपादेय कृत्वा भेदरत्नत्रयात्मक श्रावकधर्मं कर्तव्य,
यतिना तु निश्चयरत्नत्रये स्थित्वा व्यावहारिकरत्नत्रयवलेन विशिष्टतपश्चरण कर्तव्य
नो चेत् दुर्लभपरपरया प्राप्त मनुप्यजन्म निष्फलमिति ॥१३३॥

चम्ममएण रुक्खे धम्मु एण सच्चिउ, तउ एण किउ । जर-उद्देहियए खज्जिवि तेण एणइ
पडिब्बउ ॥१३३॥ जिसने मनुप्य-शरीररूपी चर्ममयी वृक्ष पाकर धर्म नहीं किया, तप भी नहीं किया,
उमका शरीर वृद्धावस्थारूपी दीमक में खाया जाएगा, फिर वह नरक में पड़ेगा । भावार्थ—गृहस्था-
वस्था में जिसने सम्यक्त्वपूर्वक दान, शील, पूजा, उपवासादिरूप गृहस्थधर्म का पालन नहीं किया,
दर्शनप्रतिमा, व्रतप्रतिमा आदि ग्यारह प्रतिमा के भेदरूप श्रावक का धर्म नहीं धारण किया तथा
मुनि होकर सब पदार्थों की इच्छा का निरोध कर अनशन वगैरह बारह प्रकार का तप नहीं किया
और तपश्चरण के बल में शुद्धात्मा के ध्यान में ठहरकर निरन्तर भावना नहीं की, मनुप्य देहरूपी
चर्ममयी वृक्ष को पाकर जिसने श्रावक का या मुनि का धर्म नहीं किया, उसका शरीर जरारूपी
दीमक खाएगी फिर वह मर कर नरक में गिरेगा । अतः गृहस्थ को निश्चयरत्नत्रय की श्रद्धा कर
निजस्वरूप को उपादेय जान कर व्यवहार रत्नत्रय रूप श्रावक का धर्म पालना चाहिए और यति
को निश्चय रत्नत्रय में ठहर कर व्यवहाररत्नत्रय के बल से विशेष तपश्चरण करना चाहिए—अन्यथा
बड़ी दुर्लभता में प्राप्त यह मनुप्य-जन्म निष्फल ही होगा ॥१३३॥

अथ हे जीव जिनेश्वरपदे परमभक्तिं कुर्विति शिक्षा ददाति—

अथ शिक्षा देते हैं कि हे जीव ! तू जिनपद की भक्ति कर—

अरि जिय जिण-पइ भक्ति करि सुहि सज्जणु अवहेरि ।

ति वप्पेण वि कज्जु एवि जो पाडइ ससारि ॥१३४॥

अरे जीव जिनपदे भक्ति कुरु मुख स्वजन अपहर ।

तेन पित्रापि कार्यं नैव य पातयति ससारे ॥१३४॥

अरि जिय इत्यादि । अरि जिय अहो भव्यजीव जिणपइ भक्ति करि जिनपदे
भक्ति कुरु गुणानुरागवचननिमित्त जिनेश्वरेण प्रणेतश्रीधर्म रतिं कुरु सुहि सज्जणु

अवहेरि संसारसुखसहकारिकारणभूतं स्वजनं सुखं गोत्रमप्यपहर त्यज । कस्मात् ।
तिं वप्पेण वि तेन स्नेहितपित्रापि कज्जु णवि कार्यं नैव । यः किं करोति । जो पाडइ
यः पातयति । क्व । संसारि संसारसमुद्रे । तथा च । हे आत्मन्, अनादिकाले दुर्लभे
वीतरागसर्वजप्रणीते रागद्वेषमोहरहिते जीवपरिणामलक्षणे शुद्धोपयोगरूपे निश्चयधर्मे
व्यवहारधर्मे च पुनः षडावश्यकदिलक्षणे गृहस्थापेक्षया दानपूजादिलक्षणे वा शुभोपयोग-
स्वरूपे रतिं कुरु । इत्थंभूते धर्मे प्रतिकूलो यः तं मनुष्यं स्वगोत्रजमपि त्यज तदनुकूलं
परगोत्रजमपि स्वीकुर्वति । अत्रायं भावार्थः । विषयसुखनिमित्तं यथानुरागं करोति
जीवस्तथा जिनधर्मं करोति तर्हि संसारे न पततीति । तथा चोक्तम्—“विसयहं कारणि
सव्वु जणु जिम अणुराउ करेइ । तिम जिणभासिए धम्मि जइ ण उ संसारि
पडेइ ॥” ॥१३४॥

अरि जिय ! जिणपइ भक्ति करि, सुहि सज्जणु अवहेरि । तिं वप्पेण वि कज्जु णवि जो
संसारि पाडइ ॥१३४॥ हे भव्य जीव ! तू जिनपद में भक्ति कर । संसार सुख के निमित्त अपने
स्वजनों का भी परित्याग कर । उन पिता से भी क्या प्रयोजन है जो संसारसमुद्र में इस जीव को
गिरा दे । हे आत्मन् ! अनादिकाल से दुर्लभ जो वीतराग सर्वजकथित रागद्वेषमोह-रहित शुद्धोप-
योगरूप निश्चय धर्म और शुभोपयोगरूप व्यवहार धर्म है, उनमें भी षडावश्यकरूप यतिधर्म तथा
दानपूजादि श्रावकधर्म—यह शुभोपयोगरूप धर्म है, इसमें प्रीति कर । इस धर्म से विमुख जो कोई
अपने कुल का मनुष्य हो उसे भी छोड़ और इस धर्म के सन्मुख जो कोई पर कुटुम्ब का मनुष्य हो,
उससे भी प्रीति कर । तात्पर्य यह है कि यह जीव विषयसुख में जैसी प्रीति करता है, वैसी जो जिनधर्म
में करे तो संसार में नहीं भटके । अन्यत्र भी कहा है—“जैसे विषयों के कारणों में यह जीव बार-बार
प्रेम करता है, वैसे जो जिनधर्म में करे तो संसार में परिभ्रमण नहीं करे ।” ॥१३४॥

अथ येन चित्तशुद्धिं कृत्वा तपश्चरणं न कृतं तेनात्मा वञ्चित इत्यभिप्रायं मनसि
धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति—

जिसने चित्त को शुद्ध करके तपश्चरण नहीं किया, उसने अपने आत्मा को ठग लिया, यह
अभिप्राय मन में रख कर व्याख्यान करते हैं—

जेण ण चिण्णउ तव-यरणु णिम्मलु चित्तु करेवि ।

अप्पा वञ्चिउ तेण पर माणुस-जम्मु लहेवि ॥१३५॥

येन न चीर्णं तपश्चरणं निर्मलं चित्तं कृत्वा ।

आत्मा वञ्चितः तेन परं मनुष्यजन्म लब्ध्वा ॥१३५॥

जेण इत्यादि । जेण येन जीवेन ण चिण्णउ न चरितं न कृतम् । किम् ।
तवयरणु बाह्याभ्यन्तरतपश्चरणम् । किं कृत्वा । णिम्मलु चित्तु करेवि कामक्रोधादि-

रहितं वीतरागचिदानन्दैकसुखामृततृप्तं निर्मलं चित्तं कृत्वा । अप्पा वंचिउ तेण आत्मा वञ्चितः तेन नियमेन । किं कृत्वा । लहेवि लब्ध्वा । किम् । माणुसजम्मु मनुष्य-जन्मेति । तथाहि । दुर्लभपरंपरारूपेण मनुष्यभवे लब्धे तपश्चरणोऽपि च निर्विकल्प-समाधिबलेन रागादिपरिहारेण चित्तशुद्धिः कर्तव्येति । येन चित्तशुद्धिर्न कृता स आत्म-वञ्चक इति भावार्थः । तथा चोक्तम्—“चित्ते बद्धे बद्धो मुक्के मुक्को त्ति एत्थि सन्देहो । अप्पा विमलसहावो मइलिज्जइ मइलिए चित्ते ॥” ॥१३५॥

जेण शिम्मलु चित्तु करेवि तवयरणु ए चिण्णउ तेण पर माणुस-जम्मु लहेवि अप्पा वंचिउ ॥१३५॥ जिस मनुष्य ने अपने चित्त को निर्मल करके बाह्याभ्यन्तर तप नहीं किया उसने श्रेष्ठ मनुष्य-जन्म को प्राप्त कर भी केवल अपना आत्मा ही ठगा । भावार्थ—परम दुर्लभ इस मानवदेह को पाकर कामक्रोधादि रहित वीतराग चिदानन्द सुखरूपी अमृत से अपना चित्त निर्मल करके जिसने बाह्याभ्यन्तर तप नहीं किया, उसने निश्चय ही अपने आत्मा को ठगा है । दुर्लभपरम्परा से प्राप्त मनुष्यदेह पाकर, तपश्चरण अंगीकार करके निर्विकल्प समाधि के बल से रागादि का त्याग कर परिणाम निर्मल करने चाहिए । जिन्होंने चित्त की शुद्धि नहीं की, वे आत्मवंचक हैं । अन्यत्र भी कहा है— चित्त के बँधने से यह जीव बँधता है, जिनका चित्त परिग्रह से—धनधान्यादिक से आसक्त हुआ, वे ही कर्मबन्धन से बँधते हैं और जिनका चित्त परिग्रह से छूट गया, आशा-तृष्णा से अलग हो गया, वे ही मुक्त हुए । इसमें सन्देह नहीं है । यह आत्मा निर्मल स्वभाव है, सो चित्त के मैले होने से मैला होता है ॥१३५॥

अत्र पञ्चेन्द्रियविजयं दर्शयति—

अत्र पञ्चेन्द्रियों को जीतने की बात कहते हैं—

ए पंचिदिय-करहडा जिय मोक्कला म चारि ।

चरिवि असेसु वि विसय-वणु पुणु पाडहिं संसारि ॥१३६॥

एते पञ्चेन्द्रियकरभकाः जीव मुक्तान् मा चारय ।

चरित्वा अशेषं अपि विषयवनं पुनः पातयन्ति संसारे ॥१३६॥

ए इत्यादि । ए एते प्रत्यक्षीभूताः पंचिदियकरहडा अतीन्द्रियसुखास्वादरूपात्पर-मात्मनः सकाशात् प्रतिपक्षभूताः पञ्चेन्द्रियकरहटा उष्ट्राः जिय हे मूढजीव मोक्कला म चारि स्वशुद्धात्मभावनोत्थवीतरागपरमानन्दैकरूपसुखपराङ्मुखो भूत्वा स्वेच्छया मा चारय व्याघट्टय । यतः किं कुर्वन्ति । पाडहिं पातयन्ति । कम् । जीवम् । क्व । संसारे निःसंसारशुद्धात्मप्रतिपक्षभूते पञ्चप्रकारसंसारे पुणु पश्चात् । किं कृत्वा पूर्वम् । चरिवि चरित्वा भक्षणं कृत्वा । किम् । विसयवणु पञ्चेन्द्रियविषयवनमित्यभिप्रायः ॥१३६॥

जिय ! ए पंचिदिय करहडा मोक्कला म चारि । असेसु वि विसयवणु चरिवि पुणु संसारि

पाडहि ॥१३६॥ हे जीव ! इन पंचेन्द्रिय रूप ऊँटों को अपनी इच्छा से मत चरने दे । क्योंकि सम्पूर्ण विषयवन को चर के फिर ये तुम्हें संसार में ही गिरा देंगे । ये पाँचों इन्द्रियाँ अतीन्द्रियमुख के आम्नादनरूप परमात्मा में पराङ्मुख हैं । तू इनको स्वच्छन्द मत कर, अपने वश में रख, अन्यथा ये तुम्हें संसार में पटक देंगी । संसार से रहित जो शुद्धात्मा उससे विपरीत जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरूप पाँच प्रकार का संसार उसमें ये पंचेन्द्रिय रूपी ऊँट स्वच्छन्द हुए विषयवन को चर कर जगत् के जीवों को जगत् में ही पटक देंगे, यह अनिप्राय है ॥१३६॥

अथ ध्यानवैषम्यं कथयति—

अथ, ध्यान की कठिनता बताते हैं—

जोइय विसमी जोयगइ मणु संठवण एण जाइ ।

इंदिय-विसय जि सुखडा तित्थु जि बलि बलि जाइ ॥१३७॥

योगिन् विषमा योगगतिः मनः संन्यापयितुं न याति ।

इन्द्रियविषयेषु एव मुक्तानि तत्र एव पुनः पुनः याति ॥१३७॥

जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन् विसमी जोयगइ विषमा योगगतिः । कस्मान् । मणु संठवण एण जाइ निजशुद्धात्मन्यतिचपलं मर्कटप्रायं मनो वनुं न याति । तदपि कस्मात् । इंदियविसय जि सुखडा इन्द्रियविषयेषु यानि सुखानि बलि बलि तित्थु जि जाइ वीतरागपरमाह्लादसमरसीभावपरमसुखरहितानां अनादिवासनावसित-पञ्चेन्द्रियविषयनुहाम्नादामक्तानां जीवानां पुनः पुनः तत्रैव गच्छतीति भावार्थः ॥१३७॥

जोइय ! जोयगइ विसमी मणु संठवण एण जाइ । इंदिय-विसय जि सुखडा, तित्थु जि बलि बलि जाइ ॥१३७॥ हे योगी ! ध्यान की गति महाविषम है । क्योंकि चित्तरूपी बन्दर चपल होने में निजशुद्धात्मा में स्थिरता को प्राप्ति नहीं होता । क्योंकि इन्द्रियविषयों में ही मुक्त मान रहा है, इसलिए उन्हीं विषयों में बार-बार जाना है । वीतराग परमआनन्द समरसी भावरूप अतीन्द्रिय मुख में रहित यह संमानी जीव है, उसका मन अनादिकाल की अविद्या की वासना में बस रहा है, इसलिए वह पंचेन्द्रियों के विषयमुखों में आनक्त है और बार-बार उन्हीं विषयमुखों में वाँड़ता है । यह भावार्थ—है कि ध्यान की गति बड़ी कठिन है ॥१३७॥

अथ म्यनसंन्यावाह्यं प्रक्षेपकं कथयति—

अथ म्यनसंन्या ने बाह्य प्रक्षेपक दोहे कहते हैं—

सो जोइउ जो जोगवइ वंसणु एणु चरित्तु ।

होयवि पंचहें बाहिरउ भायंतउ परमत्थु ॥१३७॥ ५॥

न योगो यः पालयति (?) दर्शनं ज्ञानं चारित्र्यम् ।

भूत्वा पञ्चम्यः बाह्यः व्यायन् परमार्थम् ॥१३७॥ ५॥

सो इत्यादि । सो जोइउ स योगी ध्यानी भण्यते । यः किं करोति । जो जोगवइ यः कर्ता प्रतिपालयति रक्षति । किम् । दंसणु एणु चरित्तु निजशुद्धात्मद्रव्य-सम्यक्श्रद्धानजानानुचरणरूपं निश्चयरत्नत्रयम् । किं कृत्वा । होयवि भूत्वा । कथंभूतम् । बाहिरउ बाह्यः । केभ्यः । पंचहं पञ्चपरमेष्ठिभावनाप्रतिपक्षभूतेभ्यः पञ्चमगतिसुख-विनाशकेभ्यः पञ्चेन्द्रियेभ्यः । किंकुर्वाणः । भायंतउ ध्यायन् सन् । कम् । परमत्थु परमार्थशब्दवाच्यं विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावं परमात्मानमिति तात्पर्यम् । योगशब्दस्यार्थः कथ्यते—‘युज्’ समाधौ इति धातुनिष्पन्नेन योगशब्देन वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरुच्यते । अथवानन्तज्ञानादिरूपे स्वशुद्धात्मनि योजनं परिणमनं योगः, स इत्थंभूतो योगो यस्या-स्तीति स तु योगी ध्यानी तपोधन इत्यर्थः ॥१३७॥ ५॥

जो पंचहं बाहिरउ होयवि परमत्थु भायंतउ दंसणु एणु चरित्तु जोगवइ सो जोइउ ॥१३७॥ ५॥
जो पंचेन्द्रियों से बाहर होकर निज परमात्मा का ध्यान करते हुए दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूपी रत्नत्रय को पालता है, वह योगी होता है । भावार्थ—जिसके परिणाम निज शुद्धात्मद्रव्य के सम्यक्श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप निश्चयरत्नत्रय में ही लीन है, जो पंचमगतिरूपी मोक्ष के सुख को विनाश करने वाली और पांच परमेष्ठी की भावना से रहित ऐसी पंचेन्द्रियों से पृथक् हो गया है, वही योगी है । योग शब्द का अर्थ ऐसा है— युज् धातु है जिसका अर्थ है जोड़ना, उससे बने योग शब्द का अर्थ है— अपना मन अपनी चेतना में जोड़ना यानी वीतरागनिर्विकल्प समाधि । अथवा अनन्तज्ञानादिरूप स्वशुद्धात्मा में परिणमन करना— सो योग है । ऐसा योग जिसके है वही ध्यानी है, वही तपोधन है, वही योगी है ॥१३७॥ ५॥

अथ पञ्चेन्द्रियसुखस्यानित्यत्वं दर्शयति—

अत्र पंचेन्द्रियों के सुख की अनित्यता बताते हैं --

विसय-सुहइं बे दिवहडा पुणु दुक्खहं परिवाडि ।

भुल्लउ जीव म बाहि तुहुं अण्ण खंधि कुहाडि ॥१३८॥

विषयसुखानि द्वे दिवसके पुनः दुःखाना परिपाटी ।

भ्रान्त जीव मा बाह्य त्व आत्मनः स्कन्धे कुठारम् ॥१३८॥

विसय इत्यादि । विसयसुहइं निर्विषयान्नित्याद्वीतरागपरमानन्दैकस्वभावात् परमात्ममुखात्प्रतिकूलानि विषयसुखानि बे दिवहडा दिनद्वयस्थायीनि भवन्ति । पुणु पुनः पश्चाद्दिनद्वयानन्तरं दुक्खहं परिवाडि आत्मसुखवहिर्मुखेन, विषयासक्तेन जीवेन यान्युपाजितानि पापानि तद्दुदयजनितानां नारकादिदुःखानां परिपाटी प्रस्ताव । एवं ज्ञात्वा भुल्लउ जीव हे भ्रान्त जीव म बाहि तुहुं मा निक्षिप त्वम् । कम् कुहाडि

कुठारम् । क्व । अप्पण खंधि आत्मीयस्कन्धे । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा विषयसुखं त्यक्त्वा वीतरागपरमात्मसुखे च स्थित्वा निरन्तरं भावना कर्तव्येति भावार्थः ॥१३८॥

विसय-सुहई वे दिवहडा पुणु दुक्खहें परिवाडि । भुल्लउ जीव ! तुहें अप्पण खंधि कुहाडि म वाहि ॥१३८॥ विषयसुख दो दिन के हैं फिर (ये विषय) दुःख की परिपाटी है । हे भोले जीव ! तू अपने कन्धे पर कुल्हाड़ी मत मार । निर्विषय नित्य वीतराग परमानन्द-स्वभावी परमात्मसुख से विपरीत ये विषयसुख दो दिन के हैं यानी क्षणिक हैं, नश्वर हैं । फिर इन विषयसुखों को प्राप्त करने हेतु विषयासक्त जीव के द्वारा उपाजित पापकर्मों के उदय से नारकादिदुःखों की लम्बी परम्परा है— यह जानकर हे भ्रान्त जीव ! विषयों का सेवन कर तू अपने कन्धे पर स्वयं कुल्हाड़ी मत चला । भावार्थ—विषयसुखों का त्याग कर वीतरागपरमात्मसुख में ठहरकर निरन्तर शुद्धोपयोग की भावना करनी चाहिए ॥१३८॥

अथात्मभावनार्थं योऽसौ विद्यमानविषयान् त्यजति तस्य प्रशंसां करोति—

अब, आत्मभावना के लिए जो इन विद्यमान विषयसुखों का त्याग करता है, उसकी प्रशंसा करते हैं —

संता विसय जु परिहरइ बलि किज्जउं हउं तासु ।

सो दइवेण जि मुंढियउ सीसु खडिल्लउ जासु ॥१३९॥

मतः विषयान् यः परिहरति बलिं करोमि अहं तस्य ।

स दैवेन एव मुण्डितः शीर्षं खल्वाटं यस्य ॥१३९॥

संता इत्यादि । संता विसय कटुकविषयप्रख्यान् किपाकफलोपमानलब्धपूर्वनिरु-
परागशुद्धात्मतत्त्वोपलम्भरूपनिश्चयधर्मचौरान् विद्यमानविषयान् जु परिहरइ यः परि-
हरति बलि किज्जउं हउं तासु बलि पूजां करोमि तस्याहमिति । श्रीयोगीन्द्रदेवाः स्व-
कीयगुणानुरागं प्रकटयन्ति । विद्यमानविषयत्यागे दृष्टान्तमाह । सो दइवेण जि
मुंढियउ स दैवेन मुण्डितः । स कः । सीसु खडिल्लउ जासु शिरः खल्वाटं यस्येति ।
अत्र पूर्वकाले देवागमनं दृष्ट्वा । सप्तद्विरूपं धर्मातिशयं दृष्ट्वा अवधिमनःपर्ययकेवल-
जानोत्पत्तिं दृष्ट्वा भरतसगररामपाण्डवादिकमनेकराजाधिराजमणिमुकुटकिरणकलाप-
चुम्बितपादारविन्दजिनधर्मरतं दृष्ट्वा च परमात्मभावनार्थं केचन विद्यमानविषयत्यागं
कुर्वन्ति तद्भावनातानां दानपूजादिकं च कुर्वन्ति तत्राश्चर्यं नास्ति इदानीं पुनर् “देवा-
गमपरिहीणे कालेऽतिशयवर्जिते । केवलोत्पत्तिहीने तु हलचक्रधरोज्जिह्वते ॥” इति श्लोक-
कथितलक्षणे दुष्प्रसक्तकाले यत्कुर्वन्ति तदाश्चर्यमिति भावार्थः ॥१३९॥

जु संता विसय परिहरइ, तासु हउं बलि किज्जउं । जासु सीसु खडिल्लउ सो दइवेण जि
मुंढियउ ॥१३९॥ जो विद्यमान विषयों का परित्याग कर देता है, उसकी मैं पूजा करता हूँ ।

क्योंकि जिसका सिर गंजा है, वह तो दैव द्वारा ही मूँडा हुआ है, वह मुण्डित नहीं हो सकता । विशेषार्थ—देखने में मनोज ऐने किपाक विपफल के समान विद्यमान विषय हैं, ये वीतराग शुद्ध आत्मतत्त्व की प्राप्तिरूप निश्चयधर्म स्वरूप रत्न के चोर हैं । जो कोई इनका परित्याग करता है, योगीन्दुदेव उसकी बलिहारी करते हैं अर्थात् प्रशंसा करते हैं, सम्मान देते हैं, अपना गुणानुराग प्रकट करते हैं । जो वर्तमान विषयों के प्राप्त होने पर भी उनका त्याग करते हैं, वे प्रशंसनीय होते हैं । चतुर्थकाल में तो इस क्षेत्र में देवों का आगमन था, उनको देखकर; नाना प्रकार की ऋद्धियों के धारक महामुनियों के अनिश्चय देख कर; अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान की उत्पत्ति देखकर; जिनके चरणारविन्दों को बड़े-बड़े मुकुटधारी राजा नमस्कार करते थे ऐसे भरत, सगर, गम, पाण्डवादि अनेक चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण तथा मण्डलीक राजाओं को जिनधर्म में रत देखकर भव्यजीवों को जिनधर्म की रुचि उपजती थी तब वे परमात्म भावना के लिए विद्यमान विषयों का त्याग करने थे । जब तक गृहस्थपने में रहने थे तब तक दानपूजादि शुभ क्रियायें करते थे, चार प्रकार के मंत्र की सेवा करते थे । इस प्रकार पहले समय में तो ज्ञानोत्पत्ति के अनेक कारण थे, ज्ञान उत्पन्न होने का आश्चर्य नहीं था लेकिन आज पंचमकाल में यह सब नहीं है । कहा भी है—
“इन् पंचमकाल में देवों का आगमन तो बन्द हो गया है” और कोई अतिशय देखा नहीं जाता । यह काल केवलज्ञान की उत्पत्ति में रहित है तथा हलधर चक्रवर्ती आदि शलाका पुरुषों से रहित है ।”
ऐसे दुःखमकाल में जो भव्य जीव धर्म धारण करते हैं, यही आश्चर्य की बात है, यह भावार्थ है ॥१३६॥

अथ मनोजये कृते सतीन्द्रियजयः कृतो भवतीति प्रकटयति—

अब कहते हैं कि मन को जीत देने पर इन्द्रियों का जय होता है—

पंचहं गायकु वसिकरहु जेरा होंति वसि अण्ण ।

मूल विण्णट्ठइ तरु-वरहं अवसइ सुक्कहिं पण्ण ॥१४०॥

पञ्चानां नायकं वशीकुरुत येन भवन्ति वशे अन्यानि ।

मूले विनष्टे तरुवरस्य अवसइ सुक्कहिं पण्णानि ॥१४०॥

पंचहं इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । पंचहं पञ्चज्ञानप्रतिपक्षभूतानां पञ्चेन्द्रियाणां गायकु रागादिविकल्परहितपरमात्मभावनाप्रतिकूलं दृष्टश्रुतानुभूत-भोगाकांक्षारूपप्रभृतिसमस्तापध्यानजनितविकल्पजालरूपं मनोनायकं हे भव्याः वसिकरहु विजिण्टभेदभावनाङ्कु श्रवणेन स्वाधीनं कुरुत । येन स्वाधीनेन किं भवति । जेरा होंति वसि अण्ण येन वशीकृतेनान्यानीन्द्रियाणि वशीभवन्ति । दृष्टान्तमाह । मूल विण्णट्ठइ तरुवरहं मूले विनष्टे तरुवरस्य अवसइ सुक्कहिं पण्ण अवश्यं नियमेन शुष्यन्ति पण्णानि इति । अयमत्र भावार्थः । निजशुद्धात्मतत्त्वभावनार्थं येन केनचित्प्रका-

रेण मनोजयः कर्तव्यः तस्मिन् कृते जितेन्द्रियो भवति । तथा चोक्तम्—“येनोपायेन शक्येन सन्नियन्तुं चलं मनः । स एवोपासनीयोऽत्र न चैव विरमेत्ततः ॥” ॥१४०॥

पंचहें एायकु वसि करहु जेण अण्ण वसि होंति । तखरहें मूल विण्णुइ पण्ण अवसई सुक्कहिं ॥१४०॥ पंचेन्द्रियों के नायक मन को वश में करो । उस मन के वश में होने से अन्य सब इन्द्रियाँ वशी-भूत हो जाएगी । जैसे वृक्ष की जड़ नष्ट हो जाने पर पत्ते निश्चय से सूख जाते हैं । विशेषार्थ—केवलज्ञान से पराङ्मुख पंचेन्द्रियों का स्वामी मन है । यह मन रागादिविकल्परहित परमात्मा की भावना से विमुख और देखे, सुने, भोगे हुए भोगों की वांछा रूप आर्त रौद्र खोटे ध्यान से युक्त विकल्पजालमयी है । इसको भेद विज्ञान की भावना रूप अंकुश से वश में करो । इसको वशीभूत करने से सब इन्द्रियाँ वश में हो जावेगी जैसे जड़ के नष्ट हो जाने पर वृक्ष के पत्ते स्वयं ही सूख जाते हैं । भावार्थ यह है कि निजशुद्धात्म की भावना के लिए जिस किसी प्रकार से मन को अवश्यमेव जीतना चाहिए, उसको जीतने पर जितेन्द्रिय होता है । अन्यत्र भी कहा है—“जिस उपाय से चंचल मन को नियंत्रित किया जा सकता है, वही उपाय करना चाहिए, इस उपाय से उदास नहीं होना चाहिए” ॥१४०॥

अथ हे जीव विषयासक्तः सन् कियन्तं कालं गमिष्यसीति संबोधयति—

अब सम्बोधित करते हैं कि हे जीव ! तू विषयों में आसक्तहुआ कितना काल व्यतीत करेगा ?

विसयासक्तो जीव तुहं कित्तिउ कालु गमीसि ।

सिव-संगमु करि णिच्चलउ अवसई मुखु लहीसि ॥१४१॥

विषयासक्तः जीव त्वं कियन्तं कालं गमिष्यसि ।

शिवसंगमं कुरु निश्चल अवश्यं मोक्षं लभसे ॥१४१॥

विसय इत्यादि । विसयासक्तो शुद्धात्मभावनोत्पन्नवीतरागपरमानन्दस्यन्दिपार-मार्थिकमुखानुभवरहितत्वेन विषयासक्तो भूत्वा जीव हे अजानिजीव तुहं त्वं कित्तिउ कालु गमीसि कियन्तं कालं गमिष्यसि वहिर्मुखभावेन नयसि । तहि किं करोमीत्यस्य प्रत्युत्तरमाह । सिवसंगमु करि शिवशब्दवाच्यो योऽसौ केवलज्ञानदर्शनस्वभावस्वकीय-शुद्धात्मा तत्र संगमं संसर्गं कुरु । कथंभूतम् णिच्च उउ घोरोपसर्गपरीपहप्रस्तावेऽपि मेरु-वन्निश्चलं तेन निश्चलात्मध्यानेन अवसई मुखु लहीसि नियमेनानन्तजानादिगुणास्पदं मोक्षं लभसे त्वमिति तात्पर्यम् ॥१४१॥

जीव ! तुहं विसयासक्तो कित्तिउ कालु गमीसि । णिच्चलउ सिवसंगमु करि, अवसई मुखु लहीसि ॥१४१॥ हे जीव ! तू विषयामक्त होकर कितना काल बितायेगा, अब तो निश्चल रूप शुद्धात्मा का अनुभव कर जिसमें अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करेगा । शुद्धात्मभावना से उत्पन्न वीतराग परमानन्द प्रवाही पारमार्थिक मुख के अनुभव से रहित, विषयों में आसक्त होकर हे जीव ! तू कितना समय यों ही वहिर्मुखो होकर बिताएगा ? ‘तां क्या कह’ इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं— शिव

शब्द से वाच्य जो यह केवलज्ञानदर्शनरूप स्वकीय शुद्धात्मा है, उसका संसर्ग कर । किस प्रकार से ? घोर उपसर्ग और परीपहों की विद्यमानता में भी मेरे के समान निश्चल आत्मध्यान को धारण कर, जिससे नियम से अनन्तज्ञानादि गुणों के आस्पद मोक्ष को प्राप्त करेगा, यह तात्पर्य है ॥१४१॥

अथ शिवशब्दवाच्यस्वशुद्धात्मसंसर्गत्यागं मा कार्षीस्त्वमिति पुनरपि संवोधयति—
पुनः सम्बोधित करते हैं कि तू शिवशब्द से वाच्य स्वशुद्धात्मा के संसर्ग का त्याग मत कर—

इहु सिव-संगमु परिहरिवि गुरुवड कहिँ वि म जाहि ।

जे सिव-संगमि लीएण एवि दुखु सहंता वाहि ॥१४२॥

इमं शिवसंगमं परिहृत्य गुरुवर क्वापि मा गच्छ ।

ये शिवसंगमे लीना नैव दुःखं सहमानाः पश्य ॥१४२॥

इहु इत्यादि । इहु इमं प्रत्यक्षीभूतं शिवसंगमु शिवसंसर्गं शिवशब्दवाच्योऽनन्त ज्ञानादिस्वभावः स्वशुद्धात्मा तस्य रागादिरहितं संबन्धं परिहरिवि परिहृत्य त्यक्त्वा गुरुवड हे तपोधन कहिँ वि म जाहि शुद्धात्मभावनाप्रतिपक्षभूते मिथ्यात्वरगादौ क्वापि गमनं मा कार्षीः । जे शिवसंगमि लीएण एवि ये केचन विषयकपायाधीनतया शिव-शब्दवाच्ये स्वशुद्धात्मनि लीनास्तन्मया न भवन्ति दुखु सहंता वाहि व्याकुलत्वलक्षणं दुःखं सहमानास्मन्तः पश्येति । अत्र स्वकीयदेहे निश्चयनयेन तिष्ठति योऽसौ केवल-ज्ञानाद्यनन्तगुणसहितः परमात्मा एव शिवशब्दत्वेन सर्वत्र जातव्यो नान्यः कोऽपि शिवनामा ध्याप्येको जगत्कर्तेति भावार्थः ॥१४२॥

गुरुवड ! इहु शिवसंगमु परिहरिवि कहिँ वि म जाहि । जे शिवसंगमि एवि लीएण दुखु सहंता वाहि ॥१४२॥ हे तपोधन ! शिवसंगम स्वशुद्धात्मा को छोड़ कर तू कहीं मत जा । जो निज स्वभाव में लीन नहीं होते हैं, वे दुःख सहन करते हैं, ऐसा तू देख ! भावार्थ—हे तपोधन ! इस प्रत्यक्षभूत शिवशब्द से वाच्य अनन्त ज्ञानादि स्वभाव स्वशुद्धात्मा के रागादिरहित सम्बन्ध को छोड़ कर तू शुद्धात्मभावना के प्रतिपक्षी मिथ्यात्वरगादि भावों में गमन मत कर । जो कोई अज्ञानी जीव विषयकपायों की आधीनता वश स्वशुद्धात्मा में लीन नहीं होते हैं उन्हें तू दुःख सहन करते हुए ही देख । यहाँ अभिप्राय यह है कि निजदेह में निश्चयनय से जो रह रहा है, वह केवलज्ञानादि अनन्त-गुण सहित परमात्मा ही 'शिव' शब्द से जानना चाहिए, अन्य कोई शिव नाम का जगत्कर्त्ता (नैयायिक वैशेषिकों की मान्यता वाला) नहीं है ॥१४२॥

अथ सम्यक्त्वदुर्लभत्वं दर्शयति—

अत्र सम्यक्त्व की दुर्लभता दर्शयते हैं—

कालु अणाइ अणाइ जिउ भव-सायरु वि अणंतु ।

जीविं विणिण ए पत्ताइँ जिणु सामिउ सम्मत्तु ॥१४३॥

कालः अनादिः अनादिः जीवः भवसागरोऽपि अनन्तः ।

जीवेन द्वे न प्राप्ते जिनः स्वामी सम्यक्त्वम् ॥१४३॥

कालु इत्यादि । कालु अणाइ गतकालो अनादिः अणाइ जिउ जीवोऽप्यनादिः भवसायरु वि अणंतु भवः संसारस्य एव समुद्रः सोऽप्यनादिरनन्तश्च । जीविं बिण्णिण ए पत्ताइं एवमनादिकाले मिथ्यात्वरगाद्यधीनतया निजशुद्धात्मभावनाच्युतेन जीवेन द्वयं न लब्धम् । द्वयं किम् । जिणु सामिउ सम्मत्तु अनन्तज्ञानादिचतुष्टयंसहितः क्षुधाद्यष्टादशदोषरहितो जिनस्वामी परमाराध्यः 'सिवसंगमु सम्मत्तु' इति पाठान्तरे स एव शिवशब्दवाच्यो न चान्यः पुरुषविशेषः, सम्यक्त्वशब्देन तु निश्चयेन शुद्धात्मानुभूतिलक्षणं वीतरागसम्यक्त्वम्, व्यवहारेण तु वीतरागसर्वज्ञप्रणीतसद्द्रव्यादिश्रद्धानरूपं सरागसम्यक्त्वं चेति भावार्थः ॥१४३॥

कालु अणाइ, जिउ अणाइ, भवसायरु वि अणंतु । जीविं जिणु सामिउ सम्मत्तु बिण्णिण ए पत्ताइं ॥१४३॥ काल अनादि है और जीव भी अनादि है, संसारसमुद्र भी अनन्त है किन्तु इस जीव ने आज तक जिनस्वामी और सम्यक्त्व इन दो को प्राप्त नहीं किया है । भावार्थ—काल, जीव और संसार ये तीनों अनादि हैं । इस अनादि संसार में मिथ्यात्वरगादि की आधीनता से निजशुद्धात्मा की भावना से च्युत हुए जीव ने दो चीजे प्राप्त नहीं की—जिनस्वामी और सम्यक्त्व । अनन्त-ज्ञानादि चतुष्टय सहित क्षुधादि अठारह दोषों से रहित परमाराध्य जिनेन्द्र की प्राप्ति नहीं हुई—'सिवसंगमु सम्मत्तु' यह पाठान्तर होने पर शिव शब्द से वाच्य वह जिनस्वामी ही है, अन्य कोई पुरुषविशेष नहीं है । सम्यक्त्व शब्द का अभिप्राय है—निश्चय से शुद्धात्मानुभूति लक्षणरूप वीतरागसम्यक्त्व और व्यवहार से वीतरागसर्वज्ञप्रणीत सद्द्रव्यादि श्रद्धानरूप सरागसम्यक्त्व । ऐसा सम्यक्त्व नहीं हुआ, सम्यक्त्व होवे तो परमात्मा का भी परिचय होवे ॥१४३॥

अथ शुद्धात्मसंवित्तिसाधकतपश्चरणाप्रतिपक्षभूतं गृहवासं दूषयति—

अथ शुद्धात्मज्ञान के साधक तपश्चरण के प्रतिपक्षी गृहवास को दोष देते हैं—

घर-वासउ मा जाणि जिय दुक्किय-वासउ एहु ।

पासु कयंतें मंडियउ अविचलु रिस्संदेहु ॥१४४॥

गृहवास मा जानीहि जीव दुष्कृतवास एषः ।

पाशः कृतान्तेन मण्डितः अविचलः निस्सन्देहम् ॥१४४॥

घरवासउ इत्यादि । घरवासउ गृहवासम् अत्र गृहशब्देन वासमुख्यभूता स्त्री ग्राह्या । तथा चोक्तम्—“न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते ।” मा जाणि जिय हे जीव त्वमात्महितं मा जानीहि । कथंभूतो गृहवासः । दुक्कियवासउ एहु समस्त-दुष्कृतानां पापानां वासः स्थानमेषः, पासु कयंतें मंडियउ अजानिजीवबन्धनार्थं पाशो

मण्डितः । केन । कृतान्तनाम्ना कर्मणा । कथभूत । अविचलु शुद्धात्मतत्त्वभावना-
प्रतिपक्षभूतेन मोहवन्वनेनावद्धत्वादविचल एणस्सदेहु सदेहो न कर्तव्य इति । अयमत्र
भावार्थः । विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावपरमात्मपदार्थभावनाप्रतिपक्षभूतै कपायेन्द्रियै व्या-
कुलीक्रियते मनः, मन शुद्ध्यभावे गृहस्थाना तपोधनवत् शुद्धात्मभावना कर्तुं नायातीति ।
तथा चोक्तम्—“कषायैरिन्द्रियैर्दुष्टैर्व्याकुलीक्रियते मनः । यतः कर्तुं न शक्येत भावना
गृहमेधिभिः ॥” ॥१४४॥

जिय ! घरवासउ मा जाणि, एहु दुक्किय वासउ । कयंते मडियउ पासु अविचलु एणस्सदेहु
॥१४४॥ हे जीव ! तू इसको गृहवास मत जान । यह दुष्कृतवास है यानी पाप का स्थान है ।
यमराज के द्वारा मण्डित यह पाश बहुत मजबूत है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । यहाँ ‘गृह’ (घर)
शब्द से मुख्यरूप में ‘स्त्री’ ग्रहण करनी चाहिए । कहा भी है—घर को घर मत जानो, गृहिणी ही
घर कही जाती है । हे जीव ! तू इस गृहवास को आत्महितकारी मत समझ । कैसा है यह गृहवास ?
यह पापों का स्थान है । अज्ञानी जीवों को बाँधने के लिए बनाया गया पाश है । किसने बनाया है ?
कृतान्त रूपी कर्मों ने शुद्धात्मतत्त्वभावना के प्रतिपक्षी मोहनामक वन्वनों से यह दृढ़ पाश बनाया है,
इसमें कोई सन्देह नहीं है । भावार्थ—विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावरूप परमात्मपदार्थ की भावना के प्रति-
पक्षी कपायो और इन्द्रियविषयो से मन व्याकुल होता है । मन शुद्धि के अभाव में गृहस्थों को
तपोधन के समान शुद्धात्मभावना करनी नहीं आती । कहा भी है—“दुष्ट कपायो और इन्द्रियो से
मन व्याकुल होता है । अतः गृहस्थ आत्मभावना नहीं कर पाते” ॥१४४॥

अथ गृहममत्वत्यागानन्तर देहममत्वत्याग दर्शयति—

अत्र घर की ममता का त्याग कराने के बाद देह के ममत्व का त्याग दर्शाते हैं—

देहु वि जित्थु एण अप्पणउ तहिं अप्पणउ किं अण्णु ।

पर-कारणि मण गुखु तुहुं सिव-संगमु अवगण्णु ॥१४५॥

देहोऽपि यत्र नात्मीय तत्रात्मीय किमन्यत् ।

परकारणे मा मुह्य (?) त्व शिवसंगम अवगण्य ॥१४५॥

देहु वि इत्यादि । देहु वि जित्थु एण अप्पणउ देहोऽपि यत्र नात्मीय तहिं
अप्पणउ किं अण्णु तत्रात्मीयाः किमन्ये पदार्था भवन्ति, किं तु नैव । एव ज्ञात्वा
परकारणि परस्य देहस्य वहिर्भूतस्य स्त्रीवस्त्राभरणोपकरणादिग्रहनिमित्तेन मण गुखु
तुहुं सिवसंगमु अवगण्णु हे तपोधन शिवशब्दवाच्यशुद्धात्मभावनात्याग मा कार्पीरिति ।
तथाहि । अमूर्तेन वीतरागस्वभावेन निजशुद्धात्मना सह व्यवहारेण क्षीरनीरवदेकीभूत्वा
तिष्ठति योऽसौ देह सोऽपि जीवस्वरूप न भवति इति ज्ञात्वा वहि पदार्थे ममत्व त्यक्त्वा

शुद्धात्मानुभूतिलक्षणवीतरागनिर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा च सर्वतात्पर्येण भावना कर्तव्येत्य-
भिप्रायः ॥१४५॥

जित्यु देहु वि अण्णु एण तहिँ किं अण्णु अण्णु । तुहुँ सिवसंगमु अवगण्णु परकारणि
मएण गुरुव ॥१४५॥ जिस संसार में शरीर भी अपना नहीं है, वहाँ क्या और कोई अपना हो सकता
है ? अतः तू शिवसंगम को छोड़ कर अन्य कारणों में मोह मत कर । 'जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न
अपनी कोय' यह जान कर देहवाह्य स्त्री-वस्त्र-आभरण-उपकरण आदि के निमित्त से हे तपोधन !
तू शुद्धात्मभावना का त्याग मत कर । भावार्थ—अमूर्त वीतराग स्वभाव वाले निजशुद्धात्मा के साथ
व्यवहारनय से दूध-पानी की तरह एकमेक होकर रहने वाला यह शरीर भी जब जीव का स्वरूप
नहीं है तो अन्य पदार्थ कैसे अपने हो सकेंगे । यह जानकर बाह्य पदार्थों में ममता का त्याग कर
शुद्धात्मानुभूतिलक्षणवीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित हो कर सब प्रकार से शुद्धोपयोग की
भावना ही करनी चाहिए ॥१४५॥

अथ तमेवार्थ पुनरपि प्रकारान्तरेण व्यक्तीकरोति—

अब इसी अर्थ को अन्य विधि से व्यक्त करते हैं—

करि सिव-संगमु एक्कु पर जहिँ पाविज्जइ सुक्खु ।

जोइय अण्णु म चित्ति तुहुँ जेण एण लब्भइ मुक्खु ॥१४६॥

कुरु शिवसंगमं एक परं यत्र प्राप्यते सुखम् ।

योगिन् अन्यं मा चिन्तय त्वं येन न लभ्यते मोक्षः ॥१४६॥

करि इत्यादि । करि कुरु । कम् । सिवसंगमु शिवशब्दवाच्यशुद्धबुद्धैकस्वभाव-
निजशुद्धात्मभावनासंसर्गं एक्कु पर तमेवैकं जहिँ पाविज्जइ सुक्खु यत्र स्वशुद्धात्मसंसर्गो
प्राप्यते । किम् । अक्षयानन्तसुखम् । जोइय अण्णु म चित्ति तुहुँ हे योगिन् स्वभाव-
त्वादन्यचिन्तां मा कार्षीस्त्वं जेण एण लब्भइ येन कारणेन बहिर्चिन्तया न लभ्यते ।
कोऽसौ । मुक्खु अव्याबाधसुखादिलक्षणो मोक्ष इति तात्पर्यम् ॥१४६॥

जोइय ! तुहुँ एक्कु सिवसंगमु पर करि, जहिँ सुक्खु पाविज्जइ । अण्णु म चित्ति, जेण मुक्खु
एण लब्भइ ॥१४६॥ हे योगी ! तू एक निजशुद्धात्मा की भावना ही कर जिससे तुझे सुख प्राप्त हो,
अन्य कुछ भी चिन्तन मत कर जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति न हो । भावार्थ—शुद्धबुद्धैक स्वभाव निज
शुद्धात्मा की भावना ही करने योग्य है, उसी से अक्षय अनन्त मोक्ष सुख प्राप्त होगा । अपने स्वभाव
से अन्य किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाह्य चिन्ताओं से अव्याबाध अनन्तसुख-
रूप मोक्ष नहीं मिलता ॥१४६॥

अथ भेदाभेदरत्नत्रयभावनारहितं मनुष्यजन्म निस्सारमिति निश्चिनोति—

अब कहते हैं कि भेदाभेदरत्नत्रय की भावना से रहित मनुष्य-जन्म निरर्थक है—

बलि किउ माणुस-जम्मडा देक्खंतहँ पर सारु ।

जइ उट्ठम्भइ तो कुहइ अह डज्झइ तो छारु ॥१४७॥

बलिः क्रियते मनुष्यजन्म पश्यता परं सारम् ।

यदि अवष्टभ्यते ततः क्वथति अथ दह्यते तर्हि क्षारः ॥१४७॥

बलि किउ इत्यादि । बलि किउ बलिः क्रियते मस्तकस्योपरितनभागेनावतारणं क्रियते । किम् । माणुसजम्मडा मनुष्यजन्म । किंविशिष्टम् । देक्खंतहँ पर सारु बहिर्भागे व्यवहारेण पश्यतामेव सारभूतम् । कस्मात् । जइ उट्ठम्भइ तो कुहइ यद्यवष्टभ्यते भूमौ निक्षिप्यते ततः कुत्सितरूपेण परिणमति । अह डज्झइ तो छारु अथवा दह्यते तर्हि भस्म भवति । तद्यथा । हस्तिशरीरे दन्ताश्वचमरीशरीरे केशा इत्यादि सारत्वं तिर्यक्शरीरे दृश्यते, मनुष्यशरीरे किमपि सारत्वं नास्तीति ज्ञात्वा घृणभक्षितेक्षुदण्डवत्-परलोकवीजं कृत्वा निस्सारमपि सारं क्रियते । कथमिति चेत् । यथा घृणभक्षितेक्षुदण्डे वीजे कृते सति विशिष्टेक्षूणां लाभो भवति तथा निःसारशरीराधारेण वीतरागसहजानन्दैकस्वशुद्धात्मस्वभावसम्यक्श्रद्धानजानानुचरणरूपनिश्चयरत्नत्रयभावनावलेन तत्साधकव्यवहाररत्नत्रयभावनावलेन च स्वर्गपवर्गफलं गृह्यत इति तात्पर्यम् ॥१४७॥

माणुस-जम्मडा बलि किउ, देक्खंतहँ पर सारु । जइ उट्ठम्भइ तो कुहइ अह डज्झइ तो छारु ॥१४७॥ इस मनुष्य-जन्म को मस्तक के ऊपर वार डालो, यह देखने में ही सार दिखाई देता है । जो इसे भूमि में गाड़ दो तो यह सड़ जावे और यदि जला दो तो राख हो जावे । यह मनुष्यदेह व्यवहारनय ने सारभूत दिखाई देती है परन्तु विचार करने पर कुछ भी इसमें सारभूत नहीं है । निर्यञ्चो के शरीर में तो फिर भी कुछ सारभूत है जैसे—हाथी के शरीर में दाँत सार है, चमरी गाय के शरीर में केश सार हैं परन्तु इस मनुष्य के शरीर में तो कुछ भी सार नहीं है । यह जान कर घृण खाये हुए इक्षुदण्ड के समान इसे परलोक का बीज बना कर इस निस्सार को भी सारवान बना लेना चाहिए । कैसे ? जैसे—घृण से खाये हुए ईख (गन्ना) को बीने से अनेक ईखों का लाभ होता है वैसे ही इस असार शरीर के आधार से वीतराग परमानन्द शुद्धात्मस्वभाव के सम्यक् श्रद्धान-ज्ञान-आचरण रूप निश्चय रत्नत्रय की भावना के बल से और उसकी साधक व्यवहार रत्नत्रय की भावना के बल से स्वर्ग मिलता है और परम्परा से मोक्ष होता है, यह तात्पर्य है ॥१४७॥

अथ देहस्याणुचित्वानित्यत्वादिप्रतिपादनरूपेण व्याख्यानं करोति पट्कलेन तथाहि—

अब देह की अनित्यता और अपवित्रता का छह दोहों में व्याख्यान करते हैं—

उव्वलि चोप्पडि चिट्ठ करि देहि सु मिट्ठाहार ।

देहहँ सयल गिरत्थ गय जिमु दुज्जणि उवयार ॥१४८॥

उद्वर्तय अक्षय चेष्टां कुरु देहि सुमृष्टाहारान् ।
देहस्य सकलं निरर्थं गतं यथा दुर्जने उपकाराः ॥१४८॥

उद्वलि इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । उद्वलि उद्वर्तनं कुरु चोप्पडि तलादिअक्षणं कुरु, चिट्ठ करि मण्डनरूपां चेष्टां कुरु, देहि सुमिष्टाहार देहि सुमृष्टाहारान् । कस्य । देहहं देहस्य । सयल गिरत्थ गय सकला अपि विशिष्टा-हारादयो निरर्थका गताः । केन दृष्टान्तेन । जिमु दुज्जणि उवयार दुर्जने यथोपकारा इति । तद्यथा । यद्यप्ययं कायः खलस्तथापि किमपि आसादिकं दत्त्वा अस्थिरेणापि स्थिरं मोक्षसौख्यं गृह्यते । सप्तधातुमयत्वेनाशुचिभूः तेनापि शुचिभूतं शुद्धात्मस्वरूपं गृह्यते । निर्गुणेनापि केवलज्ञानादिगुणसमूहः साध्यत इति भावार्थः । तथा चोक्तम्—
“अथिरेण थिरा मलिणेण गिम्मला गिग्गुणेण गुणसारं । काएण जा विट्ठप्पइ सा किरिया किं एण कायव्वा ॥” ॥१४८॥१

देहहं उद्वलि चोप्पडि चिट्ठ करि, सु मिष्टाहार देहि, सयल गिरत्थ गय, जिम दुज्जणि उवयार ॥१४८॥ इस शरीर का उद्वर्तन करो, तैलादि का मर्दन करो, शृंगार करो, इसे मिष्ट आहार दो, लेकिन जैसे दुर्जन का उपकार करना व्यर्थ है, वैसे ही इसके प्रति किये गये वे सारे प्रयत्न व्यर्थ हैं । भावार्थ—यद्यपि यह काया दुर्जन है फिर भी इसे कुछ आसादि (अल्प भोजन) देकर इस अस्थिर अनित्य देह से भी स्थिर मोक्षसुख का साधन किया जा सकता है । सप्तधातुमयी यह शरीर अपवित्र है, फिर भी इससे पवित्र शुद्धात्मस्वरूप उपलब्ध किया जा सकता है । इस निर्गुण शरीर से केवलज्ञानादि गुणों का समूह सिद्ध किया जा सकता है । कहा भी है—“इस क्षणभंगुर शरीर से स्थिर पद मोक्ष की सिद्धि करनी चाहिए, इस मलिन शरीर से निर्मल वीतराग की, इस निर्गुण (गुणहीन) से सारभूत (ज्ञानादि) गुणों की सिद्धि करना योग्य है । इस शरीर से तप-सयमादि का साधन होता है और तप-संयमादि से सारभूत गुणों की सिद्धि होती है अतः जिस क्रिया से ऐसे गुणों की सिद्धि हो वह क्रिया क्यों नहीं करनी चाहिए, अपितु अवश्य करनी चाहिए ॥” ॥१४८॥

जेहउ जज्जरु गारय-घरु तेहउ जोइय काउ ।

गारइ गिरंतरु पूरियउ किम किज्जइ अणुराउ ॥१४९॥

यथा जर्जरं नरकगृहं तथा योगिन् कायः ।

नरके निरन्तरं पूरितं किं क्रियते अनुरागः ॥१४९॥

जेहउ इत्यादि । जेहउ जज्जरु यथा जर्जरं शतजीर्णं गारयघरु नरकगृहं तेहउ जोइउ काउ तथा हे योगिन् कायः । यतः किम् । गारइ गिरंतरु पूरियउ नरके निरन्तरं

पूरितम् । एवं ज्ञात्वा किम किञ्जइ अणुराउ कथं क्रियते अनुरागो न कथमपीति । तद्यथा—यथा नरकगृहं शतजीर्णं तथा कायगृहमपि नवद्वारच्छिद्रितत्वात् शतजीर्णं, परमात्मा तु जन्मजरामरणादिच्छिद्रदोपरहितः । कायस्तु गूथमूत्रादिनरकपूरितः, भगवान् शुद्धात्मा तु भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्ममलरहित इति । अयमत्र भावार्थः । एवं देहात्मनो भेदं ज्ञात्वा देहममत्वं त्यक्त्वा वीतरागनिर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा च निरन्तरं भावना कर्तव्येति ॥१४६॥

जोइय ! जेहउ जज्जइ एणयघर तेहउ काउ एणइ एणरंतरु पूरियउ अणुराउ किं किञ्जइ ॥१४६॥ हे योगी ! जैसे सैकडों छिद्रों वाला नरक घर है, वैसे ही यह शरीर भी है । मल-मूत्रादि से हमेशा भरा हुआ है, ऐसे शरीर से क्या अनुराग करना । यह प्रीति करने योग्य नहीं है । जैसे नरक का घर सैकडों छिद्रों में जीर्ण है वैसे ही यह काया रूपी घर नवद्वारों के कारण जीर्ण है । परमात्मा तो जन्म-जरा-मरणादि रूप छिद्र-दोषों से रहित है । काया तो मल-मूत्रादि अशुचि पदार्थों से पूरित है, जबकि भगवान् शुद्धात्मा भावकर्म-द्रव्यकर्म-नोकर्म मल से रहित है । देह और आत्मा का यह भेद जान कर देह की ममता छोड़कर वीतरागनिर्विकल्पसमाधि में स्थित होकर निरन्तर शुद्धात्मा की भावना ही करनी चाहिए ॥१४६॥

दुखइ पावइ असुचियइ तिहुयणि सयलइ लेवि ।

एयहि देहु विणिम्मियउ विहिणा वइरु मुणेवि ॥१५०॥

दुःखानि पापानि अशुचीनि त्रिभुवने सकलानि लात्वा ।

एतं देहं विनिर्मितं विधिना वैरं मत्वा ॥१५०॥

दुखइ इत्यादि । दुखइ दुःखानि पावइ पापानि असुचियइ अशुचिद्रव्याणि तिहुयणि सयलइ लेवि भुवनत्रयमध्ये समस्तानि गृहीत्वा एयहि देहु विणिम्मियउ एतदेहो विनिर्मितः । केन कर्तृभूतेन । विहिणा विधिषण्दवाच्येन कर्मणा । कस्मा-देवंभूतो देहः कृतः वइरु मुणेवि वैरं मत्वेति । तथाहि । त्रिभुवनस्थदुःखैर्निर्मितत्वात् दुःखरूपोऽयं देहः, परमात्मा तु व्यवहारेण देहस्थोऽपि निश्चयेन देहाद्भिन्नत्वादनाकुलत्व-लक्षणसुखस्वभावः । त्रिभुवनस्थपापैर्निर्मितत्वात् पापरूपोऽयं देहः, शुद्धात्मा तु व्यवहारेण देहस्थोऽपि निश्चयेन पापरूपदेहाद्भिन्नत्वादत्यन्तपवित्रः । त्रिभुवनस्थाशुचिद्रव्यैर्निर्मितत्वा-दशुचिरूपोऽयं देहः, शुद्धात्मा तु व्यवहारेण देहस्थोऽपि निश्चयेन देहात्पृथग्भूतत्वादत्यन्त-निर्मल इति । अत्रैव देहेन सह शुद्धात्मनो भेदं ज्ञात्वा निरन्तरं भावना कर्तव्येति तात्पर्यम् ॥१५०॥

तिहुयणि दुखइ पावइ असुचियइ सयलइ लेवि एयहि विहिणा वइरु मुणेवि देहु विणिम्मियउ ॥१५०॥ तीनों लोकों में जितने दुःख, पाप और अशुचि पदार्थ हैं उन सबको लेकर इनसे विधि

(कर्मों) ने वैर मान कर यह शरीर निर्मित किया है। तीन लोक में जितने भी दुःख हैं उनसे निर्मित यह देह दुःखरूप ही है। परमात्मा तो व्यवहारनय से देह में स्थित है, निश्चयनय से देह से भिन्न निराकुल लक्षण वाला सुखरूप है। त्रिभुवन में जितने पाप हैं उन पापों से निर्मित यह देह पापरूप ही है, शुद्धात्मा तो व्यवहारनय से देह में स्थित है, निश्चयनय से तो यह पापरूपदेह से भिन्न अत्यन्त पवित्र है। तीनों लोकों के अशुचिपदार्थों से निर्मित यह देह अशुचि ही है, शुद्धात्मा तो व्यवहारनय से इस देह में स्थित है, निश्चयनय से तो वह देह से पृथग्भूत अत्यन्त निर्मल है। इस प्रकार देह और शुद्धात्मा का भेद जानकर निरन्तर शुद्धात्मा की भावना ही करनी चाहिए—यह भावार्थ—है ॥१५०॥

जोइय देहु घिणावणउ लज्जहि किं ए रमंतु ।

णाणिय धम्मं रइ करहि अप्पा विमलु करंतु ॥१५१॥

योगिन् देहः घृणास्पदः लज्जसे किं न रममाणः ।

ज्ञानिन् धर्मेण रतिं कुरु आत्मानं विमलं कुर्वन् ॥१५१॥

जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन् देहु घिणावणउ देहो घृणया दुगुञ्छया सहितः । लज्जहि किं ए रमंतु दुगुञ्छारहितं परमात्मानं मुक्त्वा देहं रममाणो लज्जां किं न करोषि । तर्हि किं करोमीति प्रश्ने प्रत्युत्तरं ददाति । णाणिय हे विशिष्टभेद-ज्ञानिन् धर्म्म निश्चयधर्मशब्दवाच्येन वीतरागचारित्रेण कृत्वा रइ करहि रतिं प्रीतिं कुरु । किं कुर्वन् सन् । अप्पा वीतरागसदानन्दैकस्वभावपरमात्मानं विमलु करंतु आर्तरौद्रादि-समस्तविकल्पत्यागेन विमलं निर्मलं कुर्वन्निति तात्पर्यम् ॥१५१॥

जोइय ! देहु घिणावणउ, रमंतु किं ए लज्जहि, णाणिय ! अप्पा विमलु करंतु धम्मं रइ करहि ॥१५१॥ हे योगी ! यह शरीर धिनीना है, इसमें रमते हुए तुझे लज्जा क्यों नहीं आती ? हे जानी ! तू आत्मा को निर्मल बनाते हुए धर्म में प्रीति कर । भावार्थ—हे योगी ! तू आर्तरौद्रादि समस्त विकल्पों का त्याग कर आत्मा को निर्मल करते हुए वीतरागसदानन्दैकस्वभावरूप परमात्मा से प्रीति कर ॥१५१॥

जोइय देहु परिच्चयहि देहु ए भल्लउ होइ ।

देह-विभिण्णउ णाणमउ सो तुहुं अप्पा जोइ ॥१५२॥

योगिन् देहं परित्यज देहो न भद्रः भवति ।

देहविभिन्नं ज्ञानमयं तं त्वं आत्मानं पश्य ॥१५२॥

जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन् देहु परिच्चयहि शुचिदेहान्नित्यानन्दैकस्व-भावात् शुद्धात्मद्रव्याद्विलक्षणं देहं परित्यज । कस्मात् । देहु ए भल्लउ होइ देहो भद्रः समीचीनो न भवति । तर्हि किं करोमीति प्रश्ने कृते प्रत्युत्तर ददाति । देह-विभिण्णउ देहविभिन्नं णाणमउ जानेन निर्वृत्तं केवलज्ञानाविनाभूतान्तगुणमयं सो तुहुं अप्पा जोइ

तं पूर्वोक्तलक्षणमात्मानं त्वं कर्ता पश्येति । अयमत्र भावार्थः । “चंडो एण मुयइ वेरं भंडणसीलो य धम्मदयरहिओ । दुट्ठो एण य एदि वसं लक्खणमेयं तु किण्हस्स ॥” इति गाथाकथितलक्षणा कृष्णलेश्या, धनधान्यादितीव्रमूर्च्छाविषयाकांक्षादिरूपा नीललेश्या, रणे मरणं प्रार्थयति स्तूयमानः संतोषं करोतीत्यादिलक्षणा कापोतलेश्या च, एवं लेश्या-त्रयप्रभृतिसमस्तविभावत्यागेन देहाद्भिन्नमात्मानं भावय इति ॥१५२॥

जोइय ! देहु परिच्चयहि, देहु मल्लउ एण होइ । देह विभिण्णउ एणमउ सो अप्पा तुहुं जोइ ॥१५२॥ हे योगी ! इस शरीर का अनुराग त्याग दे क्योंकि यह शरीर भद्र नहीं है । अतः देह से भिन्न ज्ञानादि गुणमय ऐमे आत्मा को तू देख । नित्यानन्द, अखण्डस्वभाव शुद्धात्मद्रव्य से भिन्न दुःख के मूल इस अशुचि शरीर से प्रीति का त्याग कर और देह से भिन्न ज्ञानमय, केवलज्ञानादि अनन्त गुणमय पूर्वोक्त लक्षणवाले आत्मा को तू जान । खोटी लेश्याओ का त्याग कर—“कृष्णलेश्या का धारक वह होता है जो तीव्र क्रोध करता है, शत्रुता को नहीं छोड़ता है, लड़ना जिसका स्वभाव हो जाता है, जो धर्म और दया से रहित है, दुष्ट है, और जो किसी के भी वश में नहीं आता है ।” धन-धान्यादि में तीव्र आसक्ति रखने वाले और विषयामिलापी पुरुष के नील लेश्या होती है । कापोत-लेश्या वाला पुरुष रण में मरना चाहता है, स्तुति करने से अति प्रसन्न होता है । इस प्रकार इन तीन लेश्यादि समस्त विभाव भावों का त्याग कर देह से भिन्न निज स्वरूप की भावना कर ॥१५२॥

दुक्खहं कारणु मुणिवि मणि देहु वि एहु चयंति ।

जित्थु एण पावहिं परमसुहु तित्थु कि संत वसंति ॥१५३॥

दुःखस्य कारण मत्वा मनसि देहमपि इमं त्यजन्ति ।

यत्र न प्राप्नुवन्ति परममुखं तत्र कि सन्तः वसन्ति ॥१५३॥

दुक्खहं इत्यादि । दुक्खहं कारणु वीतरागतात्त्विकानन्दरूपात् शुद्धात्ममुखाद्वि-लक्षणस्य नारकादिदुःखस्य कारणं मुणिवि मत्वा । क्व । मणि मनसि । कम् । देहु वि देहमपि एहु इमं प्रत्यक्षीभूतं चयंति देहममत्वं शुद्धात्मनि स्थित्वा त्यजन्ति जित्थु एण पावहिं यत्र देहे न प्राप्नुवन्ति । किम् । परमसुहु पञ्चेन्द्रियविषयातीतं शुद्धात्मानुभूति-संपन्नं परमसुखं तित्थु कि संत वसंति तत्र देहे सन्तः सत्पुरुषाः किं वसन्ति शुद्धात्मसुख-संतोषं मुक्त्वा तत्र कि रति कुर्वन्ति इति भावार्थः ॥१५३॥

दुक्खहं कारणु एहु देहु वि मणि मुणिवि चयंति जित्थु परमसुहु एण पावहिं तित्थु कि संत वसंति ॥१५३॥ ज्ञानी जीव इस देह को मन में दुःख का कारण मानकर इससे ममता छोड़ देते हैं । जिस देह में उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं होती क्या सन्त पुरुष उसमें रह सकते हैं ? वीतराग परमानन्द-रूप जो आत्मसुख उससे विपरीत नरकादि के दुःख, उनका कारण यह शरीर, उसे बुरा समझ कर

ज्ञानी जीव देह से ममत्व छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जिस देह से पंचेन्द्रियविषयातीत शुद्धात्मानुभूति सम्पन्न परमसुख की प्राप्ति नहीं होती है, सत्पुरुष उस देह में कैसे रह सकते हैं अर्थात् शुद्धात्मा की उपलब्धि से प्राप्त सुख-सन्तोष को छोड़कर उसमें रति कैसे कर सकते हैं, यह भावार्थ है ॥१५३॥

अथात्मायत्तसुखे रतिं कुर्विति दर्शयति—

अब कहते हैं कि आत्म-सुख में प्रीति करो—

अप्पायत्तउ जं जि सुहु तेण जि करि संतोसु ।

पर सुहु वढ चिंतंताहें हियइ ण फिट्ठइ सोसु ॥१५४॥

आत्मायत्तं यदेव मुखं तेनैव कुरु संतोषम् ।

परं मुखं वत्स चिन्तयतां हृदये न नश्यति शोषः ॥१५४॥

अप्पायत्तउ इत्यादि । अप्पायत्तउ अन्यद्रव्यनिरपेक्षत्वेनात्माधीनं जं जि सुहु यदेव शुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नं सुखं तेण जि करि संतोसु तेनैव तदनुभवेनैव संतोषं कुरु पर सुहु वढ चिंतंताहं इन्द्रियाधीनं परसुखं चिन्तयतां वत्स मित्र हियइ ण फिट्ठइ सोसु हृदये न नश्यति शोषोऽन्तर्दाह इति । अत्राध्यात्मरतिः स्वाधीना विच्छेदविघ्नौघरहिता च, भोगरतिस्तु पराधीना वल्लेरिन्धनैरिव समुद्रस्य नदीसङ्घर्षैरिवातृप्तिकरा च । एवं ज्ञात्वा भोगमुखं त्यक्त्वा “एदम्हि रदो णिच्चं संतुट्ठो होदि णिच्चमेदम्हि । एदेण होहि तित्तो तो होहदि उत्तमं सुखं ॥”^१ इति गाथाकथितलक्षणे अध्यात्मसुखे स्थित्वा च भावना कर्तव्येति तात्पर्यम् । तथा चोक्तम्—“तिणकट्ठेण व अग्गी लवणसमुद्धो णदीसहस्सेहि । ण इमो जीवो सक्को तिप्पेदुं कामभोगेहि ॥” अध्यात्मशब्दस्य व्युत्पत्तिः क्रियते—मिथ्यात्वविषयकपायादिवहिर्द्रव्ये निरालम्बनत्वेनात्मन्यनुष्ठान-मध्यात्मम् ॥१५४॥

वढ ! जं जि अप्पायत्तउ सुहु तेण जि संतोसु करि । परसुहु चिंतंताहें हियइ सोसु ण फिट्ठइ ॥१५४॥ हे वत्स ! जो आत्माधीन स्वाधीन अन्य द्रव्यनिरपेक्ष मुख है, उसी में सन्तोष कर । इन्द्रियाधीन-पराधीन मुख का चिन्तन करने वालों के चित्त का दाह नहीं मिटता । जो अध्यात्म की प्रीति है, वह स्वाधीन है और विच्छेद व विघ्नों से रहित है, भोगों की रति तो पराधीनता है । भोगों को भोगने कभी तृप्ति नहीं होती, जैसे अग्नि ईंधन से तृप्त नहीं होती और हजारों नदियों से भी समुद्र तृप्त नहीं होता । यह जानकर भोगमुखों को छोड़कर अध्यात्म मुख में स्थित होकर शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए—“हे जीव ! तू इस आत्मस्वरूप में ही सदा लीन हो और इसी में सन्तुष्ट हो । इसी में तू तृप्त होगा और इसी से ही तुझे उत्तम मुख की प्राप्ति होगी ।” और भी कहा है—“जैसे

तृण-काष्ठ आदि से अग्नि तृप्त नहीं होती और हजारों नदियों से लवणसमुद्र तृप्त नहीं होता, उसी तरह यह जीव काम-भोगों से कभी तृप्त नहीं होता ।” अध्यात्म शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है— मिथ्यात्व विषयकपाय आदि बाह्य पदार्थों का अवलम्बन छोड़ना और आत्मा में तल्लीन होना अध्यात्म है ॥१५४॥

अथात्मनो ज्ञानस्वभावं दर्शयति—

अथ आत्मा का ज्ञानस्वभाव दर्शति है—

अप्पहं एणु परिच्चयवि अणु ए अत्थि सहाउ ।

इउ जाणेविणु जोइयहु परहं म बंधउ राउ ॥१५५॥

आत्मनः ज्ञानं परित्यज्य अन्यो न अस्ति स्वभावः ।

इदं ज्ञात्वा योगिन् परस्मिन् मा वधान रागम् ॥१५५॥

अप्पहं इत्यादि । अप्पहं शुद्धात्मनः एणु परिच्चयवि वीतरागस्वसंवेदनज्ञानं त्यक्त्वा अणु ए अत्थि सहाउ अन्यो जानाद्विभिन्नः स्वभावो नास्ति इउ जाणेविणु इदमात्मनः शुद्धात्मज्ञानं स्वभावं ज्ञात्वा जोइयहु योगिन् परहं म बंधउ राउ परस्मिन् शुद्धात्मनो विलक्षणे देहे रागादिकं मा कुरु तस्मात् । अत्रात्मनः शुद्धात्मज्ञानस्वरूपं ज्ञात्वा रागादिकं त्यक्त्वा च निरन्तरं भावना कर्तव्येत्यभिप्रायः ॥१५५॥

अप्पहं एणु परिच्चयवि अणु सहाउ ए अत्थि । इउ जाणेविणु जोइयहु परहं राउ म बंधउ ॥१५५॥ शुद्धात्मा के वीतरागस्वसंवेदनज्ञान को छोड़कर ज्ञान से भिन्न आत्मा का दूसरा कोई स्वभाव नहीं है । आत्मा के इस शुद्धात्मज्ञान स्वभाव को जानकर हे योगी ! शुद्धात्मा से भिन्न देहादि में तू रागादि मन कर । भावार्थ—आत्मा के शुद्धज्ञानस्वरूप को जानकर रागादि का परित्याग करके निरन्तर आत्मा की ही भावना करनी चाहिए ॥१५५॥

अथ स्वात्मोपलम्भनिमित्तं चित्तस्थिरीकरणरूपेण परमोपदेशं पञ्चकलेन दर्शयति—

अथ आत्मोपलब्धिनिमित्तं चित्त को स्थिर करने रूप परमोपदेश पाँच गाथाओं में श्रीगुरु दर्शति है—

विसय-कसायहिं मण-सलिलु एवि डहुलिज्जइ जासु ।

अप्पा गिम्मलु होइ लहु वढ पच्चक्खु वि तासु ॥१५६॥

विषयकपायैः मनःसलिलं नैव क्षुभ्यति यस्य ।

आत्मा निर्मलो भवति लघु वत्स प्रत्यक्षोऽपि तस्य ॥१५६॥

विसय इत्यादि । विसयकसायहिं मणसलिलु ज्ञानावरणाद्यष्टकर्मजलचराकीर्ण-

संसारसागरे निर्विषयकपायरूपात् शुद्धात्मतत्त्वात् प्रतिपक्षभूतैर्विषयकषायमहावातैर्मनः
प्रचुरसलिलं एण्वि डहुलिज्जइ नैव क्षुभ्यति जासु यस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य अप्पा
णिम्मलु होइ लहु आत्मा रत्नविशेषोऽनादिकालरूपमहापाताले पतितः सन् रागादिमल-
परिहारेण लघु शीघ्रं निर्मलो भवति । वढ वत्स । न केवलं निर्मलो भवति पच्चक्खु
वि शुद्धात्मा परम इत्युच्यते तस्य परमस्य कला अनुभूतिः परमकला एव दृष्टिः परम-
कलादृष्टिः तथा परमकलादृष्ट्या यावदवलोकनं सूक्ष्मनिरीक्षणं तेन प्रत्यक्षोऽपि स्वसंवे-
दनग्राह्योऽपि भवति । कस्य । तासु यस्य पूर्वोक्तप्रकारेण निर्मलं मनस्तस्येति
भावार्थः ॥१५६॥

जासु मणसलिलु विसय-कसार्याह एण्वि डहुलिज्जइ तासु अप्पा वढ ! णिम्मलु होइ लहु
पच्चक्खु वि ॥१५६॥ जिसका मनरूपी जल विषय-कपायों रूपी पवन से क्षुब्ध नहीं होता है, हे वत्स !
उस भव्य जीव की आत्मा निर्मल होती है और शीघ्र ही उसे प्रत्यक्ष भी हो जाती है । ज्ञानावरणादि
अष्टकर्मरूपी जलचर मगर-मच्छादि जल के जीवों से परिपूर्ण संसारसागर में विषयकपायरूप महा-
प्रचण्ड पवन से—जो शुद्धात्मतत्त्व के विपरीत है—जिसका चित्त चलायमान नहीं हुआ, उसी का
आत्मा निर्मल होता है । आत्मा रत्नविशेष है जो अनादिकाल से अज्ञानरूपी महापाताल में पड़ा है,
सो रागादिमल के छोड़ने से शीघ्र ही निर्मल हो जाता है । हे वत्स ! उन भव्यजीवों का आत्मान
केवल निर्मल ही होता है अपितु शीघ्र उन्हें प्रत्यक्ष भी हो जाता है । परमकला जो आत्मा की अनुभूति,
वही हुई निश्चय दृष्टि, उससे आत्मस्वरूप का अवलोकन होता है । जिसका मन विषयों में चंचल
नही होता, उसी को आत्मा का दर्शन होता है, यह भावार्थ है ॥१५६॥

अप्पा परहँ ए मेलविउ मणु मारिवि सहस त्ति ।

सो वढ जोएँ किं करइ जासु ए एही सत्ति ॥१५७॥

आत्मा परस्य न मेलितः मनो मारयित्वा सहसेति ।

स वत्स योगेन किं करोति यस्य न ईदृशी शक्तिः ॥१५७॥

अप्पा इत्यादि । अप्पा अयं प्रत्यक्षीभूतः सविकल्प आत्मा परहं ख्यातिपूजालाभ-
प्रभृतिसमस्तमनोरथरूपविकल्पजालरहितस्य विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावस्य परमात्मनः ए
मेलविउ न योजितः । किं कृत्वा । मणु मारिवि मिथ्यात्वविषयकपायादिविकल्पसमूह-
परिणतं मनो वीतरागनिर्विकल्पसमाविशस्त्रेण मारयित्वा सहस त्ति भटिति सो वढ
जोएँ किं करइ स पुरुषः वत्स योगेन किं करोति । स कः । जासु ए एही सत्ति यस्ये-
दृशी मनोमारणशक्तिर्नास्तीति तात्पर्यम् ॥१५७॥

सहसत्ति मणु मारिवि अप्पा परहँ ए मेलविउ, वढ ! जासु एही सत्ति ए सो जोएँ किं करइ
॥१५७॥ जिसने शीघ्र ही मन को वश में करके यह आत्मा परमात्मा में नहीं मिलाया, हे वत्स !
जिसकी ऐसी शक्ति नहीं है, वह योग से क्या कर सकता है ? जिसने इस प्रत्यक्षीभूत सविकल्प आत्मा

को ख्याति-पूजा-लाभादि समस्त मनोरथरूप विकल्पजाल से रहित, विशुद्ध ज्ञानदर्शनस्वभाव वाले परमात्मा से नहीं जोड़ा । क्या करके ? मिथ्यात्वविषयकपायादि विकल्पो के समूह से परिणत मन को वीतरागनिर्विकल्पसमाधि के शस्त्र से शीघ्र ही मार कर परमात्मा से नहीं मिलाया, तो फिर वह योग से क्या कर सकता है ? यानी कुछ भी नहीं कर सकता । जिसमें अपने मन को मारने की शक्ति नहीं है वह योगी कैसा ? ॥१५७॥

अप्पा मेल्लिवि रणामउ अण्णु जे भायहिं भाणु ।

वढ अण्णाराण-वियंभियहं कउ तहं केवल-राणु ॥१५८॥

आत्मान मुक्त्वा ज्ञानमय अन्यद् ये ध्यायन्ति ध्यानम् ।

वत्स अज्ञानविजृम्भितानां कुतः तेषां केवलज्ञानम् ॥१५८॥

अप्पा इत्यादि । अप्पा स्वशुद्धात्मानं मेल्लिवि मुक्त्वा । कथंभूतमात्मानम् । रणामउ सकलविमलकेवलज्ञानानन्तगुणनिर्वृत्तं अण्णु अन्यद्वहिर्द्रव्यालम्बनं जे ये केचन भायहिं ध्यायन्ति । किम् । भाणु ध्यानं वढ वत्स मित्र अण्णाराणवियंभियहं शुद्धात्मानुभूतिविलक्षणज्ञानविजृम्भितानां परिणतानां कउ तहं केवलराणु कथं तेषां केवलज्ञानं किंतु नैवेति । अत्र यद्यपि प्राथमिकानां सविकल्पावस्थायां चित्तस्थितिकरणार्थं विषयकपायरूपदुर्व्यानिवञ्चनार्थं च जिनप्रतिमाक्षरादिकं ध्येयं भवतीति तथापि निश्चयध्यानकाले स्वशुद्धात्मैव इति भावार्थः ॥१५८॥

रणामउ अप्पा मेल्लिवि अण्णु जे भाणु भायहिं । वत्स ! तहं अण्णाराण-वियंभियहं केवल-राणु कउ ॥१५८॥ जो ज्ञानमयी आत्मा को छोड़कर अन्य पदार्थों का ध्यान करते हैं, उन अज्ञानियों को केवलज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती । सकल विमल केवलज्ञानादि अनन्तगुण रूप स्वशुद्धात्मद्रव्य को छोड़कर जो अन्य बाह्य पदार्थों का ध्यान लगाते हैं हे वत्स ! शुद्धात्मा के ज्ञान में विमुख कुमति-कुश्रुत-कुअवधिरूप अज्ञान से परिणत उन जीवों को केवलज्ञान की उपलब्धि कैसे हो सकती है । भावार्थ—यद्यपि विकल्पसहित अवस्था में शुभोपयोगियों को चित्त की स्थिरता के लिए और विषयकपायरूप छोटे ध्यान को रोकने के लिए जिनप्रतिमा तथा रामोकार मंत्र के अक्षरादिक ध्याने योग्य है तथापि निश्चय ध्यान के समय शुद्धात्मा ही ध्यान करने योग्य है, अन्य नहीं ॥१५८॥

सुण्णउं पउं भायंताहं वलि वलि जोइयडाहं ।

समरसि-भाउ परेण सह पुण्णु वि पाउ रा जाहं ॥१५९॥

शून्यं पदं ध्यायतां पुनः पुनः (?) योगिनाम् ।

समरसीभाव परेण सह पुण्यमपि पाप न येपाम् ॥१५९॥

सुण्णउं पउं इत्यादि । सुण्णउं शुभाशुभमनोवचनकायव्यापारैः शून्यं पउं वीतरागपरमानन्दैकमुखामृतरसास्वादरूपा स्वसवित्तिमयी या सा परमकला तथा भरिता-

वस्थापदं निजशुद्धात्मस्वरूपं भायंताहं वीतरागत्रिगुप्तिसमाधिबलेन ध्यायतां बलि बलि जोइयडाहं श्रीयोगीन्दुदेवाः स्वकीयाभ्यन्तरगुणानुरागं प्रकटयन्ति, बलि क्रियेऽहमिति परमयोगिनां प्रशंसां कुर्वन्ति । येषां किम् । समरसिभाउ वीतरागपरमाह्लादसुखेन परमसमरसीभावम् । केन सह । परेण सह स्वसंवेद्यमानपरमात्मना सह । पुनरपि किं येषाम् । पुण्णु वि पाउ एण जाहं शुद्धबुद्धैकस्वभावपरमात्मनो विलक्षणं पुण्यपापद्वयमिति न येषामित्यभिप्रायः ॥१५६॥

सुण्णुं पडें भायंताहं जोइयडाहं बलि बलि जाहं परेण सह समरसि भाउ पुण्णु वि पाउ एण ॥१५६॥ विकल्परहित ब्रह्मपद का ध्यान करने वाले योगियों की मैं बार-बार मस्तक नमा कर पूजा करता हूँ, जिनके अन्य पदार्थों के साथ समरसीभाव है और जिनके पाप-पुण्य दोनों ही उपादेय नहीं हैं । शुभाशुभ मन-वचन-काय के व्यापारों से रहित वीतराग परमानन्दमयी सुखामृत रस के आस्वादरूप जो आत्मज्ञानमयी परमकला है, उससे भरपूर जो ब्रह्मपद-शून्यपद-निजशुद्धात्मस्वरूप उसको ध्यानी योगी रागरहित होकर त्रिगुप्तिरूप समाधि के बल से ध्याते हैं, मैं उन पर बार-बार बलिहारी जाता हूँ । इस प्रकार श्री योगीन्दुदेव अपने अन्तरंग का धर्मानुराग प्रकट करते हैं, तथा परमयोगियों की प्रशंसा करते हैं । किनकी ? उनकी जिनके वीतराग परमाह्लाद सुख पूर्वक समरसी-भाव है और शुद्ध-बुद्ध चैतन्य स्वभाव परमात्मा से भिन्न पुण्य-पाप दोनों ही नहीं है ॥१५६॥

उव्वस वसिया जो करइ वसिया करइ जु सुण्णु ।

बलि किज्जउं तसु जोइयहिं जासु एण पाउ एण पुण्णु ॥१६०॥

उद्वसान् वसितान् यः करोति वसितान् करोति यः शून्यान् ।

बलि कुर्वेऽह तस्य योगिनः यस्य न पापं न पुण्यम् ॥१६०॥

उव्वस इत्यादि । उव्वस उद्वसान् शून्यान् । कान् । वीतरागतात्त्विकचिदानन्दो-च्छलननिर्भरानन्दशुद्धात्मानुभूतिपरिणामन् परमानन्दनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानबलेनेदानीं विशिष्टज्ञानकाले वसिया करइ तेनैव स्वसंवेदनज्ञानेन वसितान् भरितावस्थान् करोति जो यः परमयोगी सुण्णु निश्चयनयेन शुद्धचैतन्यनिश्चयप्राणस्य हिसकत्वान्मिथ्यात्व-विकल्पजालमेव निश्चयहिंसा तत्प्रभृतिसमस्तविभावपरिणामान् स्वसंवेदनज्ञानलाभात्पूर्वं वसितानिदानीं शून्यान् करोतीति बलि किज्जउं तसु जोइयहिं बलिर्मस्तकस्योपरितन-भागेनावतारणं क्रियेऽहमिति तस्य योगिनः । एवं श्रीयोगीन्दुदेवाः गुणप्रशंसां कुर्वन्ति । पुनरपि किं यस्य योगिनः । जासु एण यस्य न । किम् । पाउ एण पुण्णु वीतरागशुद्धात्म-तत्त्वाद्विपरीतं न पुण्यपापद्वयमिति तात्पर्यम् ॥१६०॥

जो उव्वस वसिया करइ, जु वसिया सुण्णु करइ । तसु जोइयहिं बलि किज्जउं जासु एण पाउ एण पुण्णु ॥१६०॥ जो पहले कभी नहीं वसे ऐसे शुद्धोपयोगरूप परिणामों को स्वसंवेदनज्ञान के

वन में बसाता है और जो पहले के वने हुए मिथ्यात्वादि परिणामों को हरा देता है, उस योगी की मैं पूजा करता हूँ जिसके पुण्य-पाप दोनों नहीं हैं। वीतरागतात्त्विक चिदानन्दस्वरूप शुद्धात्मानुभूति-रूप शुद्धोपयोग परिणामों को जो परमानन्द निर्विकल्प स्वसंवेदनज्ञान के बल से बसाता है अर्थात् स्वाभाविक ज्ञान से शुद्ध परिणामों की बस्ती अपने घटरूपीनगर में बसाता है और अनादिकाल के जो शुद्ध चैतन्यरूप निश्चय प्राणों के घातक ऐसे मिथ्यात्व रागादिरूप विकल्प जाल हैं, उन्हें अपने घट-नगर से निष्कासित कर देता है, ऐसे परमयोगी पर मैं बलिहारी जाता हूँ अर्थात् इस प्रकार योगीन्दुदेव उन परमयोगियों के गुणों की प्रशंसा करते हैं। उन योगियों के वीतराग शुद्धात्मतत्त्व से विपरीत पुण्य-पाप दोनों ही नहीं होते हैं ॥१६०॥

अथैकमूत्रेण प्रश्नं कृत्वा सूत्रचतुष्टयेनोत्तरं दत्त्वा च तमेव पूर्वसूत्रपञ्चकेनोक्तं निर्विकल्पसमाधिरूपं परमोपदेशं पुनरपि विवृणोति पञ्चकलेन—

अब एक दोहे में प्रश्न करके, फिर चार दोहामूत्रों में उत्तर देकर निर्विकल्प समाधिरूप परम उपदेश को पुनः विस्तार में पाँच दोहों में कहते हैं—

तुट्टइ मोहु तडित्ति जहिं मणु अत्थवणहं जाइ ।

सो सामइ उवएसु कहि अण्णें देवि काइ ॥१६१॥

तुट्टयनि मोहः भटिति यत्र मनः अमनमनं यानि ।

नं स्वामिन् उपदेशं कथय अन्येन देवेन किम् ॥१६१॥

तुट्टइ इत्यादि । तुट्टइ नश्यति । कोऽसौ । मोहु निर्मोहशुद्धात्मद्रव्यप्रतिपक्षभूतो मोहः तडित्ति भटिति जहिं मोहोदयोत्पन्नसमस्तविकल्परहिते यत्र परमात्मपदार्थे । पुनरपि किं यत्र । मणु अत्थवणहं जाइ निर्विकल्पात् शुद्धात्मस्वभावाद्विपरीतं नाना-विकल्पजालरूपं मनोवास्तं गच्छति सो सामिय उवएसु कहि हे स्वामिन् तदुपदेशं कथयेति प्रभाकरभट्टः श्रीयोगीन्दुदेवान् पृच्छति । अण्णें देवि काइ निर्दोषपरमात्मनः परमाराध्या-त्सकाशादन्येन देवेन किं प्रयोजनमित्यर्थः ॥१६१॥ इति प्रभाकरभट्टप्रश्नसूत्रमेकं गतम् ।

सामइ सो उवएसु कहि जहिं मोहु तडित्ति तुट्टइ, मणु अत्थवणहं जाइ, अण्णें देवि काइ ॥१६१॥ हे स्वामिन् ! मुझे वह उपदेश दीजिए जिसमें मेरा मोह शीघ्र छूट जावे और चंचल मन स्थिरता को प्राप्त हो जावे, अन्य देवताओं से मुझे क्या प्रयोजन है ? प्रभाकरभट्ट योगीन्दुदेव से प्रश्न करते हैं कि हे स्वामिन् ! मुझे वह उपदेश कहिए जिसमें निर्मोह शुद्धात्मद्रव्य से विपरीत मोह शीघ्र छूट जावे अर्थात् मोह के उदय से उत्पन्न समस्त विकल्प जालों से रहित जो परमात्मपदार्थ है, उसमें मोहजाल का लेश भी न रहे और निर्विकल्प शुद्धात्म भावना से विपरीत नाना विकल्पजाल-रूपी चंचल मन अस्त हो जावे । निर्दोष परमाराध्य परमात्मा से अन्य जो (मिथ्यात्वी) देव है, उनसे मेरा क्या प्रयोजन है ॥१६१॥ प्रभाकरभट्ट के प्रश्न को एक दोहासूत्र में कहा ।

अथोत्तरम्—

अब, श्री गुरु उत्तर देते हैं—

णास-विणिग्गउ सासडा अंबरि जेत्यु विलाइ ।

तुट्टइ मोहु तड त्ति तहिं मणु अत्थवणहं जाइ ॥१६२॥

नासाविनिर्गतः श्वासः अम्बरे यत्र विलीयते ।

व्रुट्यति मोहः भटिति तत्र मनः अस्तं याति ॥१६२॥

णासविणिग्गउ इत्यादि । णासविणिग्गउ नासिकाविनिर्गतः । सासडा उच्छ्वासः अंबरि मिथ्यात्वरगादिविकल्पजालरहिते शून्ये अम्बरशब्दवाच्ये जित्यु यत्र तात्त्विकपरमानन्दभरितावस्थे निर्विकल्पसमाधौ विलाइ पूर्वोक्तः श्वासो विलयं गच्छति नासिकाद्वारं विहाय तालुरन्ध्रेण गच्छतीत्यर्थः । तुट्टइ व्रुट्यति नश्यति । कोऽसौ । मोहु मोहोदयेनोत्पन्नरागादिविकल्पजालः तड त्ति भटिति तहिं तत्र बहिर्बोधशून्ये निर्विकल्पसमाधौ मणु मनः पूर्वोक्तरागादिविकल्पाधारभूतं तन्मयं वा अत्थवणहं जाइ अस्तं विनाशं गच्छति स्वस्वभावेन तिष्ठति इति । अत्र यदायं जीवो रागादिपरभावशून्यनिर्विकल्पसमाधौ तिष्ठति तदायमुच्छ्वासरूपो वायुर्नासिकाच्छिद्रद्वयं वर्जयित्वा स्वयमेवानीहितवृत्त्या तालुप्रदेशे यत् केशात् शेषाष्टमभागप्रमाणं छिद्रं तिष्ठति तेन क्षणमात्रं दशमद्वारेण तदनन्तरं क्षणमात्रं नासिकया तदनन्तरं रन्ध्रेण कृत्वा निर्गच्छतीति । न च परकल्पितवायुधारणारूपेण श्वासनाशो ग्राह्यः । कस्मादिति चेत् वायुधारणा तावदीहापूर्विका, ईहा च मोहकार्यरूपो विकल्पः । स च मोहकारणं न भवतीति न परकल्पितवायुः । किं च । कुम्भकपूरकरेचकादिसंज्ञा वायुधारणा क्षणमात्रं भवत्येवात्र किन्तु अभ्यासवशेन घटिकाप्रहरदिवसादिष्वपि भवति तस्य वायुधारणस्य च कार्यं देहारोगत्वलघुत्वादिकं न च मुक्तिरिति । यदि मुक्तिरपि भवति तर्हि वायुधारणाकारकाणामिदानीन्तनपुरुषाणां मोक्षो किं न भवतीति भावार्थः ॥१६२॥

णास-विणिग्गउ सासडा जेत्यु अंबरि विलाइ तहिं मोहु तड त्ति तुट्टइ, मणु अत्थवणहं जाइ ॥१६२॥ नाक से निकला श्वास जिस निर्विकल्पसमाधि में मिल जावे, उसी जगह मोह शीघ्र नष्ट हो जाता है और मन स्थिरता को प्राप्त होता है । नासिका से निकले जो श्वासोच्छ्वास है वे आकाश के समान निर्मल मिथ्यात्व विकल्पजाल रहित शुद्ध भावों में विलीन हो जाते हैं अर्थात् तत्त्वस्वरूप परमानन्द से परिपूर्ण निर्विकल्पसमाधि में चित्त स्थिर हो जाता है तब श्वासोच्छ्वास रूप पवन रुक जाती है और नासिकाद्वार को छोड़कर तालुरन्ध्ररूपी द्वार में से निकलती है, तब मोह टूटता है, उसी समय मोहोदय से उत्पन्न हुए रागादिविकल्पजाल नष्ट हो जाते हैं, बाह्यज्ञान से शून्य निर्विकल्प समाधि में विकल्पो का आधारभूत जो मन है, वह अस्त हो जाता है अर्थात् मन को

चंचलता नहीं रहती । जब यह जीव रागादि परभावों से शून्य निर्विकल्पसमाधि में ठहरता है तब यह उच्छ्वास रूप पवन नासिका के दोनों छिद्रों को छोड़ कर स्वयमेव अवांछीक वृत्ति से तालुवा के बाल की अनी के आठवे भाग प्रमाण अतिसूक्ष्म छिद्र में—दसवे द्वार में से होकर बारीक निकलती है, नासा के छेद को छोड़ कर तालुरन्ध्र में (छेद में से) होकर निकलती है । अन्य मत (पातजल मत) वाले वायुधारणारूप श्वासोच्छ्वास मानते हैं, सो ठीक नहीं है क्योंकि वायुधारणा वाच्छापूर्वक होती है और वांछा मोह से उत्पन्न विकल्परूप है, वांछा का कारण मोह है । संयमी के वायु का निरोध वांछापूर्वक नहीं होता है, स्वाभाविक ही होता है । जिनशासन में ऐसा कहा है कि कुम्भक (पवन को खींचना), पूरक (पवन को रोकना), रेचक (पवन को निकालना) ये तीन भेद प्राणायाम के हैं । इसी को वायुधारणा कहते हैं । यह क्षणमात्र होती है, परन्तु अभ्यास के वश से घड़ी, पहर, दिवस आदि तक भी होती है । उस वायुधारणा का कार्य है—देह का आरोग्य और देह का हलकापन न कि मुक्ति-मोक्ष । क्योंकि वायुधारणा शरीर का धर्म है, आत्मा का स्वभाव नहीं । यदि वायुधारणा से मुक्ति हो जाती तो फिर वायुधारणा करने वालों को अभी मोक्ष क्यों नहीं होता ? यह भावार्थ है ॥१६२॥

मोहं विलिज्जइ मणु मरइ तुट्ठइ सासु-णिसासु ।

केवल-णाणु वि परिणमइ अंबरि जाहं णिवासु ॥१६३॥

मोहो विलीयते मनो म्रियते त्रुट्यति श्वासोच्छ्वासः ।

केवलज्ञानमपि परिणमति अम्बरे येषा निवासः ॥१६३॥

मोहं विलिज्जइ इत्यादि । मोहं मोहो ममत्वादिविकल्पजालं विलिज्जइ विलयं गच्छति मणु मरइ इहलोकपरलोकाशाप्रभृतिविकल्पजालरूपं मनो म्रियते । तुट्ठइ नश्यति । कोऽसौ । सासुणिसासु अनीहितवृत्त्या नासिकाद्वारं विहाय क्षणमात्रं तालुरन्ध्रेण गच्छति पुनरप्यन्तरं नासिकया कृत्वा निर्गच्छति पुनरपि रन्ध्रेणेत्युच्छ्वासनिःश्वासलक्षणो वायुः । पुनरपि किं भवति । केवलणाणु वि परिणमइ केवलज्ञानमपि परिणमति समुत्पद्यते । येषां किम् । अंबरि जाहं णिवासु रागद्वेषमोहरूपविकल्पजालशून्यं अम्बरे अम्बरशब्दवाच्ये शुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपे निर्विकल्पत्रिगुप्तिगुप्तपरमसमाधौ येषां निवास इति । अयमत्र भावार्थः । अम्बरशब्देन शुद्धाकाशं न ग्राह्यं किंतु विषय-कषायविकल्पशून्यः परमसमाधिग्राह्यः, वायुशब्देन च कुम्भकरेचकपूरकादिरूपो वायु-निरोधो न ग्राह्यः किंतु स्वयमनीहितवृत्त्या निर्विकल्पसमाधिबलेन दशमद्वारसंज्ञेन ब्रह्म-रन्ध्रसंज्ञेन सूक्ष्माभिधानरूपेण च तालुरन्ध्रेण योऽसौ गच्छति स एव ग्राह्यः तत्र । यदुक्तं केनापि—“मणु मरइ पवणु जहिं खयहं जाइ । सव्वंगइ तिहुवणु तहिं जि ठाइ । मूढा अंतरालु परियाणहि । तुट्ठइ मोहजालु जइ जाणहि ॥” अत्र पूर्वोक्तलक्षणमेव मनोमरणं ग्राह्यं पवनक्षयोऽपि पूर्वोक्तलक्षण एव त्रिभुवनप्रकाशक आत्मा तत्रैव निर्विकल्पसमाधौ तिष्ठतीत्यर्थः । अन्तरालशब्देन तु रागादिपरभावशून्यत्वं ग्राह्यं न चाकाशे

जाते सति मोहजालं नश्यति न चान्यादृशं परकल्पितं ग्राह्यमित्यभिप्रायः ॥१६३॥

जाहें अंवरि रिवासु मोहु विलिज्जइ, मणु मरइ, सासु-रिसासु तुट्टइ वि केवलाणु परिणमइ ॥१६३॥ जिनका परमसमाधि में निवास है, उनका मोह नाश को प्राप्त हो जाता है, मन मर जाता है, श्वाभोच्छ्वास रुक जाता है और केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है । भावार्थ—परमसमाधि में निवास करने वाले योगियों के दर्शनमोह और चारित्र्यमोह आदि सब कल्पना जाल विलीन हो जाते हैं, इहलोक-परलोक आदि की आशाविकल्पजालरूप मन स्थिर हो जाता है और श्वासोच्छ्वास अवांछीकपने से नासिकाद्वार को छोड़कर तालुछिद्र में होकर निकलते हैं तथा कुछ देर के बाद नासिका से निकलते हैं, इस प्रकार श्वाभोच्छ्वासरूप पवन वश में हो जाता है, चाहे जिस द्वार से निकालो । केवलज्ञान भी शीघ्र ही उन ध्यानी मुनियों के उत्पन्न होता है जिनका रागद्वेष मोहरूप विकल्पजाल में रहित शुद्धात्मा का सम्यक् श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप निर्विकल्प त्रिगुणमयी परमसमाधि में निवास है । यहाँ अम्बर शब्द से आकाश का अर्थ नहीं लगाना चाहिए, किन्तु 'विषयकपायरूप विकल्पजालों में शून्य परमसमाधि' अर्थ ग्रहण करना चाहिए । इसी प्रकार वायु शब्द से कुम्भक-पूरक-नेत्रकादिरूप बांझापूर्वक वायुनिरोध नहीं लेना चाहिए किन्तु स्वयमेव अवांछीक वृत्ति पर निर्विकल्पसमाधि के बल से ब्रह्मद्वार नामा सूक्ष्म छिद्र (जिसे तालुवे का रन्ध्र कहते हैं) से पवन निकलता है, वह अर्थ ग्रहण करना चाहिए । किसी ने कहा भी है—“जो मूढ़ हैं वे अम्बर का अर्थ आकाश जानते हैं, जो जानीजन हैं वे अम्बर का अर्थ परमसमाधिरूप निर्विकल्प जानते हैं । सो निर्विकल्पध्यान में मन मर जाता है, पवन का सहज ही निरोध होता है और सब अंग तीन भुवन के समान हो जाता है ।” जो परमसमाधि को जानता है, उमी का मोह टूटता है । मन के विकल्पो का मिटना ही मन का मरना है और वही श्वास का रुकना है जो सब द्वारों में रुक कर दसवें द्वार से होकर निकले । निर्विकल्पसमाधि में ही आत्मा तीनलोक का प्रकाशक होता है । अन्तराल शब्द का अर्थ गंगादिभावों में शून्यदशा लेना—आकाश का अर्थ नहीं । आकाश के जानने से मोहजाल नहीं नष्ट होता, आत्मस्वरूप के जानने में नष्ट होता है । यह अभिप्राय है ॥१६३॥

जो आयासइ मणु धरइ लोयालोय-पमाणु ।

तुट्टइ मोहु तड त्ति तसु पावइ परहें पवाणु ॥१६४॥

यः आकाशे मनो वर्गति लोकालोकप्रमाणम् ।

वृट्चति मोहो भटिति तस्य प्राप्नोति पन्स्य प्रमाणम् ॥१६४॥

जो इत्यादि । जो यो ध्याता पुरुषः आयासइ मणु धरइ यथा परद्रव्यसंवन्धरहितत्वे-
नाकाशमम्बरशब्दवाच्यं शून्यमित्युच्यते तथा वीतरागचिदानन्दैकस्वभावेन भरितावस्थोऽपि
मिथ्यात्वरगादिपरभावरहितत्वान्निर्विकल्पसमाधिराकाशमम्बरशब्दवाच्यं शून्यमित्युच्यते ।
तत्राकाशसंज्ञे निर्विकल्पसमाधौ मनो वर्गति स्थिरं करोति । कथंभूतं मनः । लोयालोय-
पमाणु लोकालोकप्रमाणं लोकालोकव्याप्तिरूपं अथवा प्रसिद्धलोकालोकाकाशे व्यवहारेण
जानापेक्षया न च प्रदेशापेक्षया लोकालोकप्रमाणं मनो मानसं वर्गति तुट्टइ मोहु तड त्ति
तसु वृट्चति नश्यति । कोऽर्सा । मोहु मोहः । कथम् । भटिति तस्य ध्यानात् । न केवलं

मोहो नश्यति । पावइ प्राप्नोति । किम् । परहं पवाणु परस्य परमात्मस्वरूपस्य प्रमाणम् । कीदृशं तत्प्रमाणमिति चेत् । व्यवहारेण रूपग्रहणविषये चक्षुरिव सर्वगतः । यदि पुन-
निश्चयेन सर्वगतो भवति तर्हि चक्षुषो अग्निस्पर्शदाहः प्राप्नोति न च तथा । तथात्मनोऽपि
परकीयमुखदुःखविषये तन्मयपरिणामत्वेन परकीयसुखदुःखानुभवं प्राप्नोति न च तथा ।
निश्चयेन पुनर्लोकमात्रासंख्येयप्रदेशोऽपि सन् व्यवहारेण पुनः शरीरकृतोपसंहारविस्तार-
वशाद्विवक्षितभाजनस्थप्रदीपवत् देहमात्र इति भावार्थः ॥१६४॥

जो आयासइ लोयालोपमाणु मणु धरइ तसु मोहु तड त्ति तुट्टइ परहं पवाणु पावइ ॥१६४॥
जो ध्यानी पुरुष निर्विकल्पसमाधि मे लोकालोक प्रमाण अपना मन स्थिर करता है, उसी का मोह
शीघ्र टूट जाता है और वह ज्ञान करके लोकालोक प्रमाण आत्मा को प्राप्त हो जाता है । भावार्थ-
जैसे आकाश द्रव्य सब द्रव्यों से भरा हुआ है परन्तु सबसे शून्य अपने स्वरूप है, उसी प्रकार चिद्रूप
आत्मा रागादि सब उपाधियों से रहित है, शून्यरूप है इसलिए आकाश शब्द का अर्थ यहाँ शुद्धात्म-
स्वरूप ग्रहण करना चाहिए । व्यवहारनयापेक्षा ज्ञान लोकालोक का प्रकाशक है और निश्चयनय
मे अपने स्वरूप का प्रकाशक है । आत्मा का केवलज्ञान लोकालोक को जानता है, अतः ज्ञान की
अपेक्षा आत्मा लोकालोक प्रमाण कहा जाता है, प्रदेशों की अपेक्षा लोकालोक प्रमाण नहीं है ।
ज्ञानगुण लोकालोक में व्याप्त है, परन्तु परद्रव्यों से भिन्न है, परवस्तु से जो तन्मयी हो जावे
तो वस्तु का अभाव हो जावे । अतः यह निश्चय हुआ कि ज्ञानगुण से लोकालोक प्रमाण जो आत्मा,
उसे आकाश भी कहते हैं, उसमे जो मन लगावे तब जगत् से मोह दूर हो और परमात्मा को पावे ।
व्यवहारनय से आत्मा ज्ञान से सबको जानता है, इसलिए सब जगत् में है । जैसे व्यवहारनय से नेत्र
रूपी पदार्थ को जानता है परन्तु उन पदार्थों से भिन्न है । जो निश्चय से सर्वगत होवे तो परपदार्थों से
तन्मयी हो जावे, जो उससे तन्मयी होवे तो नेत्रों को अग्नि का दाह होना चाहिए, इस कारण तन्मयी
नहीं है । उसी प्रकार आत्मा जो पदार्थों को तन्मयी होके जाने तो पर के सुख-दुःख से तन्मयी होने
से इसको भी दूसरे का सुखदुःख मालूम होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है । अतः निश्चय से आत्मा
असर्वगत है और व्यवहार नय से सर्वगत है, प्रदेशों की अपेक्षा निश्चय से लोकप्रमाण असंख्यात-
प्रदेशी है और व्यवहारनय से पात्र मे रखे हुए दीपक की तरह देहप्रमाण है, जैसा शरीरधारण करता
है, वैसा ही प्रदेशों का सकोच-विस्तार हो जाता है ॥१६४॥

देहि वसंतु वि एगि मुण्डि अण्पा देउ अणंतु ।

अंबरि समरसि मणु धरिवि सामिय एण्टु रिभंतु ॥१६५॥

देहे वसन्नपि नैव मत आत्मा देव. अनन्त ।

अम्बरे समरसे मनः धृत्वा स्वामिन् नष्ट निभ्रान्ति ॥१६५॥

देहि वसंतु वि इत्यादि । देहि वसंतु वि व्यवहारेण देहे वसन्नपि एगि मुण्डि
नैव जातः । कोऽसौ । अण्पा निजशुद्धात्मा । किंविशिष्टः । देउ आराधनायोग्यः केवल-
ज्ञानाद्यनन्तगुणाधारत्वेन देव. परमाराध्यः । पुनरपि किंविशिष्टः । अणंतु अनन्त-

पदार्थपरिच्छित्तिकारणत्वादविनश्वरत्वादनन्तः । किं कृत्वा । मणु धरिवि मनो धृत्वा
क्व । अंबरि अम्बरशब्दवाच्ये पूर्वोक्तलक्षणो रागादिशून्ये निर्विकल्पसमाधौ । कथंभूते ।
समरसि वीतरागतात्त्विकमनोहरानन्दस्यन्दिनि समरसीभावे साध्ये । सामिय हे
स्वामिन् । प्रभाकरभट्टः पश्चात्तापमनुशयं कुर्वन्नाह । किं ब्रूते । एतद्गुणिभंतु इयन्तं
कालमित्यभूतं परमात्मोपदेशमलभमानः सन् निभ्रान्तो नष्टोऽहमित्यभिप्रायः ॥१६५॥
एवं परमोपदेशकथनमुख्यत्वेन सूत्रदशकं गतम् ।

सामिय ! देहि वसंतु वि-अप्पा देउ अणंतु समरसि अंबरि मणु धरिवि एवि मुणिउ एतद्गु
णिभंतु ॥१६५॥ हे स्वामिन् ! व्यवहारनय से देह में रहते हुए भी अनन्तगुणों के आधार आत्मदेव
को समभावरूप निर्विकल्पसमाधि मे मन लगाकर मैंने नहीं जाना इसलिए ही अब तक निस्सन्देह
नष्ट हुआ हूँ । प्रभाकरभट्ट पश्चात्ताप करते हुए अपने गुरुदेव से कहते हैं कि हे स्वामिन् ! मैंने अब
तक रागादिविभाव रहित निर्विकल्पसमाधि मे मन लगाकर आत्मदेव को नहीं जाना, इसलिए इतने
काल तक निजस्वरूप की प्राप्ति के बिना मैं नष्ट हुआ, यह अभिप्राय है ॥१६५॥ इस प्रकार परम
उपदेश के कथन की मुख्यता से दस दोहासूत्र कहे ।

अथ परमोपशमभावसहितेन सर्वसंगपरित्यागेन संसारविच्छेदं भवतीति युग्मेन
निश्चिनोति—

अब कहते हैं कि परमोपशम भावसहित सर्व परिग्रह का त्याग करने से संसारविच्छेद होता
है, ऐसा दो दोहों में निश्चय करते हैं—

सयल वि संग ए मिल्लिया एवि किउ उवसम-भाउ ।

सिव-पय-मग्गु वि मुणिउ एवि जहिं जोइहिं अणुराउ ॥१६६॥

घोरु ए चिण्णउ तव-चरणु जं णिय-बोहहं सारु ।

पुण्णु वि पाउ वि दड्ढु एवि किमु छिज्जइ संसारु ॥१६७॥

सकला अपि संगं न मुक्ताः नैव कृत उपशमभावः ।

शिवपदमार्गोऽपि मतो नैव यत्र योगिनां अनुरागः ॥१६६॥

घोरं न चीर्णं तपश्चरणं यत् निजबोधस्य सारम् ।

पुण्यमपि पापमपि दग्धं नैव किं छिद्यते संसारः ॥१६७॥

सयल वि इत्यादि । सयल वि समस्ता अपि संग मिथ्यात्वादितुर्दशभेदभिन्ना
आभ्यन्तराः क्षेत्रवास्त्वादिवहुभेदभिन्ना बाह्या अपि संगः परिग्रहाः ए मिल्लिया न
मुक्ताः । पुनरपि किं न कृतम् । एवि किउ उवसमभाउ जीवितमरणलाभालाभसुख-
दुःखादिसमताभावलक्षणो नैव कृतः उपशमभावः । पुनश्च किं न कृतम् । सिवपयमग्गु
वि मुणिउ एवि “शिवं परमकल्याणं निर्वाणं शान्तमक्षयम् । प्राप्तं मुक्तिपदं येन स

शिवः परिकीर्तितः ॥” इति वचनात् शिवशब्दवाच्यो योऽसौ मोक्षस्तस्य मार्गोऽपि न ज्ञातः । कथंभूतो मार्गः । स्वशुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपः । यत्र मार्गो किम् । जहिं जोहहिं अणुराउ यत्र निश्चयमोक्षमार्गो परमयोगिनामनुरागस्तात्पर्यम् । न केवलं मोक्षमार्गोऽपि न ज्ञातः । घोर ए चिण्णउ तवचरणु घोर दुर्धरं परीषहोपसर्गजयरूपं नैव चीर्णं न कृतम् । किं तत् । अनशनादिद्वादशविध तपश्चरणम् । यत्कथंभूतम् । जं गियबोहहं सारु यत्तपश्चरणं वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनलक्षणेन निजबोधेन सारभूतम् । पुनश्च किं न कृतम् । पुण्णु वि पाउ वि निश्चयनयेन शुभाशुभनिगलद्वयरहितस्य संसारिजीवस्य व्यवहारेण सुवर्णलोहनिगलद्वयसदृश पुण्यपापद्वयमपि दड्डु एवि शुद्धात्मद्रव्यानुभवरूपेण ध्यानाग्निना दग्धं नैव । किमु छिज्जइ संसारु कथं छिद्यते संसार इति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा निरन्तरं शुद्धात्मद्रव्यभावना कर्तव्येति तात्पर्यम् ॥१६६-१६७॥

सयल वि संग ए मिल्लिया, उवसमभाउ एवि किउ । जहँ जोइहिँ अणुराउ सिवपयमग्गु एवि मुण्णु । घोरु तवचरणु ए चिण्णउ, ज गिय-बोहहँ सारु, पुण्णु वि पाउ वि एवि दड्डु, किमु संसारु छिज्जइ ॥१६६-१६७॥ सव परिग्रह भी नहीं छोड़े, समभाव भी नहीं किया और जहाँ योगियों का अनुराग है ऐसे मोक्षमार्ग को भी नहीं जाना, आत्मज्ञान से शोभायमान घोर तप भी नहीं किया और पुण्य तथा पाप भी भस्म नहीं किये तो संसार कैसे छूट सकता है ? भावार्थ—मिथ्यात्वादि चौदह अन्तरंग परिग्रह (मिथ्यात्व, राग, द्वेष, वेद, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा) और क्षेत्रवास्तु आदि दस बहिरंग परिग्रह (क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुय, भाण्ड) इन चौबीस परिग्रहों को नहीं छोड़ा । जीवित-मरण, लाभ-अलाभ, सुख-दुःखादि में समान भाव कभी नहीं किया, कल्याणरूप मोक्ष के मार्ग रत्नत्रय को भी नहीं जाना । योगियों को प्रिय निश्चयरत्नत्रय और व्यवहाररत्नत्रय को भी नहीं जाना—निजस्वरूप का श्रद्धान, निज स्वरूप का ज्ञान और निजस्वरूप के आचरणरूप निश्चय रत्नत्रय तथा नव पदार्थों का श्रद्धान, नव पदार्थों का ज्ञान और अशुभ क्रिया के त्याग रूप व्यवहाररत्नत्रय—ये दोनों मोक्ष के मार्ग हैं । निश्चयरत्नत्रय तो साक्षात् मोक्ष का मार्ग है और व्यवहाररत्नत्रय परम्परा से मोक्ष का मार्ग है । इनसे भी कभी परिचय नहीं प्राप्त किया । अनशनादि बारह प्रकार का तप नहीं किया, परीषह भी सहन नहीं किये और शुद्धात्म द्रव्य के अनुभवरूप ध्यानाग्नि से पुण्यरूप सुवर्ण की बेड़ी और पापरूप लोहे की बेड़ी को भस्म नहीं किया । यह सब किए बिना कैसे संसार का विच्छेद होता ? संसार से मुक्त होने में ये कारण हैं । ऐसा व्याख्यान जानकर सदैव शुद्धात्म स्वरूप की भावना करनी चाहिए ॥१६६-१६७॥

अथ दानपूजापञ्चपरमेष्ठिवन्दनादिरूपं परम्परया मुक्तिकारण श्रावकधर्म कथयति—

अथ दान-पूजा, पञ्चपरमेष्ठी की वन्दना रूप परम्परा से मुक्ति के कारणभूत श्रावकधर्म का कथन करते हैं—

दाणु एा दिण्णउ मुणिवरहँ एा वि पुज्जिउ जिण-एाहु ।

पंच एा वंदिय परम-गुरु किमु होसइ सिव-लाहु ॥१६८॥

दानं न दत्तं मुनिवरेभ्यः नापि पूजितः जिननाथः ।

पञ्च न वन्दिताः परमगुरवः किं भविष्यति शिवलाभः ॥१६८॥

दाणु इत्यादि । दाणु एा दिण्णउ आहाराभयभैषज्यशास्त्रभेदेन चतुर्विधदानं भक्तिपूर्वकं न दत्तम् । केषाम् । मुणिवरहं निश्चयव्यवहाररत्नत्रयाराधकानां मुनिवरादि-चतुर्विधसंघस्थितानां पात्राणां एा वि पुज्जिउ जलधारया सह गन्धाक्षतपुष्पाद्यष्टविध-पूजया न पूजितः । कोऽसौ । जिणएाहु देवेन्द्रधरणेन्द्रनरेन्द्रपूजितः केवलज्ञानाद्यनन्त-गुणपरिपूर्णः पूज्यपदस्थितो जिननाथः पंच एा वंदिय पञ्च न वन्दिताः । के ते । परमगुरु त्रिभुवनाधीशवन्द्यपदस्थिता अर्हत्सिद्धाः त्रिभुवनेशवन्द्यमोक्षपदाराधकाः आचार्योपाध्यायसाधवश्चेति पञ्च गुरवः, किमु होसइ सिवलाहु शिवशब्दवाच्यमोक्षपद-स्थितानां तदाराधकानामाचार्यादीनां च यथायोग्यं दानपूजावन्दनादिकं न कृतम्, कथं शिवशब्दवाच्यमोक्षसुखस्य लाभो भविष्यति न कथमपीति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा उपासकाध्ययनशास्त्रकथितमार्गेण विधिद्रव्यदातृपात्रलक्षणविधानेन दानं दातव्यं पूजा-वन्दनादिकं च कर्तव्यमिति भावार्थः ॥१६८॥

दाणु मुणिवरहँ एा दिण्णउ, जिणएाहु एा वि पुज्जिउ, पंच परमगुरु एा वंदिय, किमु सिवलाहु होसइ ॥१६८॥ मुनिवरों को दान नहीं दिया, जिनेन्द्र भगवान की पूजा भी नहीं की, पंच परमेष्ठियों की भी वन्दना नहीं की, तब मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? भावार्थ-औषध, शास्त्र, अभय और आहार ये चार प्रकार के दान भक्तिपूर्वक उत्तम पात्रों को नहीं दिए अर्थात् निश्चय-व्यवहाररत्नत्रय के आराधक मुनि-आर्यिका-श्रावक-श्राविका रूप चतुर्विधसंघ को चार प्रकार का दान भक्ति से नहीं दिया और दोन-दुःखी को करुणाभाव से दान नहीं दिया; देवेन्द्र-धरणेन्द्र और नरेन्द्रों से पूजित केवलज्ञानादि अनन्त गुणों से परिपूर्ण परमपूज्य जिनदेव की जलचन्दनादि अष्टद्रव्यों से पूजा नहीं की और त्रिलोकवन्द्य अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु इन पाँच परमेष्ठियों की आराधना नहीं की, सो हे जीव ! तुझे मोक्ष-सुख का लाभ कैसे होगा ? अर्थात् कभी नहीं होगा । यहाँ यह व्याख्यान जानकर 'उपासकाध्ययन' नामक सातवें अंग में कथित मार्ग से विधि-द्रव्य-दाता-पात्र के लक्षण जानकर दान देना चाहिए और पंचपरमेष्ठी की पूजा-वन्दनादि करनी चाहिए, यह भावार्थ है ॥१६८॥

अथ निश्चयेन चिन्तारहितध्यानमेव मुक्तिकारणमिति प्रतिपादयति चतुष्कलेन—

अब निश्चय से चिन्तारहितध्यान ही मुक्ति का कारण है, यह चार दोहा सूत्रों में प्रतिपादित करते हैं—

अद्धुम्मीलिय-लोयणिहिं जोउ कि झंपियएहिं ।

एमुइ लव्भइ परम-गइ रिण्चिचिं ठियएहिं ॥१६६॥

अर्धोन्मीलितलोचनाभ्यां योगः कि आच्छादिताभ्याम् ।

एवमेव लभ्यते परमगतिः निश्चिन्तं स्थितैः ॥१६६॥

अद्धुम्मीलियलोयणिहिं अर्धोन्मीलितलोचनपुटाभ्यां जोउ कि योगो ध्यानं कि भवति अपि तु नैव । न केवलमर्धोन्मीलिताभ्याम् । झंपियएहिं झंपिताभ्यामपि लोचनाभ्यां नैवेति । तर्हि कथं लभ्यते । एमुइ लव्भइ एवमेव लभ्यते लोचनपुटनिमीलनोन्मीलननिरपेक्षैः । का लभ्यते । परमगइ केवलज्ञानादिपरमगुणयोगात्परमगतिर्मोक्षगतिः । कः लभ्यते । रिण्चिचिं ठियएहिं ख्यातिपूजालाभप्रभृतिसमस्तचिन्ताजालरहितैः पुरुषैश्चिन्तारहितैः स्वशुद्धात्मरूपस्थितैश्चेत्यभिप्रायः ॥१६६॥

अद्धुम्मीलिय लोयणिहिं झंपियएहिं कि जोउ, रिण्चिचिं ठियएहिं एमुइ परमगइ लव्भइ ॥१६६॥ आधे उघड़े हुए नेत्रों से अथवा वन्द नेत्रों से क्या ध्यान की सिद्धि होती है, कभी नहीं । जो चिन्तारहित एकाग्र में स्थित हैं, उनको इसी तरह स्वयमेव परमगति मिलती है । भावार्थ—ख्याति, पूजा, लाभ, आदि समस्त चिन्ताओं से रहित जो निश्चिन्त पुरुष है, वे ही स्वशुद्धात्मस्वरूप में स्थिरता पाते हैं, उन्हीं के ध्यान की सिद्धि है और वे ही केवलज्ञानादि परम गुणों के योग से मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥१६६॥

जोइय मिल्लहि चिन्त जइ तो तुट्टइ संसार ।

चिंतासत्तउ जिणवरु वि लहइ एण हंसाचारु ॥१७०॥

योगिन् मुञ्चसि चिन्तां यदि ततः त्रुट्यति संसारः ।

चिन्तासक्तो जिनवरोऽपि लभते न हंसचारम् ॥१७०॥

जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन् मिल्लहि मुञ्चसि । काम् । चिन्त चिन्तारहिताद्विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावात्परमात्मपदार्थाद्विलक्षणां चिन्तां जइ यदि चेत् तो ततश्चिन्ताभावात् । कि भवति । तुट्टइ नश्यति । स कः । संसारु निःसंसारात् शुद्धात्मद्रव्याद् विलक्षणो द्रव्यक्षेत्रकालादिभेदभिन्नः पञ्चप्रकारः संसारः । यतः कारणात् । चिंतासत्तउ जिणवरु वि छद्मस्थावस्थायां शुभाशुभचिन्तासक्तो जिनवरोऽपि लहइ एण लभते न । कम् । हंसाचारु संशयविभ्रमविमोहरहितानन्तज्ञानादिनिर्मलगुणयोगेन हंस इव हंसः परमात्मा तस्य आचारं रागादिरहित शुद्धात्मपरिणाममिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षाप्रभृतिसमस्तचिन्ताजालं त्यक्त्वापि चिन्तारहिते शुद्धात्मतत्त्वे सर्वतात्पर्येण भावना कर्तव्येति तात्पर्यम् ॥१७०॥

जोइय । जइ चिन्त मिल्लहि तो ससार तुटइ, चिन्तासत्तउ जिएवर वि हसाचारु ए लहइ ॥१७०॥ हे योगी । यदि तू चिन्ताओ को छोड़ दे तो तेरा ससार-भ्रमण समाप्त हो जाएगा । क्यों-कि चिन्तासक्त तो जिनवर (छद्मस्थावस्था मे तीर्थंकर देव) भी परमात्मा के आचरण रूप शुद्ध भावो को नहीं पाते । हे योगी । शुद्ध ज्ञानदर्शनस्वभाव परमात्म पदार्थ से विपरीत चिन्ताजाल को तू छोड़ेगा तभी चिन्ता के अभाव से शुद्धात्मद्रव्य से विमुख द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरूप पाँच प्रकार का तेरा ससार नष्ट होगा । छद्मस्थावस्था मे शुभाशुभ की चिन्ता मे आसक्त जिनवर भी शुद्धात्मपरिणामो को नहीं पा सकते । सशय, विमोह, विभ्रमरहित अनन्तज्ञानादिनिर्मलगुण सहित हस के समान उज्ज्वल परमात्मा के शुद्ध भाव हैं, वे चिन्ता के बिना छोड़े, कदापि नहीं होते । तीर्थंकरदेव भी मुनि होकर निश्चिन्त होकर व्रत धारण करते हैं तभी परमहंसदशा को उपलब्ध होते हैं । यहाँ ऐसा व्याख्यान जान कर देखे-सुने-भोगे हुए भोगो की आकाक्षादि समस्त चिन्ताजाल को छोड़ कर चिन्तारहित होकर सब प्रकार से शुद्धात्म तत्त्व की भावना ही करनी चाहिए, यह भावार्थ है ॥१७०॥

जोइय दुम्मइ कवुण तुहँ भवकारणि ववहारि ।

बंभु पवंचहिँ जो रहिउ सो जाणिवि मणु मारि ॥१७१॥

योगिन् दुर्मति का तव भावकारणे व्यवहारे ।

ब्रह्म प्रपचैर्यद् रहित तत् ज्ञात्वा मनो मारय ॥१७१॥

जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन् दुम्मइ कवुण तुहँ दुर्मति का तवेय भव-कारणि ववहारि भवरहितात् शुभाशुभमनोवचनकायव्यापाररूपव्यवहारविलक्षणान्च स्वशुद्धात्मद्रव्यात्प्रतिपक्षभूते पञ्चप्रकारसंसारकारणे व्यवहारे । तर्हि कि करोमीति चेत् । बंभु ब्रह्मशब्दवाच्य स्वशुद्धात्मान ज्ञात्वा । कथभूत यत् । पवंचहिँ जो रहिउ प्रपचैर्मा-यापाखण्डै यद्रहितम् । सो जाणिवि त निजशुद्धात्मान वीतरागस्वसवेदनज्ञानेन ज्ञात्वा पश्चात्किं कुरु । मणु मारि अनेकमानसविकल्पजालरहिते परमात्मनि स्थित्वा शुभा-शुभविकल्पजालरूप मनो मारय विनाशयेति भावार्थ ॥१७१॥

जोइय । तुहँ कवुण दुम्मइ भवकारणि ववहारि पवंचहिँ रहिउ जो बंभु सो जाणिवि मणु मारि ॥१७१॥ हे योगी । तेरी कैसी दुर्बुद्धि है जो तू ससार के कारण रूप व्यवहार करता है । अब तू प्रपचो से रहित जो शुद्धात्मा-ब्रह्म है, उसको जान कर अपने मन को मार । वीतरागस्व-सवेदन ज्ञान से अपनी आत्मा को जान कर, मानसिक विकल्पजालो से रहित परमात्मा मे स्थित होकर तू शुभाशुभविकल्पजालरूप मन को मार अर्थात् निर्विकल्प दशा को प्राप्त हो । यह भावार्थ है ॥१७१॥

सव्वहिँ रायहिँ छहिँ रसहिँ पंचहिँ रुवहिँ जंतु ।

चित्तु एिवारिवि भाहिँ तुहँ अण्णा देउ अणंतु ॥१७२॥

सर्वे रागैः पङ्क्तिभिः रसैः पञ्चभिः रूपैः गच्छत् ।

चित्तं निवार्य ध्याय त्वं आत्मानं देवमनन्तम् ॥१७२॥

सर्व्वहि इत्यादि । भाहि ध्याय चिन्तय तुह्यं त्वं हे प्रभाकरभट्ट । कम् । अप्पा स्वशुद्धात्मानम् । कथंभूतम् । देउ वीतरागपरमानन्दसुखेन दीव्यति क्रीडति इति देवस्तं देवम् । पुनरपि कथंभूतम् । अणंतु केवलज्ञानाद्यनन्तगुणाधारत्वादनन्तसुखास्पदत्वाद-
विनश्वरत्वाच्चानन्तस्तमनन्तम् । किं कृत्वा पूर्वम् । चित्तु शिवारिवि चित्तं निवार्य
व्यावृत्य । किं कुर्वन् सन् । जंतु गच्छत्परिणाममानं सत् । कैः करणभूतैः सर्व्वहि
रायहि वीतरागात्स्वशुद्धात्मद्रव्याद्विलक्षणैः सर्व्वशुभाशुभरागैः । न केवलं रागैः । छहि
रसहि रसरहिताद्वीतरागसदानन्दैकरसपरिणतादात्मनो विपरीतैः गुडलवणदधिदुग्धतैल-
घृतपङ्क्तिरसैः । पुनरपि कैः । पंचहि रूवहि अरूपात् शुद्धात्मतत्त्वात्प्रतिपक्षभूतैः कृष्णनील-
रक्तश्वेतपीतपञ्चरूपैरिति तात्पर्यम् ॥१७२॥

तुह्यं सर्व्वहि रायहि, छहि रसहि, पंचहि रूवहि जंतु चित्तु शिवारिवि अणंतु अप्पा देउ भाहि
॥१७२॥ हे प्रभाकरभट्ट ! तू सत्र शुभाशुभ रागों से, छहों रसों से, पाँचों रूपों से चलायमान चित्त
को रोक कर अनन्त गुणों वाले आत्मदेव का ध्यान कर । वीतराग परम आनन्द सुख में क्रीड़ा करने
वाले, केवलज्ञानादि अनन्तगुण वाले अविनाशी शुद्ध आत्मा का एकाग्रचित्त होकर ध्यान कर । क्या
करके ? वीतराग शुद्धात्मद्रव्य से विमुख जो समस्त शुभाशुभराग, निजरस से विपरीत जो घी, दूध,
दही, तेल, नमक, मीठा—ये छह रस और जो अरूप शुद्धात्मद्रव्य से भिन्न काला, सफेद, नीला, पीला
और लाल—पाँच तरह का रूप है— इनमे जो निरन्तर चित्त जाता है, उसे रोक कर आत्मदेव की
आराधना कर ॥१७२॥

अथ येन स्वरूपेण चिन्त्यते परमात्मा तेनैव परिणमतीति निश्चिनोति—

अब कहते हैं कि आत्मा का जिस रूप से चिन्तन किया जाता है, आत्मा उसी रूप में
परिणमता है—

जेण सरूवि भाइयइ अप्पा एहु अणंतु ।

तेण सरूवि परिणवइ जह फलिहउ-मणि मंतु ॥१७३॥

येन स्वरूपेण ध्यायते आत्मा एषः अनन्तः ।

तेन स्वरूपेण परिणमति यथा स्फटिकमणि. मन्त्रः ॥१७३॥

जेण इत्यादि । तेण सरूवि परिणवइ तेन स्वरूपेण परिणमति । कोऽसौ कर्ता ।
अप्पा आत्मा एहु एष प्रत्यक्षीभूतः । पुनरपि किंविशिष्टः । अणंतु वीतरागानाकुलत्व-
लक्षणानन्तसुखाद्यनन्तशक्ति परिणतत्वादनन्तः । तेन केन । जेण सरूवि भाइयइ येन
शुभाशुभशुद्धोपयोगरूपेण ध्यायते चिन्त्यते । दृष्टान्तमाह । जह फलिहउमणि मंतु यथा

स्फटिकमणिः जपापुष्पाद्युपाधिपरिणतः गारुडादिमन्त्रो वेति । अत्र विशेषव्याख्यानं तु—
 “येन येन स्वरूपेण युज्यते यन्त्रवाहकः । तेन तन्मयतां याति विश्वरूपो मणिर्यथा ॥”^१
 इति श्लोकार्थकथितदृष्टान्तेन ध्यातव्यः । इदमत्र तात्पर्यम् । अयमात्मा येन येन स्वरूपेण
 चिन्त्यते तेन तेन परिणमतीति ज्ञात्वा शुद्धात्मपदप्राप्त्यर्थिभिः समस्तरागादिविकल्प-
 समूहं त्यक्त्वा शुद्धरूपेणैव ध्यातव्य इति ॥१७३॥

एह अणंतु अप्पा जेण सख्खि भाइयइ तेण सख्खि परिणवइ जह फलिहउ मणि मंतु ॥१७३॥
 यह अविनाशी आत्मा जिस रूप में ध्याया जाता है, उसी स्वरूप परिणमता है जैसे स्फटिक मणि
 और गारुड़ी आदि मंत्र । यह आत्मा शुभ, अशुभ और शुद्ध उपयोगरूप परिणमन करता है अतः
 जिस रूप में ध्याया जाता है, उसी रूप परिणमन करता है जैसे स्फटिक मणि के नीचे जैसा डंक
 लगाओ (लाल, हरा, पीला आदि) वह उसी रूप परिणमता है, जैसे गारुड़ी आदि मंत्रों में मंत्र
 गरुड रूप भासता है । अन्यत्र भी कहा है—“जिस-जिस रूप से आत्मा परिणमता है उस-उस रूप
 से आत्मा तन्मयी हो जाता है । जैसे स्फटिक मणि उज्ज्वल है, उसके नीचे जैसा डंक लगाओ, वह
 वैसा ही भासता है ।” जो शुद्धात्मपद की प्राप्ति के अभिलाषी हैं, उन्हें चाहिए कि वे समस्त
 रागादि विकल्प समूह को छोड़ कर आत्मा के शुद्ध रूप को ध्यावे ॥१७३॥

अथ चतुष्पादिकां कथयति—

अथ चतुष्पद छंद में आत्मा का स्वरूप कहते हैं—

एहु जु अप्पा सो परमप्पा कम्म-विसेसे जायउ जप्पा ।

जामइं जाणइ अप्पे अप्पा तामइं सो जि देउ परमप्पा ॥१७४॥

एषः यः आत्मा स परमात्मा कर्मविशेषेण जातः जाप्यः ।

यदा जानाति आत्मना आत्मानं तदा स एव देवः परमात्मा ॥१७४॥

एहु इत्यादि । एहु जु एष यः प्रत्यक्षीभूतः अप्पा स्वसंवेदनप्रत्यक्ष आत्मा । स
 कथंभूतः । सो परमप्पा शुद्धनिश्चयेनानन्तचतुष्टयस्वरूपः क्षुधाद्यष्टादशदोषरहितः स
 निर्दोषपरमात्मा कम्मविसेसे जायउ जप्पा व्यवहारनयेनानादिकर्मबन्धनविशेषेण स्व-
 कीयबुद्धिदोषेण जात उत्पन्नः कथंभूतो जातः जाप्यः पराधीनः जामइं जाणइं यदा काले
 जानाति । केन कम् । अप्पे अप्पा वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानपरिणतेनात्मना निज-
 शुद्धात्मानं तामइं तस्मिन् स्वशुद्धात्मानुभूतिकाले सो जि स एवात्मा देउ निजशुद्धात्म-
 भावनोत्थवीतरागमुखानुभवेन दीव्यति क्रीडतीति देवः परमाराध्यः । किंविशिष्टो देवः ।
 परमप्पा शुद्धनिश्चयेन मुक्तिगतपरमात्मसमानः । अयमत्र भावार्थः । यद्येवंभूतः परमात्मा

शक्तिरूपेण देहमध्ये नास्ति तर्हि केवलज्ञानोत्पत्तिकाले कथं व्यक्तीभविव्यतीति ॥१७४॥

एह जु अप्पा सो परमप्पा, कम्मविसेसे जप्पा जायउ, जामई अप्पे अप्पा जाणइ, तामई सो जि परमप्पा देउ ॥१७४॥ यह प्रत्यक्षीभूत स्वसंवेदनज्ञान से प्रत्यक्ष आत्मा ही शुद्धनिश्चयनय से अनन्तचतुष्टयस्वरूप और अठारह दोषों से रहित निर्दोष परमात्मा है। यह व्यवहारनय से अनादिकर्म-बन्ध के कारण पराधीन हुआ हमारे का जाप करता है परन्तु जिस समय वीतराग निर्विकल्प स्व-संवेदन ज्ञान में अपने को जानता है, उस समय यह आत्मा ही परमात्मा है, देव है। भावार्थ—निज-शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो परम आनन्द, उसके अनुभव में क्रीड़ा करने से देव कहा जाता है, वही आराध्य है। यह आत्मदेव शुद्धनिश्चयनय में भगवान् केवली के समान है। यहाँ यह अभिप्राय है कि परमात्मदेव शक्तिरूप में देह में है, जो देह में न होवे तो केवलज्ञान के समय कैसे प्रकट होवे ? ॥१७४॥

अथ तमेवार्थं व्यक्तीकरोति—

पुनः उमी अर्थं को दृढं करोते हं—

जो परमप्पा एणमउ सो हउं देउ अणंतु ।

जो हउं सो परमप्पु पर एहउ भावि णिभंतु ॥१७५॥

यः परमात्मा ज्ञानमयः स अहं देवः अनन्तः ।

यः अहं स परमात्मा परः इत्थं भावय निश्चिन्तः ॥१७५॥

जो परमप्पा इत्यादि । जो परमप्पा यः कश्चित् प्रसिद्धः परमात्मा सर्वोत्कृष्टा-नन्तज्ञानादिरूपा मा लक्ष्मीर्यस्य स भवति परमश्चासावात्मा च परमात्मा एणमउ ज्ञानेन निवृत्तः ज्ञानमयः सो हउं यद्यपि व्यवहारेण कर्मावृतस्तिष्ठामि तथापि निश्चयेन स एवाहं पूर्वोक्तः परमात्मा । कथंभूतः । देउ परमाराध्यः । पुनरपि कथंभूतः । अणंतु अनन्तगुणादिगुणास्पदत्वादनन्तः । जो हउं सो परमप्पु योऽहं स्वदेहस्थो निश्चयेन परमात्मा स एव तत्सदृश एव मुक्तिगतपरमात्मा । कथंभूतः । पर परमगुणयोगात् पर उत्कृष्टः एहउ भावि इत्थंभूतं परमात्मानं भावय । हे प्रभाकरभट्ट । कथंभूतः सन् । णिभंतु भ्रान्तिरहितः संशयरहितः सन्निति । अत्र स्वदेहेऽपि शुद्धात्मास्तीति निश्चयं कृत्वा मिथ्यात्वाद्युपशमवशेन केवलज्ञानाद्युत्पत्तिबीजभूतां कारणसमयसाराख्यामागम-भाषया वीतरागसम्यक्त्वादिरूपां शुद्धात्मैकदेशव्यक्तिं लब्ध्वा सर्वतात्पर्येण भावना कर्तव्येत्यभिप्रायः ॥१७५॥

जो परमप्पा एणमउ सो हउं अणंतु देउ । जो हउं सो पर परमप्पु, एहउ णिभंतु भावि ॥१७५॥ जो परमात्मा ज्ञानस्वरूप है, वह मैं ही हूँ जो अविनाशी देवस्वरूप हूँ । जो मैं हूँ, वही उत्कृष्ट परमात्मा है, इस प्रकार निस्सन्देह तू भावना कर । जो कोई प्रसिद्ध परमात्मा सर्वोत्कृष्ट

अनन्तज्ञानादि रूप लक्ष्मी का निवास है, जानमय है, वैसा ही मैं हूँ । यद्यपि व्यवहार नय से मैं कर्मों से बंधा हुआ हूँ तो भी निश्चयनय की अपेक्षा मेरे बन्ध-मोक्ष नहीं हैं । जैसा भगवान का स्वरूप है, वैसा ही मेरा स्वरूप है । जो आत्मदेव महामुनियों के द्वारा आराधने योग्य है और अनन्त सुख आदि गुणों का निवास है । जो मैं यह देह में स्थित निश्चयनय से परमात्मा हूँ, उसी के समान वह मुक्तिगत परमात्मा है । यही ध्यान हमेशा करना । वह परमात्मा परमगुण के सम्बन्ध से उत्कृष्ट है । आचार्य योगीन्द्रदेव प्रभाकरभट्ट से कहते हैं कि हे शिष्य ! तू सब भ्रान्तियों को छोड़ कर केवल परमात्मा का ध्यान कर । इस देह में ही शुद्धात्मा है, ऐसा निश्चय कर । मिथ्यात्वादि सब विभावों की उपशमता के वश से केवलज्ञानादि उत्पत्ति का जो कारण समयसार निज आत्मा है, उसी की निरन्तर भावना करनी चाहिए । वीतराग सम्यक्त्वादिरूप शुद्ध आत्मा के एकदेश प्रकटपने को पाकर सब तरह से ज्ञान की भावना करनी योग्य है, यह अभिप्राय है ॥१७५॥

अथामुमेवार्थं दृष्टान्तदार्ष्टान्ताभ्यां समर्थयति—

अब इसी अर्थ को दृष्टान्त-दार्ष्टान्त से पुष्ट करते हैं—

णिम्मल-फलिहहं जेम जिय भिण्णउ परकिय-भाउ ।

अप्प-सहावहं तेम मुणि सयलु वि कम्म-सहाउ ॥१७६॥

निर्मलस्फटिकाद् यथा जीव भिन्नः परकृतभावः ।

आत्मस्वभावात् तथा मन्यस्व सकलमपि कर्मस्वभावम् ॥१७६॥

भिण्णउ भिन्नो भवति जिय हे जीव जेम यथा । कोऽसौ कर्त्ता । परकियभाउ जपापुप्पाद्युपाविरूपः परकृतभावः कस्मात्सकाशात् । णिम्मलफलिहहं निर्मलस्फटिकात् तेम तथा भिन्नं मुणि मन्यस्व जानीहि । कम् । सयलु वि कम्मसहाउ समस्तमपि भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मस्वभावम् कस्मात् । सकाशात् । अप्पसहावहं अनन्तज्ञानादि-गुणस्वभावात् परमात्मन इति भावार्थः ॥१७६॥

जिय ! जेम परकिय भाउ णिम्मल फलिहहं भिण्णउ तेम अप्पसहावहं सयलु वि कम्मसहाउ मुणि ॥१७६॥ हे जीव ! जैमे परकृत भाव यानी अनेक जाति के डंक महानिर्मल स्फटिकमणि से भिन्न हैं, वैसे ही आत्मस्वभाव से सब शुभाशुभ कर्म भिन्न जानो । भावार्थ—आत्मस्वभाव महानिर्मल है, भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्म उससे सर्वथा भिन्न हैं । आत्मा चिद्रूप है । अनन्तज्ञानादि गुणस्वभाव परमात्मा है, उससे तू सकल प्रपञ्चों को भिन्न ही मान ॥१७६॥

अथ तामेव देहात्मनोर्भेदभावनां द्रढयति—

अब आत्मा और देह भिन्न-भिन्न हैं, यह भेदभावना दृढ़ करते हैं—

जेम सहाविं गिम्मलउ फलिहउ तेम सहाउ ।

भंतिए मइलु म मणिण जिय मइलउ देवखवि काउ ॥१७७॥

यथा स्वभावेन निर्मलः स्फटिकः तथा स्वभावः ।

भ्रान्त्या मलिनं मा मन्यस्व जीव मलिनं दृष्ट्वा कायम् ॥१७७॥

जेम इत्यादि । जेम सहाविं गिम्मलउ यथा स्वभावेन निर्मलो भवति । कोऽसौ । फलिहउ स्फटिकमणिः तेम तथा निर्मलो भवति । कोऽसौ कर्ता । सहाउ विशुद्धज्ञान-रूपस्य परमात्मनः स्वभावः भंतिए मइलु म मणिण पूर्वोक्तमात्मस्वभावं कर्मतापन्नं भ्रान्त्या मलिनं मा मन्यस्व जिय हे जीव । किं कृत्वा । मइलउ देवखवि मलिनं दृष्ट्वा कम् काउ निर्मलशुद्धबुद्धैकस्वभावपरमात्मपदार्थाद्विलक्षण कायमित्यभिप्रायः ॥१७७॥

जेम फलिहउ सहाविं गिम्मलउ तेम सहाउ जिय ! काउ मइलउ देवखवि भंतिए मइलु म मणिण ॥१७७॥ जैसे स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल है, उसी तरह आत्मा भी ज्ञानदर्शनस्वभावरूप निर्मल है । ऐसे आत्मस्वभाव को हे जीव । शरीर की मलिनता देखकर भ्रम से मलिन मत मान । भावार्थ-निर्मल शुद्ध बुद्धैक स्वभाव परमात्म पदार्थ काया से सर्वथा भिन्न है, काया मलिन है, आत्मा निर्मल है ॥१७७॥

अथ पूर्वोक्तभेदभावनां रक्तादिवस्त्रदृष्टान्तेन व्यक्तिकरोति चतुष्कलेन—

अथ पूर्वोक्त भेदविज्ञान की भावना को लाल-पीले वस्त्र के दृष्टान्त से चार दोहों में प्रकट करते हैं—

रक्ते वत्थे जेम बुहु देहु ए मण्णइ रत्तु ।

देहिं रत्ति एणिण तहँ अप्पु ए मण्णइ रत्तु ॥१७८॥

जिणिण वत्थि जेम बुहु देहु ए मण्णइ जिण्णु ।

देहिं जिणिण एणिण तहँ अप्पु ए मण्णइ जिण्णु ॥१७९॥

रक्तेन वस्त्रेण यथा बुधः देहं न मन्यते रक्तम् ।

देहेन रक्तेन ज्ञानी तथा आत्मानं न मन्यते रक्तम् ॥१७८॥

जीर्णेन वस्त्रेण यथा बुधः देहं न मन्यते जीर्णम् ।

देहेन जीर्णेन ज्ञानी तथा आत्मानं न मन्यते जीर्णम् ॥१७९॥

वत्थु पण्णइ जेम बुहु देहु ए मण्णइ एण्ठु ।

एण्ठे देहे एणिण तहँ अप्पु ए मण्णइ एण्ठु ॥१८०॥

भिण्णउ वत्थु जि जेम जिय देहहँ मण्णइ णारिण ।
देहु वि भिण्णउँ णारिण तहँ अप्पहँ मण्णइ जाणि ॥१८१॥

वस्त्रे प्रणष्टे यथा बुधः देहं न मन्यते नष्टम् ।
नष्टे देहे ज्ञानी तथा आत्मानं न मन्यते नष्टम् ॥१८०॥
भिन्नं वस्त्रमेव यथा जीव देहात् मन्यते ज्ञानी ।
देहमपि भिन्नं ज्ञानी तथा आत्मनः मन्यते जानीहि ॥१८१॥

यथा कोऽपि व्यवहारज्ञानी रक्ते वस्त्रे जीर्णे वस्त्रे नष्टेऽपि स्वकीयवस्त्रे स्वकीयं देहं रक्तं जीर्णं नष्टं न मन्यते तथा वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानी देहे रक्ते जीर्णे-नष्टेऽपि सति व्यवहारेण देहस्थमपि वीतरागचिदानन्दैकपरमात्मानं शुद्धनिश्चयनयेन देहाद्भिन्नं रक्तं जीर्णं नष्टं न मन्यते इति भावार्थः । अथ मण्णइ मन्यते । कोऽसौ । णारिण देहवस्त्रविषये भेदज्ञानी । किं मन्यते । भिण्णउ भिन्नम् । किम् । वत्थु जि वस्त्रमेव जेम यथा जिय हे जीव । कस्माद्भिन्नं मन्यते । देहहं स्वकीयदेहात् । दृष्टान्तमाह । मण्णइ मन्यते । कोऽसौ । णारिण देहात्मनोर्भेदज्ञानी तहं तथा भिन्नं मन्यते । कमपि । देहु वि देहमपि । कस्मात् । अप्पहं निश्चयेन देहविलक्षणाद् व्यवहारेण देहस्थात्सहज-शुद्धपरमानन्दैकस्वभावास्त्रिजपरमात्मनः जाणि जानीहीति भावार्थः ॥१७८-८१॥

जेम बुहु रत्ते वत्थे देहु रत्तु ण मण्णइ, तहँ णारिण देहि रत्तिं अप्पु ण रत्तु मण्णइ ॥१७८॥
जेम बुहु जिण्णि वत्थि देहु जिण्णु ण मण्णइ, तहँ णारिण देहि जिण्णिं अप्पु जिण्णु ण मण्णइ ॥१७९॥
जेम बुहु वत्थु पण्णइ देहु णट्ठु ण मण्णइ, तहँ णारिण देहे णट्ठे अप्पु णट्ठु ण मण्णइ ॥१८०॥
जिय ! जेम णारिण देहहँ भिण्णउ जि वत्थु मण्णइ, तहँ णारिण देहु वि अप्पहँ भिण्णउँ मण्णइ जाणि ॥१८१॥
जैसे कोई बुद्धिमान् पुरुष लाल वस्त्र से शरीर को लाल नहीं मानता, उसी प्रकार वीतरागनिर्विकल्प स्वसंवेदनज्ञानी शरीर के लाल होने से आत्मा को लाल नहीं मानता । जैसे कोई बुद्धिमान् कपड़े के जीर्ण होने पर शरीर को जीर्ण नहीं मानता, उसी प्रकार ज्ञानी भी शरीर के जीर्ण होने से आत्मा को जीर्ण नहीं मानता । जैसे कोई बुद्धिमान् वस्त्र के नष्ट होने पर शरीर का नाश नहीं मानता, उसी तरह ज्ञानी भी देह का नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं मानता । हे जीव ! जैसे ज्ञानी कपड़े को शरीर से भिन्न ही मानता है, उसी तरह ज्ञानी शरीर को भी आत्मा से भिन्न मानता है, ऐसा तुम जानो । भावार्थ—यह आत्मा व्यवहारनय से देह में स्थित है तो भी सहज शुद्ध परमानन्दरूप निजस्वभाव से देह से भिन्न ही है ॥१७८-१८१॥

अथ दुःखजनकदेहघातकं शत्रुमपि मित्रं जानीहीति दर्शयति—

अब कहते हैं कि दुःख उत्पन्न करने वाले इस शरीर के घातक शत्रु को भी मित्र ही जानो—

इहु तणु जीवउ तुज्झ रिउदुक्खइ जेण जणेइ ।
सो पर जाणहि मित्तु तुहँ जो तणु एहु हणेइ ॥१८२॥

इयं तनुः जीव तव रिपुः दुःखानि येन जनयति ।
तं परं जानीहि मित्र त्वं यः तनुमेतां हन्ति ॥१८२॥

रिउ रिपुर्भवति । का । इहु तणु इयं तनुः कर्त्री जीवउ हे जीव तुज्झ तव ।
कस्मात् । दुक्खइं जेण जणेइ येन कारणेन दुःखानि जनयति सो परु तं परजनं जाणहि
जानीहि । किम् । मित्तु परममित्रं तुहं त्वं कर्ता । यः परः किं करोति । जो तणु एहु
हणेइ यः कर्ता तनुमिमां प्रत्यक्षीभूतां हन्तीति । अत्र यदा वैरी देहविनाशं करोति तदा
वीतरागचिदानन्दैकस्वभावपरमात्मतत्त्वभावनोत्पन्नसुखामृतसमरसीभावे स्थित्वा शरीर-
घातकस्योपरि यथा पाण्डवैः कौरवकुमारस्योपरि द्वेषो न कृतस्तथान्यतपोधनैरपि न
कर्तव्य इत्यभिप्रायः ॥१८२॥

जीवउ ! इहु तणु तुज्झ रिउ जेण दुक्खइं जणेइ ! जो एहु तणु हणेइ सो परु मित्तु जाणहि
॥१८२॥ हे जीव ! यह शरीर तेरा शत्रु है क्योंकि यह तुझे दुःख ही दुःख उत्पन्न करता है । जो इस
शरीर का भी घात करे, उसे तुम परममित्र जानो । यह शरीर तेरा शत्रु होने से दुःख उत्पन्न करता है,
इससे तू अनुराग मत कर और जो तेरे शरीर की सेवा करता है, उससे भी राग मत कर, जो तेरे
शरीर का घात भी करे तो भी उसको शत्रु मत जान । जब कोई तेरे इस शरीर का नाश करे तब
वीतराग चिदानन्द ज्ञानस्वभाव परमात्मतत्त्व की भावना से उत्पन्न जो परम समरसीभाव है, उसमे
लीन होकर शरीर के घातक पर भी द्वेष मत कर, जैसे पाण्डवो ने दुर्योधन पर द्वेष नहीं किया ।
उसी तरह अन्य तपस्वी साधुओं को भी नहीं करना चाहिए, यह अभिप्राय है ॥१८२॥

अथ उदयागते पापकर्मणि स्वस्वभावो न त्याज्य इति मनसि संप्रधार्य सूत्रमिदं
कथयति—

पापकर्म के उदय मे आने पर भी आत्मस्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा अभिप्राय मन
में धारण कर यह सूत्र कहते हैं—

उदयहं आणिवि कम्मु मइं जं भुंजेवउ होइ ।
तं सह आविउ खविउ मइं सो पर लाहु जि कोइ ॥१८३॥
उदयमानीय कर्म मया यद् भोक्तव्यं भवति ।
तत् स्वयमागतं क्षपितं मया स परं लाभ एव कश्चित् ॥१८३॥

जं यत् भुंजेवउ होइ भोक्तव्यं भवति । किं कृत्वा । उदयहं आणिवि विणि-
ष्ठात्मभावनावलेनोदयमानीय । किम् । कम्मु चिरसंचितं । कर्म । केन । मइं मया
तं तत् पूर्वोक्तं कर्म सइ आविउ दुर्धरपरीपहोपसर्गवशेन स्वयमुदयमागतं सत् खविउ
मइं निजपरमात्मतत्त्वभावनोत्पन्नवीतरागसहजानन्दैकसुखरसास्वादद्वीभूतेन परिणतेन
मनसा क्षपितं मया सो स परं नियमेन लाहु जि लाभ एव कोइ कश्चिदपूर्वं इति । अत्र

केचन महापुरुषा दुर्धरानुष्ठानं कृत्वा वीतरागनिर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा च कर्मोदयमानीय तमनुभवन्ति, अस्माकं पुनः स्वयमेवोदयागतमिति मत्वा संतोषः कर्तव्य इति तात्पर्यम् ॥१८३॥

जं मई कम्मु उदयहँ आणिवि भुंजेवउ होइ तं सह आविउ मई खविउ सो कोइ जि पर लाहु ॥१८३॥ जो मैं कर्म को उदय में लाकर भोगना चाहता था, वह कर्म स्वयं ही आ गया, इससे मैं शान्तचित्त से फल सहन कर 'क्षय' करूँ, यह कोई महान् लाभ ही हुआ। कोई महापुरुष दुर्धर अनुष्ठान-तपादि करके वीतरागनिर्विकल्प समाधि में ठहर कर कर्मों को उदय में लाकर उनकी निर्जरा करते हैं; लेकिन वे कर्म दुर्धर परीषद् या उपसर्ग के कारण स्वयमेव उदय में आए हैं; ऐसा मान कर संतोष धारण कर ज्ञानीजन उदयागत कर्मों को समभाव से भोगते हैं; रागद्वेष नहीं करते, यह भावार्थ है ॥१८३॥

अथ इदानीं परुषवचनं सोढुं न याति तदा निर्विकल्पात्मतत्त्वभावना कर्तव्येति प्रतिपादयति—

अब कहते हैं कि यदि कठोर वचन सहन न होते हों तो उस समय निर्विकल्प आत्मतत्त्व की भावना करनी चाहिए—

णिट्ठुर-वयणु सुणेवि जिय जइ मणि सहण ण जाइ ।

तो लहु भावहि बंभु परु जिं मणु भक्ति विलाइ ॥१८४॥

निष्ठुरवचनं श्रुत्वा जीव यदि मनसि सोढुं न याति ।

ततो लघु भावय ब्रह्म परं येन मनो भटिति विलीयते ॥१८४॥

जइ यदि चेत् सहण ण जाइ सोढुं न याति । क्व मणि मनसि जिय हे मूढ जीव । किं कृत्वा । सुणेवि श्रुत्वा । किम् णिट्ठुरवयणु निष्ठुरं हृदयकर्णशूलवचनं तो तद्वचनश्रवणानन्तरं लहु शीघ्रं भावहि वीतरागपरमानन्दैकलक्षणनिर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा भावय कम् । बंभु ब्रह्मशब्दवाच्यनिजदेहस्थपरमात्मानम् । कथंभूतम् । परु परमानन्तज्ञानादि गुणाधारत्वात् परमुत्कृष्टं जिं येन परमात्मध्यानेन । किं भवति । मणु भक्ति विलाइ वीतरागनिर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्नपरमानन्दैकरूपसुखामृतास्वादेन मनो भटिति शीघ्रं विलयं याति द्रवीभूतं भवतीति भावार्थः ॥१८४॥

जिय णिट्ठुर-वयणु सुणेवि जइ सहण ण जाइ तो परु बंभु मणि लहु भावहि जिं मणु भक्ति विलाइ ॥१८४॥ हे जीव ! निष्ठुर वचन सुनकर यदि उन्हें सहन नहीं किया जा सके तो कषाय को दूर करने के लिए देह में विराजमान इस परमब्रह्म का शीघ्र ध्यान करो, जिससे मन का विकार शीघ्र ही विलीन हो जाता है । भावार्थ यह है कि वीतरागनिर्विकल्पसमाधि से समुत्पन्न परमानन्द रूप मुक्तामृत के आस्वाद से मन का विकार-कषायभाव शीघ्र ही विलय को प्राप्त होता है, अतः

कठोर वचन सुनने पर यदि समभाव नहीं बना रह सके तो अनन्तगुणों के धारक परमात्मा का ध्यान करना चाहिए ॥१८४॥

अथ जीवः कर्मवशेन जातिभेदभिन्नो भवतीति निश्चिनोति—

अत्र यह निश्चित करते हैं कि जीव के कर्म के कारण ही जातिभेद होते हैं—

लोउ विलखणु कम्मवसु इत्थु भवंतरि एइ ।

चुज्जु कि जइ इहु अप्पि ठिउ इत्थु जि भवि एण पडेइ ॥१८५॥

लोकः विलक्षणः कर्मवशः अत्र भवान्तरे आयाति ।

आश्चर्यं किं यदि अयं आत्मनि स्थितः अत्रैव भवे न पतति ॥१८५॥

लोउ इत्यादि । विलखणु पोडणवर्णिकासुवर्णवत्केवलज्ञानादिगुणसदृशो न सर्व-जीवराशिसदृशात् परमात्मतत्त्वाद्विलक्षणो विसदृशो भवति । केन । ब्राह्मणक्षत्रियवैश्य-शूद्रादिजातिभेदेन । कोऽसौ । लोउ लोको जनः । कथंभूतः सन् । कम्मवसु कर्मरहित-शुद्धात्मानुभूतिभावनारहितेन यदुपाजितं कर्म तस्य कर्मण अधीनः कर्मवशः । इत्थंभूतः सन् किं करोति । इत्थु भवंतरि एइ पञ्चप्रकारभवरहिताद्वीतरागपरमानन्दैकस्वभावात् शुद्धात्मद्रव्याद्विसदृशे अस्मिन् भवान्तरे संसारे समायाति चुज्जु कि इदं किमाश्चर्यं किन्तु नैव, जइ इहु अप्पि ठिउ यदि चेदयं जीवः स्वशुद्धात्मनि स्थितो भवति तर्हि इत्थु जि भवि एण पडेइ अत्रैव भवे न पततीति इदमप्याश्चर्यं न भवतीति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा संसारभयभीतेन भव्येन भवकारणमिथ्यात्वादिज्पचास्रवान् मुक्त्वा द्रव्यभावास्वरहिते परमात्मभावे स्थित्वा च निरन्तरं भावना कर्तव्येति तात्पर्यम् ॥१८५॥

विलखणु लोउ कम्मवसु इत्थु भवंतरि एइ । इहु जइ अप्पि ठिउ इत्थु जि भवि एण पडेइ कि चुज्जु ॥१८५॥ सोलहवानी के स्वर्ण की भाँति केवलज्ञानादि गुणों से समान जो परमात्मतत्त्व है, उससे भिन्न जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जातिभेदरूप जीवराशि है, वह कर्मों के कारण है । कर्मों के अधीन जातिभेद है और वे कर्म आत्मज्ञान की भावना से रहित अज्ञानी जीव द्वारा उपाजित हैं । इनके कारण ही यह जीव संसार में अनेक जातिभेद धारण करता है । यदि यह जीव स्वशुद्धात्मा में लगे तो इसी भव में नहीं पड़े भ्रमण नहीं करे, इसमें क्या आश्चर्य है, कुछ भी नहीं । भावार्थ—जब तक आत्मा निजस्वरूप में नहीं रमता तब तक संसार में परिभ्रमण करता है, लेकिन जब यह आत्मदर्शी हो जाता है तब कर्मोपाजन के अभाव में नहीं भटकता । इसमें आश्चर्य कुछ भी नहीं । यहाँ यह व्याख्यान जान कर संसार से भयभीत भव्य पुरुष को संसार के कारणभूत मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और इन पाँच आस्रवों को छोड़कर द्रव्यभावास्वरहित परमात्मभाव में ठहर कर निरन्तर परमात्मतत्त्व की ही भावना करनी चाहिए, यह तात्पर्य है ॥१८५॥

अथ परेण दोषग्रहणे कृते कोपो न कर्तव्य इत्यभिप्रायं मनसि संप्रधाय सूत्रमिदं प्रतिपादयति—

यदि कोई अपने दोष ग्रहण करे तो उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए—ऐसा अभिप्राय मन में रख कर यह दोहासूत्र कहते हैं—

अवगुण-गहणइं महुतणइं जइ जीवहं संतोसु ।

तो तहं सोक्खहं हेउ हउं इउ मण्णिवि चइ रोसु ॥१८६॥

अवगुणग्रहणेन मदीयेन यदि जीवानां संतोषः ।

ततः तेषां सुखस्य हेतुरहं इति मत्वा त्यज रोपम् ॥१८६॥

जइ जीवहं संतोसु यदि चेदज्ञानिजीवानां संतोषो भवति । केन । अवगुणग्रहणइं निर्दोषिपरमात्मनो विलक्षणा ये दोषा अवगुणास्तेषां ग्रहणेन । कथंभूतेन महुतणइं मदीयेन तो तहं सोक्खहं हेउ हउं यतः कारणान्मदीयदोषग्रहणेन तेषां सुखं जातं ततस्तेषामहं सुखस्य हेतुर्जातः इउ मण्णिवि चइ रोसु केचन परोपकारनिरताः परेषां द्रव्यादिकं दत्त्वा सुखं कुर्वन्ति मया पुनर्द्रव्यादिकं मुक्त्वापि तेषां सुखं कृतमिति मत्वा रोषं त्यज । अथवा मदीया अनन्तज्ञानादिगुणा न गृहीतास्तैः किंतु दोषा एव गृहीता इति मत्वा च कोपं त्यज, अथवा ममैते दोषाः सन्ति सत्यमिदमस्य वचनं तथापि रोषं त्यज, अथवा ममैते दोषाः न सन्ति तस्य वचनेन किमहं दोषी जातस्तथापि, क्षमितव्यम्, अथवा परोक्षे दोषग्रहणं करोति न च प्रत्यक्षे समीचीनोऽसौ तथापि क्षमितव्यम्, अथवा वचनमात्रेणैव दोषग्रहणं करोति न च शरीरबाधां करोति तथापि क्षमितव्यम्, अथवा शरीरबाधामेव करोति न च प्राणविनाशं तथापि क्षमितव्यम्, अथवा प्राणविनाशमेव करोति न च भेदाभेदरत्नत्रयभावनाविनाशं चेति मत्वा सर्वतात्पर्येण क्षमा कर्तव्येत्यभिप्रायः ॥१८६॥

महुतणइं अवगुण-गहणइं जइ जीवहं संतोसु तो हउं-तहं सोक्खहं हेउ, इउ मण्णिवि रोसु चइ ॥१८६॥ यदि मेरे दोष ग्रहण करने से जीवों को सन्तोष होता है, तो मैं उनके सुख सन्तोष का कारण हुआ, ऐसा मान कर उन अवगुण ग्रहण करने वालों पर गुस्सा करना छोड़ो । ज्ञानी कोप नहीं करते—वे विचारते हैं कि परोपकारी जन तो घनादि देकर दूसरों को सुखी करते हैं, मैंने तो द्रव्यादि न देकर भी उन्हें सुखी किया है, तो इसके समान और क्या बात हो सकती है अतः गुस्सा नहीं करना चाहिए अथवा मेरे अनन्तज्ञानादिगुण तो उन्होंने नहीं लिए, दोष ही तो लिये हैं, यह मानकर गुस्सा छोड़ना चाहिए । अथवा मुझमें ये दोष हैं और इसका कथन सत्य है तो सत्यवादी पर क्या रोक करना । अथवा ये दोष मुझमें हैं ही नहीं, उसके कहने से क्या मैं दोषी हो गया ? नहीं हुआ अतः क्रोध छोड़कर उस पर क्षमा भाव धारण करना चाहिए । अथवा ऐसा विचारना चाहिए कि वह मेरे दोष मेरे समक्ष तो नहीं कहता, पीठ पीछे कहता है अतः क्षंतव्य है अथवा कदाचित् कोई समक्ष में दोष कहे तो यह विचार करना चाहिए कि वचनमात्र से मेरे दोष ग्रहण करना है, शरीर को तो बाधा नहीं पहुँचाना, ऐसा जानकर क्षमा करना चाहिए । अथवा जो कोई शरीर को भी बाधा पहुँचावे तो ऐसा विचारना चाहिए कि प्राण तो नहीं हरता । अथवा जो कभी कोई प्राणी का भी

विनाश करे तो यह विचार कर क्षमा करना चाहिए कि ये प्राण तो विनाशीक है, विनाशीक वस्तु के चले जाने की क्या बात है। मेरे ज्ञानभाव अविनश्वर है, उसको तो कोई हर नहीं सकता, इसने तो मेरे बाह्य प्राणों का हरण किया है, भेदाभेदरत्नत्रय की भावना का विनाश नहीं किया, ऐसा जानकर सब प्रकार से क्षमा ही करना चाहिए ॥१८६॥

अथ सर्वचिन्ता निपेधयति युग्मेन—

अथ दो दोहो मे सब चिन्ताओं का निपेध करते हैं—

जोइय चिति म किं पि तुहुँ जइ बीहउ दुखस्स ।

तिल-तुस-मित्तु वि सल्लडा वेयण करइ अवस्स ॥१८७॥

योगिन् चिन्तय मा किमपि त्व यदि भीत दु खस्य ।

तिलतुपमात्रमपि शल्य वेदना करोत्यवश्यम् ॥१८७॥

चिति म चिन्ता मा कार्पीः किं पि तुहुँ कामपि त्व जोइय हे योगिन् । यदि किम् । जइ बीहउ यदि विभेपि । कस्य । दुखस्स वीतरागतात्त्विकानन्दैकरूपात् पारमार्थिकसुखात्प्रतिपक्षभूतस्य नारकादिदु खस्य । यत कारणात् तिलतुसमित्तु वि सल्लडा तिलतुप मात्रमपि शल्य वेयण करइ अवस्स वेदना बाधा करोत्यवश्य नियमेन । अत्र चिन्तारहितात्परमात्मन सकाशाद्विलक्षणा या विषयकपायादिचिन्ता सा न कर्तव्या । काण्डादिशल्यमिव दु खकारणत्वादिति भावार्थ ॥१८७॥

जोइय तुहुँ जइ दुखस्स बीहउ किं वि म चिति । तिल-तुस मित्तु वि सल्लडा अवस्स वेयण करइ ॥१८७॥ हे योगी । तू जो वीतराग तात्त्विक आनन्द रूप पारमार्थिक सुख के प्रतिपक्षी नरकादिचारो गतियों के दु खों से डरता है तो तू किसी भी प्रकार की चिन्ता मत कर क्योंकि तिल-तुस मात्र भी शल्य नियम से पीडा पहुँचाती ही है । भावार्थ—चिन्तारहित आत्मज्ञान से विपरीत जो विषयकपायादि है, उनकी चिन्ता कुछ भी नहीं करना । चिन्ता दु ख का ही कारण है । जैसे बाँस आदि की जरा सी भी फाँस महादु ख का कारण है, जब वह शल्य निकले, तभी सुख होता है ॥१८७॥

किंच—

अथ कहते हैं कि मोक्ष की भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए—

मोक्खु म चितहि जोइया मोक्खु ण चितिउ होइ ।

जेण एवद्धउ जीवडउ मोक्खु करेसइ सोइ ॥१८८॥^१

मोक्ष मा चिन्तय योगिन् मोक्षो न चिन्तितो भवति ।

येन निवद्धो जीव मोक्ष करिष्यति तदेव ॥१८८॥

१ देवें—पद्मनन्दिपञ्चविंशति एकत्वसप्ततिक अधिकार गाथा ५३ ।

मोक्षु इत्यादि । मोक्षु म चितहि मोक्षचिन्तां मा कार्षीस्त्वं जोडया हे योगिन् । यतः कारणात् मोक्षु ए चितिउ होइ रागादिचिन्ताजालरहितः केवलज्ञानाद्यनन्तगुण-व्यक्तिसहितो मोक्षः चिन्तितो न भवति । तर्हि कथं भवति । जेण रिबद्धउ जीवडउ येन मिथ्यात्वरगादिचिन्ताजालोपाजितेन कर्मणा वद्धो जीवः सोइ तदेव कर्म शुभाशुभ-विकल्पसमूहरहिते शुद्धात्मतत्त्वस्वरूपे स्थितानां परमयोगिनां मोक्षु करेसइ अनन्त-ज्ञानादिगुणोपलम्भरूपं मोक्षं करिष्यतीति । अत्र यद्यपि सविकल्पावस्थायां विषय-कपायाद्यपध्यानवञ्चनार्थं मोक्षमार्गे भावनादूढीकरणार्थं च “दुखखखओ कम्मखखओ वोहिलाहो सुगइगमणं समाहिमरणं जिणगुण संपत्ती होउ मज्झं” इत्यादि भावना-कर्तव्या तथापि वीतरागनिर्विकल्पपरसमामाधिकाले न कर्तव्येति भावार्थः ॥१८८॥

जोडया मोक्षु म चितहि, मोक्षु चितिउ ए होइ । जेण जीवडउ रिबद्धउ सोइ मोक्षु करेसइ ॥१८८॥ हे योगी ! मोक्ष की भी चिन्ता मत कर । क्योंकि मोक्ष, चिन्ता करने से नहीं होता, रागादि चिन्ताजाल से रहित केवलज्ञानादि अनन्तगुणों की अभिव्यक्ति सहित मोक्ष चिन्ता के त्याग से होता है । जिन मिथ्यात्वरगादि चिन्तासमूहों से उपाजित कर्मों से यह जीव बँधा हुआ है, वे ही कर्म शुभाशुभविकल्पसमूहरहित शुद्धात्मतत्त्व में स्थित परमयोगियों की अनन्तज्ञानादिगुणोपलब्धिरूप मोक्ष करेगे । यद्यपि सविकल्प अवस्था में विषय-कपायादि अपध्यान के निवारण के लिए और मोक्ष मार्ग में परिणाम दृष्ट करने के लिए जानीजन ऐसी भावना करते हैं कि—“चतुर्गति के दुःखों का क्षय हो, आठों कर्मों का नाश हो, ज्ञान का लाभ हो, पंचमगति में गमन हो, समाधिमरण हो और जिनदेव के गुणों की सम्पत्ति मुझे प्राप्त हो” तथापि वीतरागनिर्विकल्प परमसमाधि के काल में यह भावना भी नहीं होती ॥१८८॥

अथ चतुर्विंशतिसूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये परमसमाधिव्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रषट्क-मन्तरस्थलं कथ्यते । तद्यथा—

अथ चौबीस दोहों के महास्थल में परमसमाधि के व्याख्यान की मुख्यता से छह दोहों का अन्तरस्थल कहते हैं—

परम-समाहि-महा-सरहिं जे बुडुहिं पइसेवि ।

अप्पा थक्कइ विमलु तहँ भव-मल जंति वहेवि ॥१८९॥

परमसमाधिमहासरसि ये मज्जति प्रविश्य ।

आत्मा तिष्ठति विमलः तेषां भवमलानि यान्ति ऊढ्वा ॥१८९॥

जे बुडुहिं ये केचना पुरुषा मग्ना भवन्ति । क्व । परमसमाधिमहासरहिं परम-समाधिमहासरोवरे । कि कृत्वा मग्ना भवन्ति । पइसेवि प्रविश्य सर्वात्मप्रदेशेरवगाह्य अप्पा शक्कइ चिदानन्दैकस्वभावः परमात्मा तिष्ठति । कथंभूतः । विमलु द्रव्यकर्मनो-

कर्ममतिज्ञानादिविभावगुणनरनारकादिविभावपर्यायमलरहितः तहं तेषां परमसमाधिरत-
पुरुषाणां भवमल जंति भवरहितात् शुद्धात्मद्रव्याद्विलक्षणानि यानि कर्माणि भवमल-
कारणभूतानि गच्छन्ति । किं कृत्वा । बहेवि शुद्धपरिणामनोरप्रवाहेण ऊर्ध्वेति
भावार्थः ॥१८६॥

जे परमसमाहिमहासरहिं पदसेवि बुड्डहिं, अप्पा थक्कइ विमलु तहं भवमल बहेवि जंति
॥१८६॥ जो कोई महापुरुष परमसमाधिरूप महासरोवर मे घुसकर सर्वात्मप्रदेशो से अवगाहन कर
उसमें लीन हो जाते हैं, उन्ही के चिदानन्द अखण्ड स्वभाव आत्मा का ध्यान स्थिर होता है । वह
आत्मा द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म, मतिज्ञानादि विभावगुण और नरनारकादि विभाव पर्यायमल से
रहित है । जो योगी परमसमाधि मे रत है उन्ही के शुद्धात्मद्रव्य से विपरीत भव-मल के कारणभूत
जो कर्म हैं, वे सब शुद्धात्मपरिणाम रूप जल के प्रवाह मे वह जाते हैं । यह भावार्थ है ॥१८६॥

सयल-वियप्पहं जो विलउ परम-समाहि भणंति ।

तेण सुहासुह-भावडा मुणि सयलवि मेल्लंति ॥१८०॥

सकलविकल्पानां यः विलयः (तं) परमसमाधिं भणन्ति ।

तेन शुभाशुभभावान् मुनयः सकलानपि मुञ्चन्ति ॥१८०॥

भणंति कथयन्ति । के ते । वीतरागसर्वजाः । कं भणन्ति । परमसमाहि वीत-
रागपरमसामायिकरूपं परमसमाधिकं जो विलउ यं विलयं विनाशम् । केषाम् । सयल-
वियप्पहं निर्विकल्पात्परमात्मस्वरूपात्प्रतिकूलानां समस्तविकल्पानां तेण तेन कारणेन
मेल्लंति मुञ्चन्ति । के कर्तारः । मुणि परमाराध्यध्यानरतास्तपोधनाः । कान् मुञ्चन्ति ।
सुहासुहभावडा शुभाशुभमनोवचनकायव्यापाररहितान् शुद्धात्मद्रव्याद्विपरीतान् शुभाशुभ-
भावान् परिणामान् । कतिसंख्योपेतान् । सयल वि समस्तानपि । अयं भावार्थः ।
समस्तपरद्रव्याशारहितात् स्वशुद्धात्मस्वभावाद्विपरीता या आशापीहलोकपरलोकाशा
यावत्तिष्ठति मनसि तावद् दुःखी जीव इति ज्ञात्वा सर्वपरद्रव्याशारहितशुद्धात्मद्रव्य-
भावना कर्तव्येति । तथा चोक्तम्—“आसापिसायगहिओ जीवो पावेइ दारुणं दुक्ख ।
आसा जाहं णियत्ता ताहं णियत्ताइं सयलदुक्खाइं ॥” ॥१८०॥

जो सयलवियप्पहं विलउ परमसमाहि भणंति तेन मुणि सयलवि सुहासुह-भावडा मेल्लंति
॥१८०॥ जो निर्विकल्प परमात्मस्वरूप से प्रतिकूल रागादि समस्त विकल्पो के विलय-नाश को
वीतरागपरमसामायिकरूप परमसमाधि कहते हैं, इस परमसमाधि से मुनिगण-परमाराध्यध्यानरत
तपोधन सभी शुभाशुभभावों को छोड़ देते हैं । भावार्थ—समस्त पर-द्रव्यों की आशा से रहित निज-
शुद्धात्म स्वभाव से विपरीत जो इस लोक-परलोक की आशा है, वह जब तक मन में स्थित है, तब
तक यह जीव दुःखी है । ऐसा जानकर सब पर-द्रव्याशा से रहित निजशुद्धात्मद्रव्य की भावना करनी

चाहिए । कहा भी है—“आशारूपी पिशाच से अस्त यह जीव दारुण दुःख पाता है । जिन्होंने आशा छोड़ी, उन्होंने सब दुःख दूर कर दिये ।” ॥१६०॥

घोरु करंतु वि तव-चरणु सयल वि सत्थ मुणंतु ।

परम-समाहि-विवज्जियउ एवि देक्खइ सिउ संतु ॥१६१॥

घोरं कुर्वन् अपि तपश्चरण सकलान्यपि शास्त्राणि जानन् ।

परमसमाधिविवर्जितः नैव पश्यति शिवं शान्तम् ॥१६१॥

करंतु वि कुर्वाणोऽपि । किम् । तवचरणु समस्तपरद्रव्येच्छावर्जितं शुद्धात्मानु-
भूतिरहितं तपश्चरणम् । कथंभूतम् । घोरु घोरं दुर्धरं वृक्षमूलातापनादिरूपम् । न केवलं
तपश्चरणं कुर्वन् । सयल वि सत्थ मुणंतु शास्त्रजनितविकल्पतात्पर्यरहितात् परमात्म-
स्वरूपात् प्रतिपक्षभूतानि सर्वशास्त्राण्यपि जानन् । इत्थंभूतोऽपि सन् परमसमाहि-
विवज्जियउ यदि चेद्रागादिविकल्परहितपरमसमाधिविवर्जितो भवति तर्हि एवि देक्खइ
न पश्यति । कम् । सिउ शिवं शिवशब्दवाच्यं विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावं स्वदेहस्थमपि च
परमात्मानम् । कथंभूतम् । संतु रागद्वेषमोहरहितत्वेन शान्तं परमोपशमरूपमिति । इद-
मत्र तात्पर्यम् । यदि निजशुद्धात्मैवोपादेय इति मत्वा तत्साधकत्वेन तदनुकूलं तपश्चरणं
करोति तत्परिज्ञानसाधकं च पठति सदा परंपरया मोक्षसाधकं भवति, नो चेत् पुण्य-
बन्धकारणं तमेवेति । निर्विकल्पसमाधिरहिताः सन्तः आत्मरूपं न पश्यन्ति । तथा
चोक्तम्—“आनन्दं ब्रह्मणो रूपं निजदेहे व्यवस्थितम् । ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यन्धा
इव भास्करम् ॥” १६१॥

घोरु तवचरणु करंतु वि सयल वि सत्थ मुणंतु परमसमाहि—विवज्जियउ संतु सिउ एवि
देक्खइ ॥१६१॥ जो घोर तपश्चरण करते हुए और सकल शास्त्रों को जानते हुए भी परमसमाधि से
रहित है वह शान्त शुद्धात्मा को नहीं देख सकता है । भावार्थ—समस्त परद्रव्य की इच्छा से रहित
शुद्धात्मानुभूति रूप तप के अभाव में कायक्लेश रूप—शीतकाल में नदी किनारे, ग्रीष्मकाल में पर्वत
के शिखर पर और वर्षाकाल में वृक्ष के नीचे—महान् दुर्धर तप करता है और केवल तप ही नहीं
करता अपितु निर्विकल्प परमात्मस्वरूप से रहित हुआ सब शास्त्रों को भी जानता है परन्तु रागादि-
विकल्परहित परमसमाधि से रहित है तो फिर वह शिव शब्द से वाच्य विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभाव
वाले स्वदेहस्थ परमात्मा को नहीं देख सकता । तात्पर्य यह है कि यदि ‘निजशुद्धात्मा ही उपादेय है’
ऐना मान कर उसके साधनभूत अनुकूल तपश्चरण करता है और तप के परिज्ञान में साधक शास्त्र
पढ़ता है, तो वह परम्परा से मोक्ष का साधक है, नहीं तो ये सब पुण्यबन्ध के ही कारण होते हैं ।
निर्विकल्पसमाधि से रहित सन्त आत्मस्वरूप को नहीं देख पाते हैं । कहा भी है—“ब्रह्म का रूप
आनन्द है, वह ब्रह्म निजदेह में व्यवस्थित है परन्तु ध्यान में रहित जीव ब्रह्म को उसी प्रकार नहीं
देख सकते जिस प्रकार जन्मान्व सूर्य को नहीं देख सकते ।” ॥१६१॥

अथ—

अब विषय-कषायों का निषेध करते हैं—

विसय-कसाय वि णिद्वलिवि जे ण समाहि करंति ।

ते परमप्पहं जोइया णवि आराहय होंति ॥१६२॥

विषयकषायानपि निर्दल्य ये न समाधि कुर्वन्ति ।

ते परमात्मनः योगिन् नैव आराधका भवन्ति ॥१६२॥

जे ये केचन ण करंति न कुर्वन्ति । कम् । समाहि त्रिगुप्तिगुप्तपरमसमाधिम् । किं कृत्वा पूर्वम् । णिद्वलिवि निर्मूल्य । कानपि विसयकसाय वि निर्विषयकषायात् शुद्धात्मतत्त्वात् प्रतिपक्षभूतान् विषयकषायानपि ते णवि आराहय होंति ते नैव आराधका भवन्ति जोइया हे योगिन् । कस्याराधका न भवन्ति । परमप्पहं निर्दोषपरमात्मन इति । तथाहि । विषयकषायनिवृत्तिरूपं शुद्धात्मानुभूतिस्वभावं वैराग्यं, शुद्धात्मोपलब्धिरूपं तत्त्वविज्ञानं, बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यागरूपं नैर्ग्रन्थ्यं, निश्चिन्तात्मानुभूतिरूपा वशचित्तता, वीतरागनिर्विकल्पसमाधिबहिरङ्गसहकारिभूतं जितपरीषहत्वं चेति पञ्चैतान् ध्यानहेतून् ज्ञात्वा भावयित्वा च ध्यानं कर्तव्यमिति भावार्थः । तथा चोक्तम्—“वैराग्यं तत्त्वविज्ञानं नैर्ग्रन्थ्यं वशचित्तता । जितपरीषहत्वं च पञ्चैते ध्यानहेतवः ॥” ॥१६२॥

जे विसय-कसाय वि णिद्वलिवि समाहि ण करंति ते जोइया परमप्पहं आराहय णवि होति ॥१६२॥ जो विषयकषायों का निर्दलन करके तीन गुप्तिरूप परमसमाधि को धारण नहीं करते वे हे योगी ! परमात्मा के आराधक नहीं है । विषयकषाय की निवृत्तिरूप शुद्धात्मानुभूति वैराग्य में ही होती है अतः ध्यान का मुख्य कारण वैराग्य है । शुद्धात्मोपलब्धिरूप तत्त्वविज्ञान, बाह्याभ्यन्तरपरिग्रह परित्याग रूप निर्ग्रन्थता, निश्चिन्त आत्मानुभूति रूप वशचित्तता (मन को वश में करना), वीतरागनिर्विकल्प समाधि का बहिरंग सहकारी भूत परीषहजय—ये पाँच ध्यान के कारण जान कर, इनकी भावना कर ध्यान करना चाहिए, यह भावार्थ है । कहा भी है—“वैराग्य, तत्त्वविज्ञान, परिग्रह का त्याग, मन को वश में करना और परीषहों को जीतना—ये पाँच आत्मध्यान के कारण हैं ।” ॥१६२॥

अथ—

अब परमसमाधि की महिमा कहते हैं—

परम-समाहि धरेवि मुणि जे परबंभु ण जंति ।

ते भव-दुक्खइ बहुविहइ कालु अणंतु सहंति ॥१६३॥

परमसमाधि धृत्वापि मुनयः ये परब्रह्म न यान्ति ।

ते भवदुःखानि बहुविधानि कालं अनन्त महन्ते ॥१६३॥

जे ये केचन मुणि मुनयः पा जंति न गच्छन्ति । कं कर्मतापन्नम् । परबंभु परमब्रह्म परब्रह्मणव्दवाच्यं निजदेहस्थं केवलज्ञानाद्यनन्तगुणस्वभावं परमात्मस्वरूपम् । किं कृत्वा पूर्वम् । परमसमाहि धरेवि वीतरागतात्त्विकचिदानन्दैकानुभूतिरूपं परमसमाधिं धृत्वा ते पूर्वोक्तशुद्धात्मभावनारहिताः पुरुषाः सहंति सहन्ते । कानि कर्मतापन्नानि । भवदुःखइं वीतरागपरमाह्लादरूपात् पारमार्थिकसुखात् प्रतिपक्षभूतानि नरनारकादिभवदुःखानि । कतिसंख्योपेतानि । बहुविहइं शारीरमानसादिभेदेन बहुविधानि । कियन्तं कालम् । कालु अणंतु अनन्तकालपर्यन्तमिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा निजशुद्धात्मनि स्थित्वा रागद्वेषादिसमस्तविभावत्यागेन भावना कर्तव्येति तात्पर्यम् ॥१६३॥

जे मुणि परमसमाहि धरेवि परबंभु ए जंति, ते बहुविहइं भवदुःखइं अणंतु कालु सहंति ॥१६३॥ जो कोई मुनि वीतरागतात्त्विक चिदानन्द अखण्ड अनुभूतिरूप परम समाधि को धारण कर के भी निजदेह में स्थित केवलज्ञानादि अनन्तगुणरूप निज आत्मा को नहीं जानते हैं, वे पूर्वोक्त शुद्धात्मभावना से रहित पुरुष पारमार्थिक सुख के विपरीत आधिव्याधि रूप दुःखों को नर-नारकादि पर्यायों में अनन्तकाल तक भोगते रहते हैं । मानसिक दुःख को आधि और शारीरिक दुःख को व्याधि कहते हैं । यहाँ ऐसा व्याख्यान जान कर निज शुद्धात्मा में स्थिर होकर रागद्वेषादिसमस्त विभाव भावों का त्याग कर निजस्वरूप की भावना करनी चाहिए ॥१६३॥

जामु सुहासुह-भावडा एवि सयल वि तुट्ठंति ।

परम-समाहि ए तामु मणि केवुलि एमु भणंति ॥१६४॥

यावत् शुभाशुभभावा नैव सकला अपि त्रुट्यन्ति ।

परमसमाधिन तावत् मनसि केवलिन एव भणन्ति ॥१६४॥

जामु इत्यादि । जामु यावत्कालं एवि तुट्ठंति नैव नश्यन्ति । के कर्तारः । सुहासुहभावडा शुभाशुभविकल्पजालरहितात् परमात्मद्रव्याद्विपरीताः शुभाशुभभावाः । परिणामा कतिसंख्योपेता अपि । सयल वि समस्ता अपि तामु ए तावत्कालं न । कोऽसौ । परमसमाहि शुद्धात्मसम्यक्शुद्धानज्ञानानुचरणरूपः शुद्धोपयोगलक्षणः परमसमाधिः । क्व । मणि रागादिविकल्परहितत्वेन शुद्धचेतसि केवुलि एमु भणंति केवलिनो वीतरागसर्वज्ञा एवं कथयन्तीति भावार्थः ॥१६४॥ इति चतुर्विंशतिसूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये परमसमाधिप्रतिपादकसूत्रपट्केन प्रथममन्तरस्थल गतम् ।

जामु सयल वि सुहासुह भावडा एवि तुट्ठंति, तामु मणि परमसमाहि ए, केवुलि एमु भणंति ॥१६४॥ जब तक समस्त शुभाशुभ विकल्पजाल से रहित परमात्मद्रव्य से विपरीत शुभाशुभभाव दूर न हों तब तक रागादिविकल्प से रहित शुद्ध चित्त में सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप शुद्धोपयोग

लक्षण वाली परमसमाधि नहीं हो सकती है, केवली वीतरागसर्वज्ञ भगवन्त ऐसा कहते हैं। यह भावार्थ है ॥१६४॥ इस प्रकार चौबीस दोहा-प्रमाण महास्थल में परमसमाधि के प्रतिपादक छह दोहों का प्रथम अन्तरस्थल पूर्ण हुआ।

तदनन्तरमर्हत्पदमिति भावमोक्ष इति जीवन्मोक्ष इति केवलज्ञानोत्पत्तिरित्येकोऽर्थः तस्य चतुर्विधनामाभिधेयस्यार्हत्पदस्य प्रतिपादनमुख्यत्वेन सूत्रत्रयपर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तद्यथा—

तदनन्तर अर्हत्पद कहो, चाहे भावमोक्ष कहो, चाहे जीवन्मोक्ष कहो, चाहे केवलज्ञान की उत्पत्ति कहो—सबका एक ही अर्थ है, इसप्रकार चतुर्विध नाम वाले अर्हत्पद के प्रतिपादन की मुख्यता से तीन दोहे कहते हैं—

सयल-वियप्पहँ तुट्टाईँ सिव-पय-मग्गि वसंतु ।

कम्म-चउक्कइ विलउ गइ अप्पा हुइ अरहंतु ॥१६५॥

सकलविकल्पानां वृट्यतां शिवपदमार्गे वसन् ।

कर्मचतुष्के विलयं गते आत्मा भवति अर्हन् ॥१६५॥

हुइ भवति । कोऽसौ । अप्पा आत्मा । कथंभूतो भवति । अरहंतु अरिर्मोहनीयं कर्म तस्य हननाद् रजसी ज्ञानदृगावरणे तयोरपि हननाद् रहस्यशब्देनान्तरायस्तदभावाच्च देवेन्द्रादिविनिर्मितामतिशयवती पूजामर्हतीत्यर्हन् । कस्मिन् सति । कम्मचउक्कइ विलउ गइ घातिकर्मचतुष्के विलयं गते सति । किं कुर्वन् सन् पूर्वम् । सिवपयमग्गि वसंतु शिवशब्दवाच्यं यन्मोक्षपदं तस्य योऽसौ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यवित्तयैकलक्षणो मार्गस्तस्मिन् वसन् सन् । केषां सताम् । सयलवियप्पहँ तुट्टाहं समस्तविकल्पानां नष्टानां समस्तरागादिविकल्पविनाशादनन्तरं भवतीति भावार्थः ।

सयल वियप्पहँ तुट्टाईँ, सिवपयमग्गि वसंतु, कम्म चउक्कइ विलउ गइ अप्पा अरहंतु हुइ ॥१६५॥ समस्त रागादि विकल्पो का नाश करते हुए, मोक्षपद के मार्गरूप सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य में ठहरते हुए, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चार घातिया कर्मों का विलय हो जाने पर आत्मा अर्हन्त होती है। भावार्थ—^१अरि-मोहनीय कर्म के नाश से, रज रूप ज्ञानावरण और दर्शनावरण के नाश से और रहसि शब्द से अन्तराय के अभाव से, देवेन्द्रादि विनिर्मित अतिशयवती पूजा के जो योग्य हो, वह अर्हन्त होता है। यह अर्हन्त पद रागादि विकल्पो के नाश से और निर्विकल्पध्यान के प्रसाद से केवलज्ञान होने पर होता है। केवलज्ञानी का नाम अर्हन्त है, चाहे उसे जीवनमुक्त कहो, चाहे भावमोक्ष कहो। चार अघातिया कर्मों का नाश कर सिद्ध होने पर 'विदेह मोक्ष' कहा जाता है ॥१६५॥

अथ—

अब केवलज्ञान की महिमा कहते हैं—

केवल-गणार्णि अणवरज लोयालोड मुणंतु ।

गियमे परमाणंदमड अप्पा हुइ अरहंतु ॥१६६॥

केवलज्ञानेनानवरतं लोकालोकं जानन् ।

नियमेन परमानन्दमयः आत्मा भवति अर्हन् ॥१६६॥

हुइ भवति । कोऽसौ । अप्पा आत्मा । कथंभूतो भवति । अरहंतु पूर्वोक्तलक्षणो अर्हन् । किं कुर्वन् । लोयालोड मुणंतु क्रमकरणव्यवधानरहितत्वेन कालत्रयविषयं लोकालोकं वस्तु वस्तुस्वरूपेण युगपत् जानन् सन् । केन । केवलगणार्णि लोकालोकप्रकाशक-सकलविमलकेवलज्ञानेन । कथम् । अणवरज निरन्तरम् । किंविशिष्टो भवति भगवान् । परमाणंदमड वीतरागपरमसमरसीभावलक्षणतात्त्विकपरमानन्दमयः । केन । गियमें निश्चयेन अत्र संदेहो न कर्तव्य इत्यभिप्रायः ॥१६६॥

केवलगणार्णि अणवरज लोयालोड मुणंतु गियमे परमाणंदमड अप्पा अरहंतु हुइ ॥१६६॥ केवलज्ञान से लोक-अलोक को निरन्तर जानता हुआ निश्चय से परमानन्दमयी यह आत्मा अरहन्त होता है । भावार्थ—समस्तलोकालोक को एक ही समय में केवलज्ञान से जानता हुआ अरहन्त कहलाता है । अरहन्त का ज्ञान जानने के क्रम से रहित होता है और विना साधन के प्रत्यक्ष जानता है । एक ही समय में त्रिकालवर्ती लोकालोक के सभी पदार्थों को एक साथ जानता है । वे केवली भगवान् वीतराग परमसमरसी भाव रूप परमानन्द अतीन्द्रिय अविनाशी मुख में परिपूर्ण हैं, इसमें सन्देह नहीं है ॥१६६॥

अथ—

अब कहते हैं कि केवलज्ञान ही आत्मा का निजस्वभाव है और केवली को ही परमात्मा कहते हैं—

जो जिणु केवल-गणामड परमाणंद-सहाड ।

सो परमप्पड परम-परु सो जिय अप्प-सहाड ॥१६७॥

यः जिनः केवलज्ञानमयः परमानन्दस्वभावः ।

सः परमात्मा परमपरः स जीव आत्मस्वभावः ॥१६७॥

जो इत्यादि । जो यः जिणु अनेकभवगहनव्यसनप्रापणहेतून् कर्मांरातीन् जयतीति जिनः । कथंभूतः । केवलगणामड केवलज्ञानाविनाभूतान्तगुणमयः । पुनरपि कथंभूतः । परमाणंदसहाड इन्द्रियविषयातीतः स्वात्मोत्थः रागादिविकल्परहितः परमानन्द-

स्वभावः सो परमप्पउ स पूर्वोक्तोऽर्हन्नेव परमात्मा परमपरु प्रकृष्टानन्तज्ञानादिगुणरूपा
मा लक्ष्मीर्यस्य स भवति परमः संसारिभ्यः पर उत्कृष्टः इत्युच्यते परमश्चासौ परश्च
परमपरः सो स पूर्वोक्तो वीतरागः सर्वज्ञः जिय हे जीव अप्पसहाउ आत्मस्वभाव इति ।
अत्र योऽसौ पूर्वोक्तभणितो भगवान् स एव संसारावस्थायां निश्चयनयेन शक्तिरूपेण
जिन इत्युच्यते । केवलज्ञानावस्थायां व्यक्तिरूपेण च । तथैव च परमब्रह्मादिशब्दवाच्यः
स एव तदग्रे स्वयमेव कथयति । निश्चयनयेन सर्वे जीवा जिनस्वरूपाः जिनोऽपि सर्व-
जीवस्वरूप इति भावार्थः । तथा चोक्तम्—“जीवा जिणवर जो मुणइ जिणवर जीव
मुणेइ । सो समभावि परिट्ठियउ लहु णिव्वाणु लहेइ ॥” ॥१६७॥ एवं चतुर्विंशति-
सूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये अर्हदवस्थाकथनमुख्यत्वेन सूत्रत्रयेण द्वितीयमन्तरस्थलं गतम् ।

‘जिय । जो जिणु केवलणाणमउ परमाणंद सहाउ सो परमप्पउ परमपरु सो अप्पसहाउ
॥१६७॥ जो अनन्त संसाररूपी वन में भ्रमण के कारणभूत ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूपी शत्रुओं को
जीतने वाला है, केवलज्ञानादि अनन्त गुणमयी है और इन्द्रियविषयो से रहित, रागादि विकल्पों से
रहित परमानन्द स्वभावी है, ऐसा जिनेश्वर केवलज्ञानमयी अरहंतदेव ही उत्कृष्ट अनन्त ज्ञानादि
गुणरूप लक्ष्मी वाला परमात्मा है । वही संसारियों से उत्कृष्ट है, ऐसा जो भगवान् वह तो व्यक्तिरूप
है और वह आत्मा का ही स्वभाव है । यहाँ यह पूर्वकथित भगवान् ही संसारावस्था में निश्चयनय
से शक्तिरूप से विराजमान है और केवलज्ञानावस्था में व्यक्तिरूप से । द्रव्यार्थिक नय से जैसे भगवान्
हैं वैसे ही सब जीव हैं । सभी जीव जिन समान हैं और जिनराज भी सब जीवों के समान हैं । कहा भी
है—जो सम्यग्दृष्टि जीवों को जिनवर जाने और जिनवर को जीव जाने, (दोनों की जीव जाति एक
ही है, जीव और जिनवर में जातिभेद नहीं है), वही समभाव में स्थित होकर शीघ्र निर्वाण प्राप्त
करते हैं ।” ॥१६७॥ इस प्रकार २४ दोहों प्रमाण महास्थल में अरहन्तदेव के कथन की मुख्यता से
तीन दोहों में दूसरा अन्तरस्थल कहा ।

अत ऊर्ध्वं परमात्मप्रकाशशब्दस्यार्थकथनमुख्यत्वेन सूत्रत्रयपर्यन्तं व्याख्यानं
करोति । तद्यथा—

अत्र आगे परमात्मप्रकाश शब्द के अर्थ के कथन की मुख्यता से तीन दोहे कहते हैं—

सयलहँ कम्महँ दोसहँ वि जो जिणु देउ विभिणु ।

सो परमप्प-पयासु तुहुँ जोइय णियमे मणु ॥१६८॥

सकलेभ्य कर्मभ्यः दोषेभ्यः अपि यो जिन देव विभिन्न ।

तं परमात्मप्रकाशं त्व योगिन् नियमेन मन्यस्व ॥१६८॥

सो तं परमप्पपयासु परमात्मप्रकाशसंज्ञं तुहुँ त्वं कर्ता मणु मन्यस्व जानीहि
जोइय हे योगिन् णियमें निश्चयेन । स कः । जो जिणु देउ यो जिनदेव । किविशिष्टः ।

विभिण्णु विशेषेण भिन्नः । केभ्यः । सयलहं कम्महं रागादिरहितचिदानन्दैकस्वभाव-
परमात्मनो यानि भिन्नानि सर्वकर्माणि तेभ्यः । न केवलं कर्मभ्यो भिन्नः । दोसहं वि
टङ्कोत्कीर्णजायकैकस्वभावस्य परमात्मनो येऽनन्तज्ञानसुखादिगुणास्तत्प्रच्छादका ये दोषा-
स्तेभ्योऽपि भिन्न इत्यभिप्रायः ॥१६८॥

जोइय ! सयलहं कम्महं दोसहं वि विभिण्णु जो जिणु देउ सो तुहुं रियमें परमप्पयासु
मण्णु ॥१६८॥ हे योगी ! जानावरणादि आठ कर्मों से और क्षुधादि अठारह दोषों से रहित जो
जिनेश्वरदेव है उनको तू निश्चय से परमात्मप्रकाश मान । अर्थात् निर्दोष जिनेन्द्रदेव ही परमात्म-
प्रकाश है । भावार्थ—रागादि रहित चिदानन्दस्वभाव परमात्मा से भिन्न जो सर्व कर्म हैं, भगवान् इनसे
मुक्त हैं और न केवल कर्मों से मुक्त हैं अपितु जायक स्वभाव आत्मा के अनन्तज्ञानादि गुणों के
आच्छादक दोषों से भी रहित हैं, वे ही सर्वज्ञ परमात्म प्रकाश हैं ॥१६८॥

केवल-दंसणु णाणु सुहु वीरिउ जो जि अणंतु ।

सो जिण-देउ वि परम-मुणि परम-पयासु मुणंतु ॥१६९॥

केवलदर्शनं ज्ञानं सुखं वीर्यं य एव अनन्तम् ।

स जिनदेवोऽपि परममुनिः परमप्रकाशं जानन् ॥१६९॥

सो जिणदेउ वि स जिनदेवोऽपि एवं भवति । न केवलं जिनदेवो भवति परम-
मुणि परम उत्कृष्टो मुनिः प्रत्यक्षजानी । किं कुर्वन् सन् । मुणंतु मन्यमानो जानन्
सन् । कम् । परमपयासु परममुत्कृष्टं लोकालोकप्रकाशकं केवलज्ञानं यस्य स भवति
परमप्रकाशस्तं परमप्रकाशम् । स कः । केवलदंसणु णाणु सुहु वीरिउ जो जि केवल-
ज्ञानदर्शनमुखवीर्यस्वरूपं य एव । कथंभूतं तत् केवलज्ञानादिचतुष्टयम् । अणंतु युगपद-
नन्तद्रव्यक्षेत्रकालभावपरिच्छेदकत्वादविनश्वरत्वाच्चानन्तमिति भावार्थः ॥१६९॥

केवल-दंसणु णाणु सुहु वीरिउ जो जि अणंतु सो जिणदेउ वि परममुणि परमपयासु मुणंतु
॥१६९॥ केवलदर्शन, केवलज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य ये अनन्त चतुष्टय जिसके हैं, वही जिनदेव
है, वही परममुनि अर्थात् प्रत्यक्ष जानी है, उत्कृष्ट लोकालोक का प्रकाशक जो केवलज्ञान वही जिसके
परमप्रकाश है, उससे सकल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव को जानते हुए परमप्रकाशक है । ये केवल-
ज्ञानादि अनन्त चतुष्टय एक ही समय में अनन्तद्रव्य, अनन्तक्षेत्र, अनन्तकाल और अनन्त भावों को
जानते हैं, इसलिए अनन्त है, अविनश्वर हैं, यह भावार्थ है ।

जो परमप्पउ परम-पउ हरि हरु बंभु वि बुद्धु ।

परम पयासु भणंति मुणि सो जिण-देउ विसुद्धु ॥२००॥

यः परमात्मा परमपदः हरिः हरः ब्रह्मापि बुद्धः ।

परमप्रकाशः भणन्ति मुनयः स जिनदेवो विशुद्धः ॥२००॥

भणति कथयन्ति । के ते मुणि मुनय प्रत्यक्षज्ञानिन । कथभूत भणन्ति परम-
पयासु परमप्रकाश । य कथभूत । जो परमपण्ड य परमात्मा । पुनरपि कथभूत ।
परमपण्ड परमानन्तज्ञानादिगुणाधारत्वेन परमपदस्वभाव । किंविशिष्ट । हरि हरि-
सज्ञ हरु महेश्वराभिधान बभु वि परमब्रह्माभिधानोऽपि बुद्धु बुद्ध सुगतसज्ञ सो
जिणदेउ स एव पूर्वोक्त परमात्मा जिनदेव । किंविशिष्ट । विसुद्धु समस्तरागादि-
दोषपरिहारेण शुद्ध इति । अत्र य एव परमात्मप्रकाशसज्ञो निर्दोषपरमात्मा व्याख्यात
स एव परमात्मा, स एव परमपद, स एव विष्णुसज्ञ, स एवेश्वराभिधान, स एव ब्रह्म-
शब्दवाच्य, स एव सुगतशब्दाभिधेय, स एव जिनेश्वर, स एव विशुद्ध इत्याद्यष्टाधिक-
सहस्रनामाभिधेयो भवति । नानारुचीना जनाना तु कस्यापि केनापि विवक्षितेन नाम्ना-
राध्य स्यादिति भावार्थ । तथा चोक्तम्—“नामाष्टकसहस्रेण युक्तं मोक्षपुरेश्वरम्”
इत्यादि ॥२००॥ एव चतुर्विंशतिमूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये परमात्मप्रकाशशब्दार्थकथन-
मुख्यत्वेन सूत्रत्रयेण तृतीयमन्तरस्थल गतम् ।

जो परमपण्ड मुणि परमपण्ड हरिहरु वमु वि बुद्धु परमपयासु भणति सो विसुद्धु जिणदेउ
॥२००॥ जिस परमात्मा को मुनि परमपद, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, बुद्ध और परमप्रकाश नाम से कहते
हैं, वह रागादिरहित शुद्ध जिनदेव ही है, ये सब नाम उसी के हैं । भावार्थ— यहाँ जो परमात्मप्रकाश
सज्ञा में निर्दोषपरमात्मा कहा गया है, वही परम आत्मा है, वही (परम अनन्तज्ञानादि गुणों का आधार
होने से) परमपद है, वही विष्णु है, वही महेश्वर है, वही ब्रह्मा है, वही बुद्ध है, वही जिनेश्वर है और
वही (ममस्त रागादि दोषों के परिहार से) विशुद्ध है, इसप्रकार एक हजार आठ नाम वाला वह
अरहतदेव ही है । नानारुचियों वाले मनुष्य नाना नामों से उनकी आराधना करते हैं । कहा भी
है—“वह मोक्षपुर का स्वामी १००८ नामों वाला है ।” ॥२००॥ इस प्रकार चौबीस दोहों के
महास्थल में परमात्मप्रकाश शब्द के अर्थ की मुख्यता से तीन दोहों में तीसरा अन्तरस्थल कहा ।

तदनन्तर सिद्धस्वरूपकथनमुख्यत्वेन सूत्रत्रयपर्यन्त व्याख्यान करोति तद्यथा—

अव सिद्धस्वरूप के कथन की मुख्यता में तीन दोहों में व्याख्यान करते हैं—

भाणे^० कम्म-वखउ करिवि मुक्कउ होइ अणतु ।

जिणवरदेवइँ सो जि जिय पभणिउ सिद्ध महतु ॥२०१॥

ध्यानेन कर्मक्षय कृत्वा मुक्तो भवति अनन्त ।

जिनवरदेवेन म एव जीव प्रभणित सिद्धो महान् ॥२०१॥

पभणिउ प्रभणित कथित । केन कर्तृभूतेन । जिणवरदेवइँ जिनवरदेवेन ।
कोऽसौ भणित । सिद्ध सिद्ध । कथभूत महतु महापुरुषाराधितत्वात् केवलज्ञानादि-
महागुणाधारत्वाच्च महान् । क एव । सो जि स एव । स क योऽसौ मुक्कउ होइ

ज्ञानावरणादिभिः कर्मभिर्मुक्तो रहितः सम्यक्त्वाद्यष्टगुणसहितश्च जिय हे जीव । कथं-
भूतः । अणंतु न विद्यतेऽन्तो विनाशो यस्य स भवत्यनन्तः । किं कृत्वा पूर्वं मुक्तो भवति ।
कम्मक्खउ करिवि विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावादात्मद्रव्याद्विलक्षणं यदार्तरौद्रध्यानद्वयं तेनो-
पाजितं यत्कर्म तस्य क्षयः कर्मक्षयस्तं कृत्वा । केन । भाणें रागादिविकल्परहितस्वसंवेदन
ज्ञानलक्षणेन ध्यानेनेति तात्पर्यम् ॥२०१॥

जिय ! भाणें कम्मक्खउ करिवि मुक्कउ अणंतु होइ । जिएवरदेवई सो जि महंतु सिद्ध
पन्नणिउ ॥२०१॥ हे जीव ! शुक्लध्यान से कर्मों का क्षय करके जो मुक्त और अविनाशी होता है,
उसे ही जिनवर देव ने सबसे महान् सिद्ध कहा है । भावार्थ—महापुरुषों के द्वारा आराधित होने से
आरं केवलज्ञानादि महान् गुणों के धारण करने से जो महान् हैं, जो ज्ञानावरणादि आठों कर्मों
से रहित हैं और सम्यक्त्वादि आठ गुणों (धार्मिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्तवीर्य,
मूढमत्त्व, अवगाहनत्व, अगुरुलघुत्व और अव्यावाघत्व) से युक्त हैं ; जिन्होंने विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभाव
जो आत्मद्रव्य उससे विपरीत जो आर्त्त रौद्र छोटे ध्यान हैं उनसे उत्पन्न शुभ-अशुभ कर्म का शुक्ल-
ध्यान में क्षय कर मोक्ष पा लिया है, वे सिद्ध परमेष्ठी हैं ॥२०१॥

अथ—

पुनः सिद्धों की महिमा कहते हैं—

अण्णु वि बंधु वि तिहुयणहें सासय-सुक्ख-सहाउ ।

तित्थु जि सयलु वि कालु जिय णिवसइ लद्ध-सहाउ ॥२०२॥

अन्यदपि बन्धुरपि त्रिभुवनस्य शाश्वतसौख्यस्वभावः ।

तत्रैव सकलमपि कालं जीव निवसति लब्धस्वभावः ॥२०२॥

अण्णु वि इत्यादि । अण्णु वि अन्यदपि पुनरपि स पूर्वोक्तः सिद्धः । कथंभूतः ।
बंधु वि बन्धुरेव । कस्य । तिहुयणहें त्रिभुवनस्थभव्यजनस्य । पुनरपि किं विजिण्टः ।
सासयसुक्खसहाउ रागादिरहिताव्यावाधशाश्वतसुखस्वभावः । एवंगुणविजिण्टः सन्
किं करोति स भगवान् । तित्थु जि तत्रैव मोक्षपदे णिवसइ निवसति । कथंभूतः सन्
लद्धसहाउ लब्धशुद्धात्मस्वभावः कियत्कालं निवसति । सयलु वि कालु समस्तमप्यनन्ता-
नन्तकालपर्यन्तं जिय हे जीव इति । अत्रानेन समस्तकालग्रहणेन किमुक्तं भवति । ये
केचन वदन्ति मुक्तानां पुनरपि संसारे पतनं भवति तन्मतं निरस्तमिति भावार्थः ॥२०२॥

जिय ! अण्णु वि तिहुयणहें बंधु वि, सासयसुक्खसहाउ, तित्थु जि लद्धसहाउ सयलु वि कालु
णिवसइ ॥२०२॥ हे जीव ! वे सिद्ध भगवान् तीन लोक के प्राणियों का हित करने वाले हैं और
जिनका स्वभाव अविनाशी सुख है और उसी शुद्ध क्षेत्र में निज स्वभाव को पाकर सदा काल निवास
करते हैं, फिर चतुर्गति में नहीं लौटेंगे । भावार्थ—सिद्धपरमेष्ठी त्रिभुवनस्थ भव्यजीवों के हितकारी हैं,

उनका रागादिरहित अव्यावाध अविनाशी सुख-स्वभाव है। ऐसे अनन्त गुणरूप वे भगवान् सदा मोक्ष में विराजते हैं। उन्होंने शुद्ध आत्मस्वभाव प्राप्त कर लिया है अतः वे अनन्त काल पर्यन्त मोक्षपद में ही रहेंगे, कभी संसार में नहीं आवेंगे। यहाँ अनन्त काल कहने से क्या प्रयोजन है? इसके कहने का प्रयोजन है जो कोई ऐसा कहते हैं कि मुक्त जीवों का भी संसार में पतन होता है, सो उनका कहना खण्डित किया गया ॥२०२॥

जन्ममरण-मरण-विवर्जित्य च उ-गइ-दुख-विमुक्कु ।

केवल-दंसण-णाणमउ णंदइ तित्थु जि मुक्कु ॥२०३॥

जन्ममरणविवर्जितः चतुर्गतिदुःखविमुक्तः ।

केवलदर्शनज्ञानमयः नन्दति तत्रैव मुक्तः ॥२०३॥

पुनरपि कथंभूतः स भगवान् । जन्ममरणविवर्जित्य जन्ममरणविवर्जितः । पुनरपि किविणिष्टः । चउगइदुखविमुक्कु सहजशुद्धपरमानन्दैकस्वभावं यदात्मसुखं तस्माद्विपरीतं यच्चतुर्गतिदुःखं तेन विमुक्तो रहितः । पुनरपि किंस्वरूपः । केवलदंसण-णाणमउ क्रमकरणव्यवधानरहितत्वेन जगत्त्रयकालत्रयवर्तिपदार्थानां प्रकाशककेवलदर्शन-ज्ञानाभ्यां निर्वृत्तः केवलदर्शनज्ञानमयः । एवंगुणविणिष्टः सन् किं करोति । णंदइ स्वकीयस्वाभाविकानन्तज्ञानादिगुणैः सह नन्दति वृद्धि गच्छति । क्व । तित्थु जि तत्रैव मोक्षपदे । पुनरपि किविणिष्टः सन् । मुक्कु ज्ञानावरणाद्यष्टकर्मनिर्मुक्तो रहितः अव्यावाधाद्यनन्तगुणैः सहितश्चेति भावार्थः ॥२०३॥ एवं चतुर्विंशतिसूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये सिद्धपरमेष्ठिव्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रत्रयेण चतुर्थमन्तरस्थलं गतम् ।

जन्ममरण-मरण-विवर्जित्य च उ-गइ-दुख विमुक्कु, केवल-दंसण-णाणमउ मुक्कु तित्थु जि णंदइ ॥२०३॥ वे सिद्ध परमेष्ठी जन्म-मरण से रहित है, चारो गतियों के दुःखों से रहित है और केवलदर्शन केवलज्ञानमयी हैं, ऐसे कर्मरहित हुए वे अनन्त काल तक उसी सिद्ध क्षेत्र में अपने स्वभाव में आनन्दरूप विराजते हैं। भावार्थ-सिद्ध परमेष्ठी सहज शुद्ध परमानन्द एक अखण्ड स्वभावरूप जो आत्मसुख है उससे विपरीत जो चारो गतियों के दुःख हैं, उनसे रहित हैं, जन्म-मरण से रहित हैं तथा क्रम-करण और व्यवधानरहित तथा तीनो लोको और तीनों कालों के पदार्थों को एक साथ जानने वाले केवलदर्शन और केवलज्ञान से युक्त हैं। ऐसे स्वकीय स्वाभाविक अनन्तज्ञानादि गुणों के साथ सदा आनन्दरूप से वे लोकशिखर पर विराज रहे हैं। वे ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से रहित हैं तथा अव्यावाधादि अनन्त गुणों से युक्त हैं ॥२०३॥ इस प्रकार चौबीस दोहा प्रमाण महास्थल में सिद्ध परमेष्ठी के व्याख्यान की मुख्यता से तीन दोहों में चौथा अन्तरस्थल कहा।

अथानन्तरं परमात्मप्रकाशभावनारतपुरुषाणां फलं दर्शयन् सूत्रत्रयपर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तथाहि—

अब 'परमात्मप्रकाश' की भावना में रत पुरुषों को प्राप्त होने वाले फल की दशति हुए तीन दोहों में व्याख्यान करते हैं—

जे परमप्प-पयासु मुणि भावि भावहिं सत्थु ।

मोहु जिणेविणु सयलु जिय ते बुज्झहिं परमत्थु ॥२०४॥

ये परमात्मप्रकाशं मुनयः भावेन भावयन्ति शास्त्रम् ।

मोहं जित्वा सकल जीव ते बुध्यन्ति परमार्थम् ॥२०४॥

भावहिं भावयन्ति ध्यायन्ति । के मुणि मुनयः जे ये केचन । किं भावयन्ति । सत्थु शास्त्रम् । परमप्पपयासु परमात्मस्वभावप्रकाशत्वात्परमात्मप्रकाशसंज्ञम् । केन भावयन्ति । भावि समस्तरागाद्यपध्यानरहितशुद्धभावेन । किं कृत्वा पूर्वम् । जिणेविणु जित्वा । कम् । मोहु निर्मोहपरमात्मतत्त्वाद्विलक्षणं मोहम् । कतिसंख्योपेतम् । सयलु समस्तं निरवशेषं जिय हे जीवेति ते त एवगुणविशिष्टास्तपोधनाः बुज्झहिं बुध्यन्ति । कम् । परमत्थु परमार्थशब्दवाच्यं चिदानन्दैकस्वभावं परमात्मानमिति भावार्थः ॥२०४॥

जिय ! जे मुणि भाविं परमप्प-पयासु सत्थु भावहिं, ते सयलु मोहु-जिणेविणु परमत्थु बुज्झहिं ॥२०४॥ हे जीव ! जो कोई मुनि भावों से इस परमात्मप्रकाश नामक शास्त्र का चिन्तन करते हैं, वे समस्त मोह को जीत कर परमतत्त्व को जानते हैं । अन्तरंग-वहिरंग परिग्रह के त्यागी जो कोई मुनिराज समस्तरागादि अपध्यान से रहित शुद्ध भाव से परमात्मस्वभाव के प्रकाशक इस 'परमात्मप्रकाश' ग्रन्थ का चिन्तन करते हैं, वे गुणविशिष्ट तपोधन निर्मोह परमात्मतत्त्व से विलक्षण सम्पूर्ण मोह को जीत कर चिदानन्द अखण्ड स्वभाव परमात्मा को अच्छी तरह जानते हैं । यह भावार्थ है ॥२०४॥

अण्णु वि भत्तिए जे मुणहिं इहु परमप्प-पयासु ।

लोयालोय-पयासयर पावहिं ते वि पयासु ॥२०५॥

अन्यदपि भक्त्या ये जानन्ति इमं परमात्मप्रकाशम् ।

लोकालोकप्रकाशकरं प्राप्नुवन्ति तेऽपि प्रकाशम् ॥२०५॥

अण्णु वि इत्यादि । अण्णु वि अन्यदपि विशेषफलं कथ्यते । भत्तिए जे मुणहिं भक्त्या ये मन्यन्ते जानन्ति । कम् । इहु परमप्पपयासु इमं प्रत्यक्षीभूतं परमात्मप्रकाश-ग्रन्थमर्थतस्तु परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यं परमात्मतत्त्वं पावहिं प्राप्नुवन्ति ते वि तेऽपि । कम् । पयासु प्रकाशशब्दवाच्यं केवलज्ञानं तदाधारपरमात्मानं वा । कथंभूतं परमात्म-प्रकाशम् । लोयालोयपयासयर अनन्तगुणपर्यायसहितत्रिकालविषयलोकालोकप्रकाशक-मिति तात्पर्यम् ॥२०५॥

अणु वि जे भक्तिए इहु परमप्प-पयासु मुणहिं, ते बि लोयालोय-पयासयह पयासु पावहिं ॥२०५॥ और भी जो कोई भव्यजीव भक्तिपूर्वक इस 'परमात्मप्रकाश' ग्रन्थ को जानते हैं, वे भी लोकालोक के प्रकाशक केवलज्ञान को प्राप्त करेंगे। परमात्मप्रकाश शब्द से वाच्य परमात्मतत्त्व भी है और यह ग्रन्थ भी। सो 'परमात्मप्रकाश' ग्रन्थ को पढ़ने वाले दोनों को ही प्राप्त करेंगे। प्रकाश नाम केवलज्ञान का भी है, उसका आधार है शुद्ध परमात्मा। अनन्त गुण पर्याय सहित तीन काल का जानने वाला जो लोकालोक का प्रकाशक आत्मद्रव्य है, उसे शीघ्र ही प्राप्त करेंगे ॥२०५॥

जे परमप्प-पयासयहं अणुदिणु णाउ लयंति ।

तुट्ठइ मोहु तडत्ति तहं तिहुयण-णाह हवंति ॥२०६॥

ये परमात्मप्रकाशस्य अनुदिनं नाम गृह्णन्ति ।

तुट्यति मोहः भटिति तेषां त्रिभुवननाथा भवन्ति ॥२०६॥

लयंति गृह्णन्ति जे ये विवेकिनः णाउ नाम । कस्य । परमप्पपयासयहं व्यवहारेण परमात्मप्रकाशाभिधानग्रन्थस्य निश्चयेन तु परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यस्य केवलज्ञानाद्यनन्त-गुणस्वरूपस्य परमात्मपदार्थस्य । कथम् । अणुदिणु अनवरतम् । तेषां किं फलं भवति । तुट्ठइ नश्यति । कोऽसौ । मोहु निर्मोहात्मद्रव्याद्विलक्षणो मोहः तडत्ति भटिति तहं तेषाम् । न केवलं मोहो नश्यति तिहुयणणाह हवंति तेन पूर्वोक्तेन निर्मोहशुद्धात्मतत्त्व-भावनाफलेन पूर्वं देवेन्द्रचक्रवर्त्यादिविभूतिविशेषं लब्ध्वा पश्चाज्जिनदीक्षां गृहीत्वा च केवलज्ञानमुत्पाद्य त्रिभुवननाथा भवन्तीति भावार्थः ॥२०६॥ एवं चतुर्विंशतिसूत्रप्रमित-महास्थलमध्ये परमात्मप्रकाशभावनाफलकथनमुख्यत्वेन सूत्रत्रयेण पञ्चमं स्थलं गतम् ।

जे परमप्प पयासयहं अणुदिणु णाउ लयंति, तहं मोहु तडत्ति तुट्ठइ, तिहुयण-णाह हवंति ॥२०६॥ जो कोई विवेकीजन व्यवहार से इस 'परमात्मप्रकाश' नामक ग्रन्थ का तथा निश्चय से केवलज्ञानादि अनन्त गुणसहित परमात्मपदार्थ का सदैव नाम लेते हैं यानी अनवरत उसी का स्मरण करते हैं, उनका निर्मोह आत्मद्रव्य से विलक्षण मोह (मोहनीयकर्म) शीघ्र ही टूट जाता है और वे शुद्धात्मतत्त्व की भावना के फल से देवेन्द्र, चक्रवर्त्यादि की महनीय विभूति को पाकर, फिर जिनदीक्षा ग्रहण कर, केवलज्ञान उत्पन्न करके तीनों लोको के स्वामी होते हैं, यह भावार्थ है ॥२०६॥ इस प्रकार चौबीस दोहों के महास्थल में परमात्मप्रकाश की भावना के फल के कथन की मुख्यता से तीन दोहों में पाँचवाँ अन्तरस्थल कहा ।

अथ परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यो योऽसौ परमात्मा तदाराधकपुरुषलक्षणज्ञापनार्थं सूत्रत्रयेण व्याख्यानं करोति । तद्यथा—

अथ परमात्मप्रकाश शब्द से वाच्य जो यह परमात्मा है, उसकी आराधना करने वाले पुरुषों के लक्षण जानने के लिए तीन दोहों में व्याख्यान करते हैं—

जे भव-दुःखहँ वीहिया पउ इच्छहिँ णिव्वाणु ।

इह परमप्प-पयासयहँ ते पर जोग वियाणु ॥२०७॥

ये भवदुःखेभ्यः भीताः पदं इच्छन्ति निर्वाणम् ।

इह परमात्मप्रकाशकस्य ते परं योग्या विजानीहि ॥२०७॥

ते पर त एव जोग वियाणु योग्या भवन्तीति विजानीहि । कस्य । इह परमप्प-पयासयहँ व्यवहारेणास्य परमात्मप्रकाशाभिधानग्रन्थस्य, परमार्थेन तु परमात्मप्रकाश-शब्दवाच्यस्य निर्दोषपरमात्मनः । ते के । जे वीहिया ये भीताः । केपाम् । भव-दुःखहँ रागादिविकल्परहितपरमात्मादिरूपशुद्धात्मभावोत्पत्तिपारमार्थिकमुखविलक्षणानां नारकादिभवदुःखानाम् । पुनरपि किं कुर्वन्ति । जे इच्छहिँ ये इच्छन्ति । किम् । पउ पदं स्थानम् । णिव्वाणु निर्वृतिगतपरमात्माधारभूतं निर्वाणशब्दवाच्यं मुक्तिस्थान-मित्यभिप्रायः ॥२०७॥

ते पर इह परमप्प-पयासयहँ जोग वियाणु जे भव-दुःखहँ वीहिया णिव्वाणु पउ इच्छहिँ ॥२०७॥ व्यवहार से तो इस 'परमात्मप्रकाश' नामक ग्रन्थ के और निश्चयनय से निर्दोष परमात्म-तत्त्व की भावना के वे ही योग्य हैं जो रागादिविकल्प रहित परम आत्मादिरूप शुद्धात्मभावना से उत्पन्न हुए पारमार्थिक मुख से विलक्षण (विपरीत) नरकादि संसार के दुःखों से भयभीत हैं और जो निर्वाण पद की यानी मोक्षस्थान की अभिलाषा करते हैं ॥२०७॥

जे परमप्पहँ भत्तियर विसय ए जे वि रमंति ।

ते परमप्प-पयासयहँ मुणिवर जोग हवंति ॥२०८॥

ये परमात्मनो भक्तिपराः विषयान् न येऽपि रमन्ते ।

ते परमात्मप्रकाशकस्य मुनिवरा योग्या भवन्ति ॥२०८॥

हवंति भवन्ति जोग योग्याः । के ते मुणिवर मुनिप्रधानाः । के । ते ते पूर्वोक्ताः । कस्य योग्या भवन्ति । परमप्पपयासयहँ व्यवहारेण परमात्मप्रकाशसंज्ञग्रन्थस्य परमार्थेन तु परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यस्य शुद्धात्मस्वभावस्य । कथंभूता ये । जे परमप्पहँ भत्तियर ये परमात्मनो भक्तिपराः । पुनरपि किं कुर्वन्ति ये । विसय ए जे वि रमंति निर्विषयपरमात्मतत्त्वानुभूतिसमुत्पन्नातीन्द्रियपरमानन्दसुखरसास्वादतृप्ताः सन्तः सुलभा-न्मनोहरानपि विषयान्न रमन्ते इत्यभिप्रायः ॥२०८॥

जे परमप्पहँ भत्तियर, जे विसय ए वि रमंति, ते मुणिवर परमप्प-पयासयहँ जोग हवंति ॥२०८॥ जो परमात्मा की भक्ति करने वाले हैं और जो विषय-कषायों में नहीं रमते हैं, वे ही मुनीश्वर 'परमात्मप्रकाश' के अभ्यास के योग्य हैं । भावार्थ-व्यवहार से 'परमात्मप्रकाश' संज्ञक ग्रन्थ के और निश्चय नय से परमात्मप्रकाश शब्द से वाच्य शुद्धात्मस्वभाव की भक्ति में जो तत्पर हैं वे

विषयातीत परमात्मतत्त्व की अनुभूति से उत्पन्न अतीन्द्रिय परमानन्द सुख के रसास्वाद से तृप्त हुए सुलभ मनोहर विषयों में रमण नहीं करते है, यह अभिप्राय है ॥२०८॥

गण-वियक्खणु सुद्ध-मणु जो जणु एहउ कोइ ।

सो परमप्प-पयासयहँ जोगु भणंति जि जोइ ॥२०९॥

ज्ञानविचक्षणः शुद्धमना यो जन ईदृशः कश्चिदपि ।

तं परमात्मप्रकाशकस्य योग्यं भणन्ति ये योगिनः ॥२०९॥

भणंति कथयन्ति जि जोइ ये परमयोगिनः । कं भणन्ति । जोगु योग्यम् । कस्य । परमप्पपयासहं व्यवहारनयेन परमात्मप्रकाशाभिधानशास्त्रस्य निश्चयेन तु परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यस्य शुद्धात्मस्वरूपस्य । कं पुरुषं योग्यं भणन्ति । सो तम् । तं कम् । जो जणु एहउ कोइ यो जन इत्थंभूतः कश्चित् । कथंभूतः । गणवियक्खणु स्वसंवेदनज्ञानविचक्षणः । पुनरपि कथंभूतः । सुद्धमणु परमात्मानुभूतिविलक्षणरागद्वेष-मोहस्वरूपसमस्तविकल्पजालपरिहारेण शुद्धात्मा इत्यभिप्रायः ॥२०९॥ एव चतुर्विंशति-सूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये परमाराधकपुरुषलक्षणकथनरूपेण सूत्रत्रयेण षष्ठमन्तरस्थलं गतम् ।

जो जणु गण वियक्खणु सुद्ध मणु कोइ एहउ, सो जि जोइ परमप्प-पयासयहँ जोगु भणंति ॥२०९॥ जो मनुष्य स्वसंवेदनज्ञान से विचक्षण है और जिसका मन परमात्मानुभूति से विपरीत रागद्वेष मोहरूप समस्त विकल्पजाल के त्याग से शुद्ध है, ऐसा कोई भी हो, उसे योगीश्वर परमात्म-प्रकाश की आराधना के योग्य कहते हैं । भावार्थ-व्यवहारनय से यह परमात्मप्रकाश नामक शास्त्र और निश्चयनय से परमात्मप्रकाश शब्द से वाच्य शुद्धात्मस्वरूप की आराधना करने के योग्य वे ही पुरुष हैं जो ज्ञान से विचक्षण हैं और मिथ्यात्वादि मल से रहित शुद्धमन हैं ॥२०९॥ इस प्रकार चौबीस दोहा प्रमाण महास्थल में परमाराधक पुरुष के लक्षण तीन दोहों में कह कर छठा अन्तर-स्थल पूर्ण हुआ ।

अथ शास्त्रफलकथनमुख्यत्वेन सूत्रमेकं तदनन्तरमौद्धत्यपरिहारेण च सूत्रद्वय-पर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तद्यथा—

अथ शास्त्र के फल-कथन की मुख्यता से एक दोहा और औद्धत्य-परिहार की मुख्यता से दो दोहे-इसप्रकार तीन दोहे कहते हैं—

लक्खण-छंद-विवज्जियउ एहु परमप्प-पयासु ।

कुणइ सुहावइ भावियउ चउ-गइ-दुक्ख-विणासु ॥२१०॥

लक्षणछन्दोविवर्जितः एष परमात्मप्रकाशः ।

करोति मुभावेन भावितः चतुर्गतिदुःखविनाशम् ॥२१०॥

लक्षण इत्यादि । लक्षणछन्दविवर्जितोऽयम् । अयं कः । एह परमपण्यासु एष परमात्मप्रकाशः । एवंगुणविशिष्टोऽयं किं करोति । कुण्ड करोति । कम् । चउगइदुखविणासु चतुर्गतिदुःखविनाशम् । कथंभूतः सन् । भावियउ भावितः । केन । सुहावइं शुद्धभावेनेति । तथाहि । यद्यप्ययं परमात्मप्रकाशग्रन्थः शास्त्रक्रमव्यवहारेण दोहकछन्दसा प्राकृतलक्षणेन च युक्तः, तथापि निश्चयेन परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यशुद्धात्मस्वरूपापेक्षया लक्षणछन्दोविवर्जितः । एवंभूतः सन्नयं किं करोति । शुद्धभावनया भावितः सन् शुद्धात्मसंवित्समुत्पन्नरागादिविकल्परहितपरमानन्दैकलक्षणसुखविपरीतानां चतुर्गतिदुःखानां विनाशं करोतीति भावार्थः ॥२१०॥

सुहावइं भावियउ लक्षण-छंद-विवर्जितोऽयम् एह परमपण्यासु चउगइ-दुख-विणासु कुण्ड ॥२१०॥ शुद्ध भावो से भावित और लक्षण छन्द से विवर्जित यह परमात्मप्रकाश चारों गतियों के दुःखों का विनाश करता है । भावार्थ-यद्यपि यह परमात्मप्रकाश ग्रन्थ शास्त्रक्रमव्यवहार से प्राकृत लक्षणो से युक्त दोहा छन्दों में है तथापि निश्चय से परमात्मप्रकाश शब्द से वाच्य शुद्धात्म स्वरूप की अपेक्षा लक्षण और छन्दों से रहित है । ऐसा होकर यह क्या करता है ? शुद्ध भावों से भावित करने पर शुद्धात्मज्ञान से उत्पन्न रागादिविकल्परहित परमानन्दलक्षण मुख से विपरीत चारों गतियों के दुःखों का विनाश करता है, यह भावार्थ है ॥२१०॥

अथ श्रीयोगीन्दुदेव औद्धत्यं परिहरति—

अब श्री योगीन्दुदेव औद्धत्य का परिहार करते हैं—

इत्थु ए लेवउ पंडियहिं गुण-दोसु वि पुणरुत्तु ।

भट्ट-पभायर-कारणइं मइं पुणु-पुणु वि पउत्तु ॥२११॥

अत्र न ग्राह्यः पण्डितैः गुणो दोषोऽपि पुनरुक्तः ।

भट्टप्रभाकरकारणेन मया पुनः पुनरपि प्रोक्तम् ॥२११॥

इत्थु इत्यादि । इत्थु अत्र ग्रन्थे ए लेवउ न ग्राह्यः । कैः । पंडियहिं पण्डितैर्विवेकिभिः । कोऽसौ । गुणदोसु वि गुणो दोषोऽपि । कथंभूतः । पुणरुत्तु पुनरुक्तः । कस्मान्न ग्राह्यः । यतः मइं पुणु-पुणु वि पउत्तु मया पुनः-पुनः प्रोक्तम् । किं तत् । वीतरागपरमात्मतत्त्वम् । किमर्थम् । भट्टपभायरकारणइं प्रभाकरभट्टनिमित्तेनेति । अत्र भावनाग्रन्थे समाधिशतकादिवत् पुनरुक्तदूषणं नास्ति इति । तदपि कस्मादिति चेत् । अर्थ पुनःपुनश्चिन्तनलक्षणमिति वचनादिति मत्वा प्रभाकरभट्टव्याजेन समस्तजनानां सुखबोधार्थं वहिरन्तः परमात्मभेदेन तु त्रिविधात्मतत्त्वं बहुधाप्युक्तमिति भावार्थः ॥२११॥

इत्थु पुणरुत्तु गुणदोषु वि पंडियहि ए लेवड । मई नट्टपमायर-कारणई पुणु पुणु वि पउत्तु ॥२११॥ इस ग्रन्थ के पुनरुक्ति दोष को पण्डितजन ग्रहण नहीं करें क्योंकि मैंने प्रभाकरभट्ट को समझाने के लिए वीतराग परमात्म तत्त्व का कथन बार-बार किया है ॥२११॥ भावार्थ—‘समाधिगतक’ आदि के समान इस भावना ग्रन्थ में भी पुनरुक्ति का दोष नहीं लगता । फिर भी ऐसा क्यों हुआ ? तत्त्व के अर्थ पर बार-बार विचार करना इसी अभिप्राय से प्रभाकरभट्ट के वहाने सभी जीवों को आसानी से बोध हो जाए इसलिये बार-बार बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा के भेद से त्रिविधआत्मतत्त्व का कथन किया है ॥२११॥

जं मइं किं पि विजंपियड जुत्ताजुत्तु वि इत्थु ।

तं वर-णाणि खमंतु महु जे वुज्झहि परमत्थु ॥२१२॥

यन्मया किमपि विजन्पिन युक्तायुक्तमपि अत्र ।

तद् वरजानिनः क्षाम्यन्तु मम ये वुध्यन्ते परमार्थम् ॥२१२॥

जं इत्यादि । मइं किं पि विजंपियड यन्मया किमपि जल्पितम् । किं जल्पितम् । जुत्ताजुत्तु वि शब्दविषये अर्थविषये वा युक्तायुक्तमपि इत्थु अत्र परमात्मप्रकाशाभिधानग्रन्थे खमंतु क्षमां कुर्वन्तु । किं तत् । पूर्वोक्तदूषणम् । के । वरणाणि वीतरागनिर्विकल्पस्व संवेदनज्ञानयुक्ता विणिष्टजानिनः । कस्य । महु मम योगीन्द्रदेवाभिधानस्य । कथंभूता ये जानिनः । जे वुज्झहि ये केचन वुध्यन्ते जानन्ति । कम् । परमत्थु रागादिदोषरहितम-नन्तज्ञानदर्शनमुखवीर्यमहितं च परमार्थशब्दवाच्यं शुद्धात्मानमिति भावार्थः ॥२१२॥ इति सूत्रत्रयेण सप्तममन्तरस्थलं गतम् । एवं सप्तभिरन्तरस्थलैश्चतुर्विंशतिसूत्रप्रमितं महा-स्थलं समाप्तम् ।

इत्थु जं मई किं पि जुत्ताजुत्तु वि विजंपियड तं जे वरणाणि परमत्थु वुज्झहि, महु खमंतु ॥२१२॥ यहाँ इस ग्रन्थ में जो मेरे द्वारा (योगीन्द्रदेव द्वारा) कुछ भी युक्त अथवा अयुक्त शब्द कहा गया हो तो परमार्थ के जानने वाले श्रेष्ठ जानीजन उसके लिए मुझे क्षमा करें । भावार्थ—जो कदाचित् शब्द में, अर्थ में, छन्द-अलंकार में मुझसे कोई दोष बन गया हो या अयुक्त कथन हुआ हो तो वीतरागनिर्विकल्प स्वसंवेदनज्ञान से युक्त विणिष्ट जानीजन उस दोष को ग्रहण न करे और मुझे इसके लिए क्षमा प्रदान करे । वे विणिष्टजानीजन रागादि दोषरहित हैं, शुद्धात्मा को अच्छी तरह जानते हैं और अनन्त ज्ञान, दर्शन, मुख और वीर्य सहित हैं ॥२१२॥ इन दोहों में सातवाँ अन्तर-स्थल पूर्ण हुआ । इस प्रकार चौबीस दोहों में सान अन्तरस्थल वाला महास्थल पूर्ण हुआ ।

अथैकवृत्तेन प्रोत्साहनार्थं पुनरपि फलं दर्शयति—

अब एक नवधरा छन्द में प्रोत्साहनार्थं फिर इस ग्रंथ के पढ़ने का फल बताते हैं—

जं तत्तं णाण-रुवं परम-मुणि-गणा णिच्च भायंति चित्ते ।

जं तत्तं देह-चत्तं णिवसइ भुवणे सव्व-देहीण देहे ॥

जं तत्तं दिव्य-देहं तिहुवण-गुरुं सिञ्भए संत-जीवे ।
तं तत्तं जस्स सुद्धं फुरइ णिय-मणे पावए सो हि सिद्धिं ॥२१३॥

यत् तत्त्वं ज्ञानरूपं परममुनिगणा नित्यं व्यायन्ति चित्ते ।
यत् तत्त्वं देहत्यक्तं निवसति भुवने सर्वदेहिनां देहे ॥
यत् तत्त्वं दिव्यदेहं त्रिभुवनगुरुकं सिध्यति शान्तजीवे ।
तत् तत्त्वं यस्य शुद्धं स्फुरति निजमनसि प्राप्नोति स हि सिद्धिम् ॥२१३॥

पावए सो प्राप्नोति स हि स्फुटम् । काम् । सिद्धिं मुक्तिम् । यस्य किम् । जस्स णियमणे फुरइ यस्य निजमनसि स्फुरति प्रतिभाति । किं कर्मतापन्नम् । तं तत्तं तं तत्त्वम् । कथंभूतम् । सुद्धं रागादिरहितम् । पुनरपि कथंभूतं यत् । जं तत्तं णाणरूवं यदात्म-तत्त्वं ज्ञानरूपम् । पुनरपि किंविशिष्टं यत् । णिच्च भायंति नित्यं ध्यायन्ति । क्व चित्ते मनसि । के ध्यायन्ति । परममुनिगणा परममुनिसमूहाः । पुनरपि किंविशिष्टं यत् । जं तत्तं देहचत्तं यत्परमात्मतत्त्वं देहत्यक्तं देहाद्भिन्नम् । पुनरपि कथंभूतं यत् । णिवसइ निवसति । क्व । भुवणे सब्बदेहीण देहे त्रिभुवने सर्वदेहिनां संसारिणां देहे । पुनरपि । कीदृशं यत् । जं तत्तं दिव्यदेहं यत् शुद्धात्मतत्त्वं दिव्यदेहं दिव्यं केवलज्ञानादिशरीरम् । शरीरमिति कोऽर्थः । स्वरूपम् । पुनश्च कीदृशं यत् । तिहुवणगुरुं अव्यावाधानन्तसुखा-दिगुणेन त्रिभुवनादपि गुरुं पूज्यमिति त्रिभुवनगुरुकम् । पुनरपि किंरूपं यत् । सिञ्भए सिद्धयति निष्पत्तिं याति । क्व । संतजीवे ख्यातिपूजालाभादिसमस्तमनोरथविकल्पजाल-रहितत्वेन परमोपशान्तजीवस्वरूपे इत्यभिप्रायः ॥२१३॥

जं तत्तं णाणरूवं परममुनिगणा णिच्च चित्ते भायंति, जं तत्तं भुवणे सब्ब देहीण देहे णिवसइ, देहचत्तं, जं तत्तं दिव्यदेहं तिहुवण गुरुं संतजीवे सिञ्भए, तं तत्तं सुद्धं जस्स णियमणे फुरइ सो हि सिद्धिं पावए ॥२१३॥ जो आत्मतत्त्व ज्ञानरूप है और जिसे परम मुनीश्वर सदैव अपने चित्त में ध्याते हैं, जो तत्त्व इस लोक में सब प्राणियों के शरीर में विद्यमान है और स्वयं देह से रहित है, जो तत्त्व केवलज्ञान और आनन्दरूप अनुपम देह को धारण करता है और तीन भुवन में श्रेष्ठ है, जिसकी आराधना कर शान्तपरिणामी सन्तपुरुष सिद्धिपद पाते हैं, ऐसा यह चैतन्यतत्त्व—निज आत्मतत्त्व जिसके मन में प्रकाशमान हो जाता है, वह अवश्य ही सिद्धि को प्राप्त करता है । भावार्थ—अव्यावाधानन्तसुख आदि गुणों से वह तत्त्व तीनलोक का गुरु है और ख्याति-पूजा-लाभादि समस्त मनोरथों के विकल्पसमूह से रहित परम शान्तभाव को प्राप्त जीवों (सत्पुरुषों) के हृदय में ही वह तत्त्व निहित होता है, यह अभिप्राय है ॥२१३॥

अथ ग्रन्थस्यावसाने मङ्गलार्थमाशीर्वदिरूपेण नमस्कारं करोति—

अब ग्रन्थ की समाप्ति पर अन्तमङ्गल के लिए आशीर्वदिरूप नमस्कार करते हैं—

परम-पय-गयाणं भासओ दिव्व-कोओ,
मणसि मुणिवराणं मुखदो दिव्व-जोओ ।
विसय-सुह-रयाणं दुल्लहो जो हु लोए,
जयउ सिव-सरूवो केवलो को वि वोहो ॥२१४॥

परमपदगतानां भामको दिव्यकायः,
मनसि मुनिवग्गां मोक्षदो दिव्ययोगः ।
विषयमुखरतानां दुर्लभो यो हि लोके,
जयतु शिवस्वरूपः केवलः कोऽपि बोधः ॥२१४॥

जयउ सर्वोत्कर्षेण वृद्धिं गच्छन्तु । कोऽसौ । दिव्वकाओ परमौदारिकशरीराभिधान-
दिव्यकायस्तदाधारो भगवान् कथंभूतः । भासओ दिवाकरसहस्रादप्यधिकतेजस्वाद्भासकः
प्रकाशकः । केपां कायः । परमपयगयाणं परमानन्तज्ञानादिगुणास्पदं यदहंत्पदं तत्रगता-
नाम् । न केवलं दिव्यकायो जयतु । दिव्वजोओ द्वितीयशुक्लध्यानाभिधानो वीतरागनिर्वि-
कल्पसमाधिरूपो दिव्ययोगः । कथंभूतः । मोक्षदो मोक्षप्रदायकः । व्व जयतु । मणसि
मनसि । केपाम् । मुणिवराणं मुनिपुङ्गवानाम् । न केवलं योगो जयतु । केवलो को
वि वोहो केवलज्ञानाभिधानः कोऽप्यपूर्वो बोधः । कथंभूतः । सिवसरूवो शिवशब्दवाच्यं
यदनन्तमुखं तत्स्वरूपः । पुनरपि कथंभूतः । दुल्लहो जो हु लोए दुर्लभो दुष्प्राप्यः यः
स्फुटम् । व्व । लोके । केपां दुर्लभः । विसयसुहरयाणं विषयमुखातीतपरमात्मभावो-
त्पन्नपरमानन्दैकरूपमुखास्वादरहितत्वेन पञ्चेन्द्रियविषयासक्तानामिति भावार्थः ॥२१४॥

परमपयगयाणं भासओ दिव्व-काओ, मुणिवराणं मणसि दिव्व जोओ मुखदो । जो हु लोए
विसयसुहरयाणं दुल्लहो केवलो को वि वोहो सिवसरूवो जयउ ॥२१४॥ जो अरहन्तपद को प्राप्त
हुए जीवों का प्रकाशमान परमौदारिक शरीर है यानी जो परमपद को प्राप्त हुए केवली हैं उनको
तो साक्षान् दिव्यकाय पुरुषाकार भामता है और जो महामुनि हैं, उनके मन में द्वितीयशुक्लध्यानरूप
वीतराग निर्विकल्पसमाधिरूप भास रहा है और मोक्ष का देने वाला है; जो लोक में परमानन्द
अनीन्द्रियमुख से विपरीत पाँचों इन्द्रियों के विषयों में आसक्त रहने वालों के लिए दुर्लभ है, जिसका
केवलज्ञान स्वरूप है, ऐसी अपूर्व ज्ञानज्योति मदा कल्याणरूप है । भावार्थ यह है कि इस लोक में
विषयी जीव जिसे प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा वह सदाकल्याणरूप परमात्म तत्त्व जयवन्त
हैं ॥२१४॥

इति 'परु जाणंतु वि परममुणि परसंसग्गु चयंति' इत्याद्येकाशीतिसूत्र पर्यन्तं
सामान्यभेदभावना, तदनन्तरं 'परमसमाहि' इत्यादि चतुर्विंशतिसूत्रपर्यन्तं महास्थलं,
तदनन्तरं वृत्तद्वयं चेति सर्वसमुदायेन सप्ताधिकमूत्रगतेन द्वितीयमहाधिकारे चूलिका
गतेति ।

इसप्रकार 'परं जाणंतु वि परममुणि परसंसग्गु चयंति' इत्यादि ८१ दोहासूत्रों तक सामान्य भेद भावना, अनन्तर 'परमसमाहि' इत्यादि २४ दोहासूत्रों तक महास्थल, फिर दो छन्दों व समुदायरूप १०७ दोहासूत्रों सहित दूसरे महाधिकार में चूलिका पूर्ण हुई ।

एवमत्र परमात्मप्रकाशाभिधानग्रन्थेन प्रथमस्तावत् 'जे जाया भाणगियए' इत्यादि त्रयोविंशत्यधिकसूत्रशतेन प्रक्षेपकत्रयसहितेन प्रथममहाधिकारो गतः । तदनन्तरं चतुर्दशाधिकशतद्वयेन प्रक्षेपकपञ्चकसहितेन द्वितीयोऽपि महाधिकारो गतः । एवं पञ्चाधिकचत्वारिंशत्सहितशतत्रयप्रमितश्रीयोगीन्दुदेवविरचितदोहकसूत्राणां विवरणभूता परमात्मप्रकाशवृत्तिः समाप्ता ॥

इसप्रकार परमात्मप्रकाश ग्रन्थ में पहले 'जे जाया भाणगियए' इत्यादि एक सौ तेईस दोहे व तीन प्रक्षेपक कुल १२६ दोहों में प्रथम महाधिकार पूर्ण हुआ । फिर २१४ दोहों व पाँच प्रक्षेपकों सहित कुल २१९ दोहों में दूसरा महाधिकार पूर्ण हुआ । इसप्रकार श्री योगीन्दुदेव विरचित ३४५ तीन सौ पैंतालीस दोहों वाले परमात्मप्रकाश ग्रन्थ की ब्रह्मदेवकृत 'परमात्मप्रकाशवृत्ति' समाप्त हुई ।

[टीकाकारस्यान्तिमकथनम्]

अत्र ग्रन्थे प्रचुरणो पदानां मन्थिर्न कृतः, वाक्यानि च भिन्नभिन्नानि कृतानि सुख-बोधार्थम् । किं च परिभाषासूत्रं पदयोः संधिविवक्षितो न समासान्तरं तयोः तेन कारणेन लिङ्गवचनक्रियाकारकसंघिसमासविशेष्यविशेषणवाक्यसमाप्त्यादिकं दूषणमत्र न ग्राह्यं विद्वद्भिरिति ।

यहाँ ग्रन्थ में प्रायः पदों की मन्धि नहीं की गई है और सरलता से समझ में आने के लिए वाक्य भी भिन्न-भिन्न रखे गये हैं । अतः विद्वानों को यहाँ लिंग, वचन, क्रिया, कारक, संधि, समास, विशेष्य-विशेषण, वाक्य - समाप्ति आदि के दोष नहीं ग्रहण करने चाहिए (क्योंकि यह ग्रन्थ बाल-बुद्धियों को समझाने के लिए लिखा गया है) ।

इदं परमात्मप्रकाशवृत्तेर्व्याख्यानं ज्ञात्वा किं कर्तव्यं भव्यजनैः । सहजशुद्धज्ञानानन्दैकस्वभावोऽहं, निर्विकल्पोऽहं, उदासीनोऽहं, निजनिरञ्जनशुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिश्चयरत्नत्रयात्मनिर्विकल्पसमाधिसंजातवीतरागसहजानन्दरूपसुखानुभूतिमात्र-लक्षणेन स्वसंवेदनज्ञानेन स्वसंवेद्यो गम्यः प्राप्यो भरितावस्थोऽहं, रागद्वेषमोहक्रोध-

मानमायालोभपञ्चेन्द्रियविषयव्यापारमनोवचनकायव्यापारभावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मख्याति - पूजालाभदृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानमायामिथ्याशल्यत्रयादिसर्वविभावपरिणामरहितशून्योऽहं, जगत्त्रये कालत्रयेऽपि मनोवचनकायैः कृतकारितानुमतैश्च शुद्धनिश्चयनयेन । तथा सर्वेऽपि जीवाः, इति निरन्तरं भावना कर्तव्येति ॥ ग्रन्थसंख्या ॥४०००॥

इस परमात्मप्रकाशवृत्ति का व्याख्यान जान कर भव्यजनो को ऐसा विचार करना चाहिए कि मैं सहजशुद्ध ज्ञानानन्दस्वभावी हूँ, निर्विकल्प हूँ, उदासीन हूँ, निज निरंजन शुद्धात्म सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप निश्चय रत्नत्रयमयी निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न वीतराग सहजानन्द रूप आनन्दानुभूति मात्र लक्षण वाले स्वसवेदनज्ञान से ही स्वसवेद्य गम्य हूँ, अन्य उपायों से नहीं । उस निर्विकल्प निजानन्दज्ञान से ही मैं परिपूर्ण हूँ । रागद्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, पाँचों इन्द्रियों के विषय-व्यापार, मन-वचन-काय के व्यापार, द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म, ख्याति-पूजालाभ, देव-मुने और अनुभूत भोगों की आकांक्षा रूप निदानबन्ध, माया, मिथ्या इन तीन शक्तियों आदि सर्व विभाव परिणामों से रहित शून्य हूँ । तीनलोक, तीनकाल में, मनवचनकाय से, कृतकारित अनुमोदना से शुद्धनिश्चयनय से ऐसा ही हूँ तथा सभी जीव ऐसे हैं । सदैव ऐसी भावना करनी चाहिए ।

पंडवरामहिं एरवरहिं पुज्जिउ भक्तिभरेण ।

सिरिसासणु जिणभासियउ णंदउ सुखसएहि ॥१॥

[पाण्डवरामैः नरवरैः पूजितं भक्तिभरेण ।

श्रीणासन जिनभापितं नन्दतु सुखशतैः ॥१॥]

श्रीरामचन्द्र और पाण्डवों तथा अन्य भी अनेक नरश्रेष्ठों से भक्तिपूर्वक पूजित यह जिनभापित णासन सैकड़ों मुखों से वृद्धि को प्राप्त हो ॥१॥

इति श्रीब्रह्मदेवविरचिता परमात्मप्रकाशवृत्तिः समाप्ता

॥ इसप्रकार श्री ब्रह्मदेव विरचित परमात्मप्रकाशवृत्ति पूर्ण हुई ॥



* परमात्मप्रकाशदोहादीनां वर्णानुक्रमसूची *

दोहा	पृ. सं.	अधि./दो. सं.	दोहा	पृ. सं.	अधि./दो. सं.
अच्छेड जित्तिउ	१५५	२-३८	अप्पा परहं रा	२६२	२-१५७
अट्ट वि कम्मडं	५१	१-५५	अप्पा पंगुह	६४	१-६६
अट्टहं कम्महं	७१	१-७५	अप्पा पंडित मुक्खु	८२	१-६१
अणु जड जगहं	११६	२-६	अप्पा वंभणु वडमु	८०	१-८७
अणु जि नित्यु म	८६	१-६५	अप्पा बुज्झहि	५५	१-५८
अणु जि दंमणु	८५	१-६४	अप्पा माणुमु डेउ	६०	१-६०
अणु वि दोमु	१६२	२-४५	अप्पा मिल्लिवि	१६२	२-७७
अणु वि दोमु	१६२	२-४६	अप्पा मिल्लिवि राणमड	१६३	२-७८
अणु वि वंयु वि	२६६	२-२०२	अप्पा मेल्लिवि	७०	१-७४
अणु वि भत्तिए	२६८	२-२०५	अप्पा मेल्लिवि राणा	२६३	२-१५८
अत्थि रा उभउ	६७	१-६६	अप्पायत्तउ जं जि	२६४	२-१५९
अत्थि रा पुणु	२४	१-२१	अप्पा लद्धउ	२१	१-१५
अट्टमीनियलोयणिहि	२७३	२-१६६	अप्पा वंदउ	८०	१-८८
अप्पउ मण्णइ जो	२०७	२-६३	अप्पा संजमु सीलु	८४	१-६३
अप्पनहावि	६२	१-१००	अप्पि अप्पु मुणंतु	७२	१-७६
अप्पहं जे वि	६६	१-१०६	अप्पु पयासड	६२	१-१०१
अप्पहं गाणु	२६१	२-१५५	अप्पु वि परु वि	६४	१-१०३
अप्पा अप्पु जि	६५	१-६७	अमणु अण्णिदित	३२	१-३१
अप्पा कम्मविवज्जियउ	४८	१-५२	अरि जिय जिणपड	२४३	२-१३४
अप्पा गुगमउ	१४८	२-३३	अवगुणगहराई	२८४	२-१८६
अप्पा गुरु रावि	८१	१-८६	अगडं मुट्टमडं	२१५	२-१०३
अप्पा गोरउ किण्ह	७६	१-८६	इत्थु रा लेवउ पडियहि	३०२	२-२११
अप्पा जणियउ केण	५२	१-५६	इहु तणु जीवउ	२८०	२-१८२
अप्पा जोडय	४८	१-५१	इहु मिवसंगमु	२५१	२-१४२
अप्पा भावहि	८८	१-६७	उत्तमु मुक्खु रा	११५	२-५
अप्पा गाणहं गम्मु	६६	१-१०७	उत्तमु मुक्खु रा	११७	२-७
अप्पा गाणु मुणेहि	६५	१-१०५	उदयहं आणिवि कम्म	२८१	२-१८३
अप्पा गियमणि	६०	१-६८	उव्वलि चोप्पडि	२५५	२-१४८
अप्पा तिण्ह	१८	१-१२	उव्वस वसिया जो	२६४	२-१६०
अप्पाटंमणि	१०५	१-११८	एक्कु करे मण त्रिणि	२१८	२-१०७
अप्पा दसणु वेव्वु	८७	१-६६	एक्कु जि मेल्लिवि	२४१	२-१३१

दोहा	पृ. सं.	अधि./दो. सं.	दोहा	पृ. सं.	अधि./दो. सं.
ए पंचिदियकरहडा	२४५	२-१३६	जड गिणविसदु	१०२	१-११४
एयई दव्वड	१३६	२-२६	जगणी जगणु वि	७७	१-८३
एयहि जुत्तउ	२८	१-२५	जम्मणमरणविवज्जियउ	२६७	२-२०३
एहु जो अण्णा	२७६	२-१७४	जलसिचणु पयणिहलणु	२२८	२-११६
एहु ववहारें	५७	१-६०	जसु अम्मंतरि	४०	१-४१
कम्मडं दिठपण-	७४	१-७८	जमु परमत्थें	४४	१-४६
कम्मगिचद्ध वि	३६	१-३६	जमु हरिणच्छी	१०७	१-१२१
कम्मगिचद्ध वि	४६	१-४६	जहि भावइ तहि	१८६	२-७०
कम्मह केरा भावडा	७०	१-७३	जहि मड तहि	१०१	१-११२
कम्महि जामु	४५	१-४८	ज जह थवकउ	१४४	२-२६
कम्म पुगविकउ गो	१५६	२-३६	ज गियदव्वहं	१०१	१-११३
कणि मिवमगमु	२५४	२-१४६	जं गियवोहहं	१६१	२-७५
काळण गगगुवं	२२४	२-१११*२	जं तत्तं णाणरूवं	३०३	२-२१३
कारणविरहिउ	५०	१-५४	जं वोल्नइ ववहार-	१२५	२-१४
कालु अणाट अणाट	२५१	२-१४३	ज मडं कि पि विजपियउ	३०३	२-२१२
कालु मुणिज्जहि	१३२	२-२१	जं मुणि लहइ	१०४	१-११७
कालु लहेविणु	७८	१-८५	जं मिवदंमणि	१०४	१-११६
कि वि नगुनि	४७	१-५०	जाणवि मण्णवि	१४५	२-३०
केरा वि अण्णउ	२०४	२-६०	जा गिसि मयलह	१६३	२-४६*१
केवलण्णाणि अण्णवरउ	२६२	२-१६६	जामु सुहासुहभावडा	२६०	२-१६४
केवलदंमगणागमउ	२७	१-२४	जावड णाणिउ	१५८	२-४१
केवलदंमगणागमय	११	१-६	जामु ग कोहु ण	२४	१-२०
केवलदंमणु णाणु	२६४	२-१६६	जामु ग वारणु	२५	१-२२
गउ ममारि	१५	१-६	जामु ग वण्णु ग	२४	१-१६
गयणि अण्णनि	३७	१-३८	जिउ मिच्छत्तें	७४	१-७६
गंयहं उप्परि	१६६	२-४६	जिणि वत्थि जेम	२७६	२-१७६
घरवामउ मा जाणि	२५२	२-१४४	जित्थु ग इदिय	३०	१-२८
घोर करंनु वि	२८८	२-१६१	जिय अणुमित्तु वि	२३१	२-१२०
घोर ग चिण्णउ	२७०	२-१६७	जीउ वि पुगालु	१३३	२-२२
चउगइदुववह	१७	१-१०	जीउ सचेयणु	१२८	२-१७
चट्ठहि पट्ठहि	२०२	२-८६	जीव म जाणहि	२३३	२-१२३
चेल्लाचेल्लीपुत्थियहि	२०१	२-८८	जीव बहतह णारय	२३६	२-१२७
छिज्जउ भिज्जउ	६६	१-७२	जीवह कम्म अणाइ	५६	१-५६
जड इच्छमि भो	२२४	२-१११*३	जीवह तिहुयण	२०६	२-६६
जड जिय उत्तमु	११४	२-४	जीवह दंमणु णाणु	२१३	२-१०१
			जीवहं भेउ जि	२१७	२-१०६

दोहा	पृ. सं.	अधि./दो. सं.	दोहा	पृ. सं.	अधि./दो. सं.
जीवहं मोक्खहं हेउ	१२२	२-१२	जोइय मोक्खु वि	११२	२-२
जीवहं लक्खणु	२११	२-६८	जोइय मोहु परिच्चयहि	२२३	२-१११
जीवहं सो पर	१२१	२-१०	जोइय लोहु परिच्चयहि	२२७	२-११३
जीवाजीव म	३१	१-३०	जोइय विसमी जोय-	२४६	२-१३७
जीवा सयल वि	२१०	२-६७	जोइय विदहि	३८	१-३६
जे जाया भाणगियणं	५	१-१	जोइय सयलु वि	२३६	२-१२६
जे जिणालिगु घरेवि	२०४	२-६१	जो जिउ हेउ	३६	१-४०
जेण कसाय हवंति	१५८	२-४२	जो जिणु केवलणाण-	२६२	२-१६७
जेण रा चिण्णउ	२४४	२-१३५	जो रावि मण्णइ	१७२	२-५५
जेण गिरंजणि	११०	१-१२३*३	जो रावि मण्णइ	२१७	२-१०५
जेण सत्थवि भाइयइ	२७५	२-१७३	जो गियकरणाहि	४३	१-४५
जे गियदंसरा	५६	२-५६	जो गियभाउ रा	२३	१-१८
जे गियत्रोह-	४६	१-५३	जो गिलक्खइं	२३२	२-१२२
जे दिट्ठा मूहग्गमणि	२४१	२-१३२	जो परमत्थे	३६	१-३७
जे दिट्ठे तुट्ठंति	२६	१-२७	जो परमप्पउ परम-	२६४	२-२००
जे परमप्पपयासहं	२६६	२-२०६	जो परमप्पा णाणमउ	२७७	२-१७५
जे परमप्पपयासु	२६८	२-२०४	जो भत्तउ रयणात्तयहं	१४६	२-३१
जे परमप्पहं भत्तियर	३००	२-२०८	जो भत्तउ रयणात्तयहं	२०८	२-६५
जे परमप्पु गियंति	१२	१-७	जो समभावपरिट्ठियहं	३५	१-३५
जे भवदुक्खह वीहिया	३००	२-२०७	जो समभावहं	२२१	२-१०६
जेम सहावि गिम्मलउ	२७६	२-१७७			
जे रयणात्तउ	१४७	२-३२	भाणो कम्मक्खउ	२६५	२-२०१
जे सरसि संतुट्ठ-	२२५	२-१११*४	रा वि उप्पज्जइ	६५	१-६८
जेहउ जज्जरु णारय-	२५६	२-१४६	णाणवियक्खणु सुद्धमणु	३०१	२-२०६
जेहउ गिम्मलु	२८	१-२६	णाणविहीणहं	१६०	२-७४
जो अणुमेत्तु	१६५	२-८१	णाणिय णाणिउ	६७	१-१०८
जो आयासइ मणु	२६८	२-१६४	णाणि मुएप्पिणु भाउ	१६४	२-४७
जोइज्जइ ति	६८	१-१०६	णाणिहि मूढहं	२००	२-८६
जोइय अप्पे	६०	१-६६	णाणु पयासहि	६४	१-१०४
जोइय चित्ति म	२८५	२-१८७	णासविणिग्गउ सासडा	२६६	२-१६२
जोइय गियमणि	१०६	१-११६	गिच्चु गिरंजणु	२२	१-१७
जोइय रोहु परिच्चयहि	२२८	२-११५	गिट्ठुरवयणु सुणेवि	२८२	२-१८४
जोइय दुम्मइ कवुण	२७४	२-१७१	गिम्मलफलिहह	२७८	२-१७६
जोइय देहु	२५८	२-१५१	गियमणि गिम्मलि	१०८	१-१२२
जोइय देहु	२५८	२-१५२	गियमे कहियउ	१४१	२-२८
जोइय मित्तहि	२७३	२-१७०	गोयाभावे विल्लि	४५	१-४७

दोहा	पृ. सं.	अधि./दो. सं.	दोहा	पृ. सं.	अधि./दो. सं.
तत्तातत्तु मुणेवि	१५६	२-४३	देहविमिण्णउ	२०	१-१४
तरुणउ वृढउ	७६	१-८२	देहविभेयड जो	२१४	२-१०२
तलि अहिरणि वरि	२२७	२-११४	देहहं उप्परि	१६७	२-५१
तं गियणाणु जि	१६२	२-७६	देहहं उम्भउ	६८	१-७०
त परियाणाहि दव्वु	५४	१-५७	देहह पेक्खवि	६८	१-७१
तारायणु जलि	६३	१-१०२	देहादेवलि	३४	१-३३
तित्थइ तित्थु	१६६	२-८५	देहादेहिं जो	३१	१-२६
तिहुयणावदिउ	२१	१-१६	देहि वसतु वि	४०	१-४२
तिहुयणि जीवहं	११६	२-६	देहि वसतु वि एवि	२६६	२-१६५
तुट्टइ मोहु तडित्ति	२६५	२-१६१	देहि वसतें	४२	१-४४
ते चिय घण्णा ते	२२६	२-११७	देहु वि जित्थु	२५३	२-१४५
ते पुणु जीवहं	५८	१-६१	देहे वसतु वि	३४	१-३४
ते पुणु वदउ	६	१-४	वम्महं अत्थह	११३	२-३
ते पुणु वदउ	१०	१-५	वम्माघम्मु वि एक्कु	१३६	२-२४
ते वंदउ मिरिसिद्ध	७	१-२	वम्मु ण संचिउ	२४२	२-१३३
ते हउ वदउ	८	१-३	वधइ पडियउ	२३२	२-१२१
दव्वइ जाणइ	१२६	२-१५	पज्जयरत्तउ जीवडउ	७३	१-७७
दव्वइ जाणहि	१२७	२-१६	परमपयगयाण	३०५	२-२१४
दव्वइ सयलइ	१३१	२-२०	परमसमाहि धरेवि	२८६	२-१६३
दव्व चयारि वि	१३४	२-२३	परमसमाहिमहासरहि	२८६	२-१८६
दसणाणाणुचरित्त	१७१	२-५४	परु जाणतु वि	२२०	२-१०८
दसणु णाणु अणत्त	१२२	२-११	पंच वि इंदिय	६१	१-६३
दंसणु णाणु चित्तु	१५७	२-४०	पचहं णायकु	२४६	२-१४०
दसण पुव्वु	१५१	२-३५	पावहि दुक्खु महतु	२३०	२-११६
दाणि लव्वइ भोउ	१८८	२-७०	पावें गारउ	१७६	२-६३
दाणु गं दिण्णउ	२७२	२-१६८	पेच्छइ जाणइ	१२३	२-१३
दुक्खइ पावइ	२५७	२-१५०	पुगलु छव्विहु	१३०	२-१६
दुक्खह कारणि	७७	१-८४	पुणु पुणु पणवि	१७	१-११
दुक्खहं कारणु	१४०	२-२७	पुणु वि पाउ वि	८३	१-६२
दुक्खह कारणु मुगि	२५६	२-१५३	पुण्णेण होइ विहवो	१७६	२-६०
दुक्खु वि मुक्खु	६२	१-६४			
दुक्खु वि मुक्खु	१५२	२-३६	वलि किउ माणुस-	२५५	२-१४७
देउ ण देउले	१०६	१-१०३	वधह मोकखह	१७०	२-५३
देउ गिरंजणु	१८६	२-७३	वधु वि मोकखु	६२	१-६५
देउनु देउ वि सत्थु	२३६	२-१३०	वभह भुवणि	२११	२-६६
देवह सत्थहं	१७८	२-६१	विणिण वि जेण	१५४	२-३७
देवह सत्थहं जो	१७६	२-६२	विणिण वि दोस	१६१	२-४४

